S.
659
— 1 —

JOHANN AUGUST HERMES

geb: zu Magdeburg d. 24. August 1736.

C.C. Glaſsbach ſc. 1779.

Handbuch
der
Religion,
von
Johann Auguſt Hermes,
Oberprediger zu Dittfurth im Stifte Quedlinburg.

Erſter Band.

Zweite, ſtark vermehrte Auflage.

Mit allergnädigſten Privilegien.

Berlin 1780.
Bey Chriſtian Friedrich Himburg.

Ihro Königlichen Hoheit,

der Prinzeßin

Anna Amalia

von Preußen ꝛc.

Aebtißin zu Quedlinburg ꝛc.

Durchlauchtigſte Reichsfürſtin!

Hochwürdigſte Frau Aebtißin,
Gnädigſte Fürſtin und Frau!

Der höchſte Weltbeherrſcher, der die Herzen der Großen nach ſeinem Wohlgefallen lenkt, hat es ſo gefügt, daß Ew. Königl. Hoheit mich in Dero geiſtliches Miniſterium zu Quedlinburg berufen, und mir mein gegenwärtiges Amt

unter den gnädigſten Aeußerungen anver=
traut haben. Was kann nun billiger
ſeyn, als daß Ew. Königl. Hoheit ich
in tiefer Unterthänigkeit ein Werk über=
reiche, welches die erſte Frucht meiner Ne-
benſtunden auf dem jetzigen Poſten iſt;
und dadurch gewiſſermaßen vor meiner
Verehrungswürdigſten Landesregen=
tin Rechenſchaft von meinen Einſichten und
Amtsfähigkeiten ablege?

Gedankt ſey's dem Gott meines Lebens
auch heute, daß er mich bisher auf man-
chen dornichten und ungebahnten Wegen
fortgeführt, und ganz wider meine Er=
wartung bis an dieſen Ort gebracht hat!
Er,

Er, der mich nach Dittfurth gehen hieß, vergelt' es Ew. Königl. Hoheit, daß Sie mich Höchſtdero Vertrauens gewürdigt, und mir davon verehrungswerthe thätige Beweiſe geſchenkt haben. Mich aber mache er tüchtig, treu zu ſeyn in dem mir anvertrauten Amte; die Wahrheit immer ernſtlicher zu unterſuchen; von ihr mit Klugheit und Muth im Segen zu zeugen; und eben dadurch Höchſtdenenſelben auf die möglichſte und anſtändigſte Weiſe dankbar zu ſeyn.

Und nun, Erhabenſte Vortreflichſte Reichsfürſtin, was kann ich Ihnen mit dem erkenntlichſten Herzen Größeres wün-

ſchen, als daß der Urheber unſers Lebens Dero Tage zum Glück Ihrer Unterthanen mehre; daß er Ihnen dauerhafte Geſundheit verleihe, und alle übrige Zufälle und Begebenheiten ſo weißlich und gütig lenke, daß Dero theureſtes Leben ſo ſanft und ruhig, als möglich, dahinfließe; daß er Sie aber auch die höhern Freuden und Hoffnungen des Chriſtenthums in immer reichern Maaße ſchmecken laſſe, und Ew. Königl. Hoheit zugleich ferner als ein geſegnetes Werkzeug zur Beförderung reiner Religionserkenntniß und wahrer Glückſeligkeit unter Dero Unterthanen gebrauche.

Ob dieſes Handbuch der Religion von einem ſolchen innern Werth ſey, daß ich's mit einigem Recht wagen durfte, Dero erhabenen Namen demſelben vorzuſetzen, kann ich zwar ſelbſt am wenigſten beurtheilen: ſo viel aber weiß ich gewiß, daß meine gute Abſicht und die daraus entſtandene wirkliche Bemühungen nicht ganz von Ew. Königl. Hoheit gemisbilligt werden dürften, und daß Sie daher dieſen wohlgemeynten Verſuch, wenigſtens mit ſchonender Nachſicht aufnehmen werden, wenn er auch nicht völlig nach Wunſch gerathen ſeyn ſollte.

Auch auf die Zukunft empfehle Ew. Königl. Hoheit ich mich zur fortwährenden höchſten Gnade, und verharre mit der reinſten Ehrfurcht bis ans Ende meiner Tage

Ew. Königl. Hoheit

Dittfurth,
den 24. Auguſt
1778.

unterthänigſter und getreueſter
Diener

Johann Auguſt Hermes.

Vorre-

Vorrede zur erſten Auflage.

Von meinen Abſichten bey Ausarbeitung dieſes Handbuchs, hab' ich bereits in dem von meinem Herrn Verleger öffentlich bekannt gemachten Pränumerationsplan, hinlängliche Nachricht ertheilt. Ich wüßte nicht, was ich dem noch beyfügen ſollte, da nun das Buch ſelbſt vor den Augen des Publikums da liegt; und da alle wiederholte Verſicherungen von der Güte und Lauterkeit meines Zwecks, mich dennoch vor den Verunglimpfungen partheyiſcher Tadler nicht ſchützen werden; ſo wie hingegen liebreiche Wahrheitsfreunde, ſchon aus dem Inhalte der Schrift auf mein Herz und Abſichten zurückſchließen können. Es bedarf daher nur

nur weniger Anmerkungen, um das Urtheil dieſer letztern über die Ausführung meiner Arbeit noch richtiger zu lenken.

So gern ich recht vielen nützlich geworden wäre, und für alle Klaſſen der Leſer geſchrieben hätte; ſo unmöglich fand ich ſolches in der Ausübung. Der ganz gemeine Mann lieſet dergleichen neue Schriften noch nicht; es gehört wahrſcheinlich noch etwas Zeit dazu, eh' er ſeine ererbte Andachtsbücher weglegen und beſſere dafür in die Hände nehmen wird. Vor der Hand muß alſo wohl vornehmlich für ſolche Perſonen geſchrieben werden, die leſen und denken wollen und können. Allen dieſen, nicht aber zunächſt den Theologen von Profeßion, hab' ich mein Buch beſtimmt. In wie fern es Prediger und Schullehrer für ſich und andere brauchbar finden können, will ich ſelbſt nicht entſcheiden. Es ſey dieß ihrer eigenen Unterſuchung und Erfahrung überlaſſen.

Vielleicht wird man in Anordnung des ganzen Plans, in der Wahl und Zuſammenfügung der vorgetragenen Wahrheiten und in der Ein-

klei-

kleidung ſelbſt manches antreffen, was den Schein des Neuen haben mag. Wär' das, wie ich nicht leugnen will, ſo rührts warlich nicht aus einer blinden Liebe zu Neuerungen, ſondern vielmehr aus der ſorgfältigen Bemühung her, ohne alle Rückſicht auf dieß oder jenes gangbare Andachtsbuch gerade das zu ſagen, und jede Wahrheit in ſolche Stellung zu bringen, daß der Unterricht faßlicher, überzeugender und andringender, und mithin die Erbauung des Leſers deſto ſtärker und ſicherer befördert werden mögte. Eben daher hielt ichs für nöthig, unſern Chriſten vor allen Dingen eine richtige Theorie von den wichtigſten Wahrheiten des Chriſtenthums vorzulegen, wenn ich die Ausübung der Tugend unter ihnen befördern wollte. Dunkle und verworrene Erkenntniß kann wenig ausdauernde reife Früchte hervorbringen: geſetzt auch, daß es dem Schriftſteller zuweilen gelingen ſollte, blos durch Anwendung der Redekunſt manche gute Rührungen zu erwecken. Doch fürcht' ich auch eben nicht, daß man mir auf der andern Seite den Vorwurf machen werde, als hätt' ich eine ganz

trockene Theorie vorgetragen. Wenigſtens bin ich mir deſſen bewußt, mit welcher Sorgfalt ich bey jeder Lehre auf das Praktiſche und Nutzbare hingeſehn und es hervor zu ziehn geſucht habe.

Mit dem erſten Hauptſtück meines Buchs bin ich ſelbſt nicht völlig zufrieden. Ganz konnt' ich die darin vorkommende Betrachtungen, um vieler Leſer willen nicht zurücklaſſen; und doch durft' ich bey meinem ſehr eingeſchränkten Zweck nicht in alle die Unterſuchungen und Beweisführungen hineingehn, die eigentlich zur Vollſtändigkeit ſolcher Abhandlungen gehören. Ich mußte daher manche abſtraktere Materie ganz zurückſetzen, oder ſie doch nur von der Seite berühren, die ſich am leichteſten von jedem forſchenden Auge überſehen läßt. Will jemand recht was Schönes und Gründliches über dieſe Punkte leſen, dem empfehl' ich die vortreflichen Betrachtungen eines Jeruſalems, Nöſſelts und Leß, die in dieſem Fache, nach dem Urtheil aller Kenner, noch immer die vorzüglichſten Schriften bleiben.

Das zweyte Hauptſtück enthält die bibliſchen Grundlehren des Chriſtenthums; und zwar

gerade

gerade nicht mehr, als meiner Ueberzeugung nach, zur eigentlichen Religion und zum Unterricht des gemeinen Chriſten erfordert wird. In gelehrten theologiſchen Abhandlungen kann und muß allerdings mehr geſagt werden. Hier war's aber der Ort nicht. Ich denke, wer Luſt hat, ſich eine ſichere brauchbare Erkenntniß der Glaubenswahrheiten zu verſchaffen, der kann ſie hier finden. Wer aber theologiſche Meynungen und Probleme, oder auch Polemik lernen will, der ſuche ſolches in andern Büchern. **Ich ſchreibe zur Erbauung.**

Die Moral Jeſu, welche im **dritten Hauptſtück** vorkommt, hab' ich ſo vorzutragen geſucht, wie's die Bedürfniſſe unſerer Zeiten zu fordern ſchienen. Was am häufigſten gemißdeutet oder überſehn wird; oder was in die Uebung des Chriſtenthums den mehreſten Einfluß hat: das iſt von mir vorzüglich bearbeitet, erklärt, beſtimmt und praktiſch angewandt worden. Andre minder wichtige Materien hab' ich übergangen, oder doch kürzer berührt.

Das vierte Hauptſtück, worin eine nähere Anweiſung zur leichtern und ſichern Uebung des Chriſtenthums ertheilt wird, gehört freylich ſeinem ganzen Inhalte nach zur Moral. Ich fand aber für beſſer, es beſonders abzuhandeln; um mich bey den darin vorkommenden überaus wichtigen Materien deſto weiter ausbreiten zu können. Und ich hoffe, daß man mir ſolches um ſo weniger als einen Fehler in Rechnung bringen werde, da ich hier gar die Abſicht nicht hatte, ein kunſtmäßig geordnetes Syſtem der Sittenlehre zu ſchreiben. Offenbar fehlt dieſer Abſchnitt in den mehreſten Erbauungsſchriften beynahe ganz. Man behilft ſich mit manchen allgemeinen Anweiſungen; die zwar an ſich ſehr gut und paſſend ſeyn können; die aber gleichwol lange nicht alles in ſich faſſen, oder es doch nicht beſtimmt genug lehren, was der Chriſt nach ſeinen beſondern Umſtänden zur leichtern Uebung der Tugend wiſſen muß. Eben daher entſtehn ſo manche Mißverſtändniſſe, Zweifel und Verlegenheiten, aus welchen ſich mancher, ſo gut ers auch meynt, und ſo viel Theorie er immer haben mag, dennoch

nicht herausfinden kann. Wie mangelhaft iſt nicht, um nur etwas anzuführen, der gewöhnliche Unterricht vom Gebet, von guten Werken, von der Zubereitung zum Tode! Und wie ſchädlich ſind gleichwol die falſchen Vorſtellungen in dieſen höchſtwichtigen Lehren! — Indeſſen bin ich nicht ſo ſehr von dieſer meiner Arbeit eingenommen, daß ich ſie für etwas Vollkommnes in dieſer Art ausgeben ſollte. Sie gehört zu den wohlgemeynten Verſuchen, die durch Nachdenken und Erfahrungen, und vornehmlich durch fortgeſetzte Beobachtung des menſchlichen Herzens immer mehr Zuſätze und Ergänzungen erhalten müſſen. Auch ließen ſich leicht noch mehrere Kapitel in dieſem Hauptſtück machen, wenn man ganz ins Detail der verſchiedenen Zuſtände und Lagen der Menſchen hineingehen wollte. Man könnte hier z. E. noch ſpeciellere Anweiſungen für die Chriſten nach ihren verſchiedenen Ständen, und den daraus entſtehenden beſondern Vortheilen und Hinderniſſen in Führung des Chriſtenthums, anbringen. Man könnte die Gebote und Lehren unſrer Religion noch näher für Eheleute, für Eltern

und Kinder und für andre Klaſſen von Menſchen anwenden; und da fände ſich freylich ein großes Feld zu vielen gemeinnützigen und zum Teil neuen Unterſuchungen. Doch, da mir die einmal abgeſtochene Grenzen meiner Schrift, eine ſo große Ausführlichkeit nicht erlaubten; ſo hab' ich dergleichen beſondere Beobachtungen blos an bequemen Orten kurz eingeſchoben und zuſammengefaßt; und dadurch dem denkenden Leſer zur nähern Anwendung Anlas gegeben. Wer aufmerkſam und weiſe genug iſt, die gegebenen Winke und Regeln zu verſtehn, der wird nicht leicht den erforderlichen Unterricht zum glücklichen Fortkommen im Chriſtenthum vermiſſen. Gott gebe nur, daß auch viele mit redlichen Herzen darnach handeln.

Nach dem bekannt gemachten Pränumerationsplan ſollte im fünften Hauptſtück eine nähere Anwendung der evangeliſchen Lehren zur allgemeinen Beruhigung des Herzens und zum Troſt in beſondern Fällen gemacht werden. Zur Schonung des Raums und zur Verhütung mancher Wiederholungen, ſchien mirs

jedoch

jedoch bey der wirklichen Ausarbeitung rathſamer zu ſeyn, wenn die dahin gehörige Betrachtungen an andern paſſenden Orten mit eingewebt würden; zumal da ich gern noch ſo viel Platz am Ende des Buchs übrig behalten wollte, um nach dem Wunſch meines Herrn Verlegers und mancher Leſer, eine auserleſene Liederſammlung beyfügen zu können. Ich liefere daher im fünften Hauptſtück den Freunden wahrer Erbauung die verſprochnen Tauf- und Abendmahlsbetrachtungen. Da ich bey dieſen Materien mit tauſend verjährten Vorurteilen habe ſtreiten müſſen; ſo kann's wohl ſeyn, daß nicht alles nach dem Geſchmack vieler Leſer ausgefallen iſt. An den Herzen aufmerkſamer Unterſucher wird ſich jedoch die Wahrheit, wie ich ſicher hoffen kann, von ſelbſt rechtfertigen. Sie liegt, deucht mir, ſo klar vor Augen da; ihr Licht iſt dem vernünftigen Geiſte ſo ganz willkommen, ſo zuſammenſtimmend mit Schrift und Vernunft, ſo beruhigend fürs Herz, daß man erſt Winkelzüge machen, oder die Augen feſt zudrücken muß, wenn man der Kraft deſſelben ausweichen will. Wie ſehr

wünſch' ich, daß keiner von meinen Leſern dieſer verderblichen Maxime folge!

Da ich nach meiner Ueberzeugung von vorgeſchriebenen Gebetsformeln nicht recht viel halte, auch ſolche Leſer erwarten kann, die nicht mehr ſo feſt, als der große Haufe unſrer gemeinen Chriſten, daran hangen, ſo ſind deren auch nur wenige im ſechſten Hauptſtück mitgetheilt worden. Wer mehrere haben will, muß ſie in Büchern ſuchen, die eigentlich zu ſolchem Zweck geſchrieben ſind.

Bey der angehängten Liederſammlung hab' ich mich nach der Ordnung der in dieſem Handbuch vorkommenden Betrachtungen gerichtet, und ſo viel möglich war, über jede abgehandelte Materie eins oder zwey Lieder mitgetheilt. Nur einige wenige davon, erſcheinen jetzt zum erſtenmal im Druck. Die Gellertſche Lieder, ſo ſchön ſie auch ſonſt nach meinem Geſchmacke ſind, und andre ſchon mehrmals gedruckte und in öffentliche Geſangbücher recipirte Geſänge, hab' ich eben um deswillen in dieſer Sammlung zurückgelaſſen. Doch ſah' ich mich genöthigt, einige

wenige

wenige aus dem neuen Berliniſchen und Zolli-koferſchen Geſangbüchern zu entlehnen, weil ich nirgends brauchbare Lieder von ähnlichem Inhalt auftreiben konnte. In dem Kapitel von der Moral fehlts noch vorzüglich an guten Geſängen, beſonders in Abſicht mancher beſondern Pflichten gegen uns ſelbſt und gegen den Nächſten. Gute, von groben Vorſtellungen und unverſtändlichem bildlichen Schmuck geſäuberte Paſſions- und Kommunionlieder, ſind nicht minder ſehr rar. Mögten doch unſre neuen Liederdichter z. E. Cramer, Münter und andere mehr, Rückſicht hierauf nehmen, und dieſe Lücken auf eine ſchick-liche Art ausfüllen!

Einige wenige Druckfehler, die mir noch zu rechter Zeit zu Geſichte gekommen ſind, hab' ich hinten angemerkt. Durch ein Verſehen beym Abdruck der erſten Bogen, iſt hin und wieder manches in meiner ſonſt gewöhnlichen Orthogra-phie, beſonders in Abſicht der Apoſtrophirung der lezten Sylben geändert worden; welches je-doch in die Schreibart ſelbſt keinen ſonderlichen Einfluß hat.

Sollt' ich ſo glücklich werden, eine zweyte Auflage meines Buchs zu erleben; ſo verſpreche ich manche Verbeſſerungen und Zuſätze, vielleicht auch eine weitere Ausarbeitung mancher zu ſehr abgekürzten Abhandlungen. Doch wird dieß ſehr von dem Urtheil und Wünſchen verſtändiger Leſer abhangen; da ich hierin nicht gern allein meiner eignen Empfindung folgen mag. Mir wird eben daher der liebreiche und geprüfte Rath eines jeden Freundes der Wahrheit überaus willkommen ſeyn.

Der Gott der Wahrheit, unter deſſen gütigen Aufſicht dieß Buch geſchrieben iſt, begleite es nun mit dem Segen, den ich mir von ihm kindlich erbitte. Er befördere dadurch die richtige Erkenntniß und die treue Befolgung ſeines heiligen Willens, zur wahren Beſſerung und Beruhigung vieler Herzen. Ihm ſey Preiß und Ehre in Ewigkeit! Dittfurth, den 24. Auguſt 1778.

Johann Auguſt Hermes.

Vorre-

Vorrede zur zweyten Auflage.

Mit demüthiger Verehrung Gottes erkenne ich den Segen, welcher die erſte Auflage dieſes Handbuchs der Religion begleitet hat. Warum ſolt ich's nicht geſtehn, daß die gute Aufnahme und der daraus entſtandene geſchwinde Abgang meiner Schrift, ſelbſt meine eigne Erwartung übertroffen habe? Aber eben dies hat mich auch natürlicher Weiſe ermuntern müſſen, deſto mehr Sorgfalt auf die Verbeſſerung dieſer zweyten Auflage zu wenden; um ſowol den wichtigen Zweck meiner ganzen Bemühung deſto ſicherer zu erreichen, als auch zugleich eben dadurch meine Erkentlichkeit gegen den Beyfall des Publikums öffentlich darzulegen. Ich habe zu ſolchem Ende alle Erinnerungen freundlicher und unfreundlicher Recenſenten treulich genuzt. Die Vergleichung beyder Auflagen wird davon ieden, der es unterſuchen will, überzeugen. Für vollkommen geb' ich um deswillen meine Arbeit noch iezo nicht aus. Ich finde bey abermaliger Reviſion der ſchon gedruckten Bogen hie und da Lücken,

die noch ausgefüllt werden müſten; Stellen, welche noch eines gröſſern Lichtes bedürften; Ausdrücke, die zu leicht, oder nicht beſtimmt genug ſind. Vielleicht bin ich auch hin und wieder zu wortreich geworden, oder zu ſehr in einen deklamatoriſchen Ton gefallen. Ich ſehe das alles ſelbſt; und werde daher um ſo weniger unwillig werden, wenn es mir von Kunſtrichtern vorgeworfen werden ſolte. Doch hat mirs teils an Zeit gefehlt, iede Betrachtung ſo oft zu revidiren, und ieden Ausdruck ſo ſorgfältig auszuputzen, als ich's nach meinem guten Willen gern gethan hätte. Teils iſt es auch ſo leicht nicht, in einer Erbauungsſchrift unter den vorhandenen reichen Materialien eine ſolche Auswahl zu treffen, daß nicht der einen Klaſſe von Leſern manches dunkel oder überflüßig ſcheinen könte, was für die andere helle oder wichtig genug iſt. Und nicht minder ſchwer iſt es, den ſchleppenden und altäglichen Kanzelton zu vermeiden, ſich immer präcis und körnigt auszudrucken; und doch zugleich dem Vortrage ſo viel Licht und Wärme mitzuteilen, daß die Leſer weder gähnen, noch über leere Deklamation klagen dürfen. Ueberdem iſt iedem Beobachter der Menſchheit bekant, daß es mit den Hülfsmitteln zur Erbauung der Seele dieſelbe Bewandnis habe, wie mit den Nahrungsmitteln für den Leib. Jeder hat ſeinen Geſchmack für ſich. Der eine will blos Gründe haben, wenn ſie gleich ohne allen redneriſchen Schmuck in ihrer natürlichen Geſtalt neben ein-

einander geſtellt ſind. Dem andern eckelt vor ſolcher Speiſe; ſein feuriger Temperament ſucht aufgepuzte Schönheit; oder das kalte Herz eines dritten will durch frappante Vorſtellungen und Bilder erwärmt ſeyn. Wie ſoll man's da allen recht machen? Ohne Zweifel iſt auch hier der ſicherſte Rath, daß man **den Mittelweg** wählt; ſo ſchwer er auch immer zu finden ſeyn mag. Ob ich ſo glücklich geweſen bin, ihn einigermaßen zu treffen: das mögen die verſtändigſten meiner Leſer beurteilen. Wenigſtens kan ich verſichern, daß ich gerade mit dieſer Abſicht gearbeitet habe.

Einige Recenſenten haben gewünſcht, daß ich meinen Vortrag noch **gemeinfaßlicher** einrichten, und dadurch mein Buch **dem großen Haufen gemeiner Chriſten** brauchbarer machen mögte. Herzlich gern wär ich dieſem Rathe gefolgt; da ia mein eigner größter Wunſch dahin geht, den möglichſt ausgebreiteſten Nutzen zu ſtiften. Aber ich bekenne frey, daß ich nach meinen geringen Einſichten die Ausführung eines ſolchen Unternehmens in unſern Tagen für unmöglich halte. Der **Abſtand** zwiſchen dem denkenden und prüfenden Teil des Publikums, und zwiſchen dem unkultivirten Haufen iſt iezt größer als jemals. Beydes, die Freyheit im Denken und die Neigung zur Lektür, haben ſeit etwa zwanzig Jahren wenigſtens im proteſtantiſchen Deutſchland ſo ſehr zugenommen, und der Geſchmack iſt dadurch ſo verfeinert wor-

worden, daß die Erbauungsſchriften, welche in der gewönlichen Volksſprache ganz gemeinfaſſlich geſchrieben ſind, ſchwerlich den Beyfall des durch Lektüre aufgeklärtern Publikums gewinnen mögten. Zu Anfang dieſes Jahrhunderts waren **Arnds wahres Chriſtenthum, Schmolkens Andachten** und andre ähnliche Erbauungsbücher noch eben ſo wol in der Bibliothek angeſehener Leute vom Mittelſtande, als in den Händen des gemeinen Mannes. Vielleicht mag's hin und wieder noch ſo ſeyn. Aber zuverläſſig hat ſich der Geſchmack in vielen Gegenden ſo merklich abgeändert, was nemlich die **obern und Mittelſtände** betrift; und das gemeine Volk iſt dagegen noch ſo weit zurückgeblieben; ſteht beynahe noch ſo völlig auf der alten Stufe ſeiner Religionserkenntnis: daß beyde Teile wol nicht ferner **mit einerley geiſtlichen Nahrungsmitteln** verſorgt werden können. In Predigten läßt ſich die Sache nicht füglich darnach abändern; beſonders wenn man einen ſehr vermiſchten Haufen erbauen ſoll; obwol meiner Meynung nach, auch da von iedem Lehrer mehr als gewönliche Rückſicht **auf dieſen verſchiedenen Geſchmack** der Zuhörer genommen werden müßte. In Schriften dagegen kan man ſich nach eignen Gutfinden einen gewiſſen Teil des Publikums zu Leſern wählen, folglich auch ſeinen ganzen Plan darnach anlegen, und ſeinen Vortrag den Fähigkeiten dieſer Leſer anpaſſen. Und da glaub' ich allerdings, daß es keine

leichte

leichte Sache ſey, ein recht paſſendes und nüzliches Erbauungsbuch für den gemeinen ungeübten Chriſten zu ſchreiben. Wenigſtens trau' ich mir ſelbſt die Geſchicklichkeit zur glücklichen Ausführung einer ſolchen Arbeit nicht zu. Es ſind vielleicht nur wenig Köpfe unter den Lehrern der Religion, die ſich ganz ſo weit herabdenken können, als zum Unterricht des gemeinen Haufens, beſonders in öffentlichen Schriften, erforderlich iſt. Von dieſen wenigen wünſcht' ich freilich gern mehrere Verſuche dieſer Art. Doch werden ſie alle bis dahin nur wenig reellen Nutzen bringen; ſo lang noch in allen Ländern manche elende Poſtillen und Kommunionbücher cum privilegiis von neuem aufgelegt, und auf die öffentliche Jahrmärkte zum Verkauf gebracht werden dürfen. Geſezt, ich hätte alle meine Kräfte anſtrengen wollen, um ein brauchbares Handbuch für dieſe unterſte Klaſſe der Leſer zu liefern: wer würd' es gekauft haben? Hat nicht der gemeine Mann gerade die mehreſten Vorurtheile gegen neuere Schriften? Wird nicht noch viel Zeit dazu gehören, eh er ſie ablegt? — Sind dieſe Gründe zur Ueberzeugung mancher anders denkenden Beurteiler noch nicht hinreichend; ſo verweiſe ich ſie auf die Pränumerantenliſte, welche meinem Buche vorgeſezt iſt; um daraus zu lernen, was ich hauptſächlich für Leſer finde, und für welche ich alſo auch meine Arbeit anzupaſſen verpflichtet bin.

Indeß

Indeß hab ich mir doch wirklich Mühe gegeben, meinen Vortrag ſo faßlich einzurichten, daß mein Buch ſelbſt ſolchen Profeſſioniſten und Landleuten brauchbar werden mögte, die ihren Verſtand nur einigermaßen durch Umgang mit andern Menſchen, durch einige Lektüre und durch mäßiges Nachdenken geübt haben. Im erſten Hauptſtück könte vielleicht Manches vorkommen, was ihren Fähigkeiten nicht angemeſſen genug wäre. Dies kont' ich auf keine Weiſe vermeiden, wenn ich anders nicht die mehreſten dieſer Betrachtungen zurücklaſſen wollte; welches iedoch vermuthlich einer andern Klaſſe von Leſern nicht angenehm geweſen ſeyn mögte. Auch hab ich zuweilen mit gutem Vorbedacht einzelne Stellen und Ausdrücke in andern Betrachtungen hingeſezt, die nicht für ieden Leſer Licht genug haben werden; um dadurch manchem geübterem Forſcher gewiſſe Winke zu weiterm Nachdenken zu geben; oder einige weniger bekante Zweifel aufzulöſen; oder in gewiſſen feiner und edler gebildeten Herzen manche gute Empfindungen, deren nicht ieder fähig iſt, aufzuwecken. Alle dieſe größere und kleinere Stellen werden iedoch einen ſo unbeträchtlichen Teil dieſes Buchs ausmachen, daß auch Leſer von mindern Fähigkeiten nicht ſonderlich dabey einbüßen mögten.

Hauptmaterien ſind nicht leicht übergangen worden, wenn ihnen gleich nicht iedesmal eine ganze eigne Betrachtung gewidmet worden iſt. Vieles, was in der erſten

Auf-

Auflage nur kurz berührt, oder gar aus Mangel des Raums zurückgelaſſen werden mußte, iſt hier ausführlich unterſucht, und von mehrern Seiten betrachtet worden. Dahin gehören **im erſten Hauptſtück** die beyden Betrachtungen über **die göttliche Fürſehung**; welche Materie ich in der erſten Ausgabe mit Fleiß nur kurz nach ihren bibliſchen Gründen betrachtet hatte, weil ich voraus ſahe, daß ich ihre philoſophiſche Unterſuchung nicht ohne einige Weitläuftigkeit endigen könte. Auch die wichtige Lehre **von der Beſtimmung des Menſchen** iſt ganz von neuem umgearbeitet und anſehnlich erweitert worden. In die Betrachtungen **über die göttliche Offenbarung** hab ich manche neue und nicht ganz unrichtige Anmerkungen eingeſchoben; die, wie ich hoffe, dem Ganzen mehr Licht und Gewisheit ertheilen ſollen; zumal, wenn nachdenkende Leſer die **zehnte** und **eilfte** Betrachtung des **vierten** Hauptſtücks im **zweyten** Bande dazu nehmen. In unſern Tagen, wo ſo viel gezweifelt und geſtritten wird, gehören dergleichen Unterſuchungen, wie mich dünkt, allerdings in ein Handbuch der Religion. Ungeübtere Leſer, die mit manchen Zweifeln weniger bekant ſind, werden dabey vielleicht auf manche Stellen ſtoßen, die ihnen dunkel oder auffallend ſcheinen können. Wäre das, ſo rath ich ihnen, lieber dieſe Betrachtungen ganz zu überſchlagen, und nur bey dem, was ihnen faſſlich genug iſt, ſtehn zu bleiben.

Uebrigens kan ich allen Liebhabern der Wahrheit die Verſicherung geben, daß ſie in dieſem ganzen erſten Hauptſtück nicht ſowol geſamlete Meynungen anderer Theologen, als vielmehr meine eigne Ueberzeugungen antreffen. Mir iſt die Religion das ſchäzbarſte Kleinod meines Lebens. Ich fühl' es, wie viel ich verlieren würde, wenn ſie mir durch Zweifler entriſſen werden könte. Deſto angelegentlicher hab ich die Einwendungen gegen dieſelbe erwogen, und ihre Gründe von allen Seiten geprüft. Und was ich da gefunden habe, das teil ich dir, lieber Leſer, in den erwähnten Betrachtungen ehrlich mit: ob vielleicht auch deine Seele, wenn ſie noch mit Zweifeln zu kämpfen hätte, dadurch zu eben der Beruhigung gelangen mögte, welche mir ſelbſt auf dieſem Wege zu Teil worden iſt. Fändeſt du aber bey dieſer und iener von mir vorgetragenen Meynung dieſe gewünſchte Ueberzeugung nicht; wüßteſt du vielleicht andre beſſere Gründe zu dieſem Zweck: gut, du haſt deine völlige Freyheit, deine Ruhe da zu ſuchen, wo du ſie am ſicherſten findeſt. Wenn nur Aufmerkſamkeit und Hochſchäzung gegen die Religion in deinem Herzen befördert werden; ſo ſoll mirs ſehr gleichgültig ſeyn, ob meine Meynungen geltend bleiben, oder nicht.

Eben das hab ich auch in Abſicht des zweyten Hauptſtücks vorläufig zu verſichern. Bey der erſten Ausgabe enthielt ich mich aller ſolcher nähern Unterſuchungen

gen und Beſtimmungen im Vortrag der Glaubensleh-
ren, die irgend einer Religionsparthey, beſonders unter
den proteſtantiſchen Chriſten, anſtößig werden könten.
Viele Erläuterungen, die zu einer nähern Erörterung der
ſtreitigen Punkte Anlaß geben konten, ließ ich ganz zu-
rück; oder ich blieb bey dem Algemeinen in der Er-
klärung ſtehn, worin alle ſonſt diſſentirende Teile überein-
ſtimmen. Nothwendig mußte daraus eine gewiſſe Un-
vollſtändigkeit entſpringen, die manchem wahrheitſuchen-
den Gemüth unangenehm werden konte. Mir ſelbſt war
dieſer Zwang eben ſo lieb nicht. Nur die Liebe zu mei-
nen Brüdern, und die Begierde, allen nützlich zu werden,
machten ihn mir erträglich. Nun, da man mich von
mehrern Seiten her aufgefodert hat, mich über dieſen
und ienen Punkt der chriſtlichen Glaubenslehre deutlicher
zu erklären, bin ich auch dieſem Winke gefolgt. Doch
nicht völlig ſo, als es manche gewünſcht haben; daß ich
mich nemlich in ſtreitigen Punkten gerade heraus zum
Vorteil dieſer und iener Parthey erklären mögte. Meh-
renteils hab ich ich blos die anſehnlichſten unter den ver-
ſchiedenen Meynungen vorgetragen, die deutlichſten Zeug-
niſſe der Schrift hinzugefügt, die unleugbaren Grund-
wahrheiten daraus hergeleitet, und es ieden meiner Leſer
überlaſſen, in Abſicht der verſchiedenen Nebenpunkte die-
ienige Meynung zu ergreifen, welche für ihn die mehreſte
Wahrſcheinlichkeit hat. Freilich hätt ich weit leichter fer-

tig werden können, wenn ich den Lehrbegrif unſerer Kirche als erwieſen angenommen, und darnach ohne viele andre Unterſuchung entſchieden hätte. Aber würd' ich nicht eben dadurch mein Buch einem nicht unanſehnlichen Teil des Publikums verdächtig und beynah unbrauchbar gemacht haben? Iſt es in unſern Tagen, wo die Meynungen ſo ſehr geteilt ſind, auch rathſam, in manchen ſtreitigen Punkten, wenn's auch ſelbſt die Unterſcheidungslehren der verſchiedenen Partheyen beträfe, dieſer und iener Vorſtellungsart ſchlechterdings beyzuſtimmen, und alles, was damit nicht übereinkömmt, als falſch zu verdammen? Wenn noch dazu, wie's faſt immer iſt, die Unterſuchung ſo ſubtil und ſchwer iſt, daß ſie der untheologiſche Leſer nicht leicht mit glücklichem Erfolg unternehmen kan: wär es da nicht beſſer, und dem Zweck ieder Erbauungsſchrift gemäſſer, ſolche Punkte entweder ganz vorbeyzugehn, oder nur ſo viel davon zu ſagen, als zur Beruhigung der Gewiſſen und zur Verhütung unchriſtlicher Trennungen zu erinnern nöthig wird? — Wenigſtens hab ich mich an meinem Teil für verpflichtet gehalten, nach dieſen Grundſätzen zu handeln. Und ſolten auch hie und da meine eigene Meynungen durchſchimmern; ſo wird, wie ich gewiß hoffe, doch ieder unpartheyiſche Kunſtrichter zugleich wahrnehmen, mit welcher ſorgſamen Vorſichtigkeit ich das alles vermieden habe, was irgend einer namhaften Religionsparthey beleidigend ſcheinen könte. Herzliche und

thä-

thätige Liebe zu befördern — Liebe gegen den Vater unſers Herrn Jeſus Chriſtus, der auch unſer Vater iſt — Liebe gegen den ehrwürdigen Stifter unſrer Religion — Liebe gegen alle Menſchen, ſie mögen Götzendiener, oder Türken, oder Juden, oder Chriſten ſeyn — Liebe gegen die Brüder, die mit uns auf einem Wege zum großen gemeinſchaftlichen Ziel hineilen, ſo verſchieden ſie auch in Nebenpunkten denken — dies iſt, meine Wertheſte, der große Hauptzweck, zu welchem ich euch alle durch meine Betrachtungen hinführen mögte. Wie will ich Gott mit euch danken, wenn ich ihn einigermaßen erreiche!

In Abſicht der im **dritten** und **vierten** Hauptſtück vorkommenden Vermehrungen hab' ich wenig zu ſagen. Daß ſie ſehr beträchtlich ſind, lehrt ſchon der Augenſchein; indem zum dritten Hauptſtück **ſechs neue Betrachtungen** hinzugekommen ſind, und zum vierten **zwölfe**. Ich habe mit ſteter Rückſicht auf die Bedürfniſſe unſrer Zeiten vornemlich ſolche Materien zur weitern Ausführung gewählt, die einen vorzüglichen Einfluß ins praktiſche Chriſtenthum haben; ohne mich an die ſonſt in der Sittenlehre gewöhnliche Abteilung und Ordnung zu binden. Auch mußten einige Betrachtungen ſchon um deswillen ins **vierte** Hauptſtück verwieſen werden, weil ſonſt der erſte Band eine verhältnißwidrige Stärke erhalten hätte. Ein paar Verſuche hab' ich meinem Verſprechen gemäs gemacht, **alte bibliſche Geſchichte** zur Erläuterung

 einiger

einiger Glaubens- und Sittenlehren anzuwenden. Es würde noch öfterer geſchehn ſeyn, wenn ich nicht bey der Arbeit ſelbſt bemerket hätte, daß dazu eine gewiſſe Ausführlichkeit gehöre, welche mir der Plan meines Buchs nicht erlaubte. Die mehreſten Geſchichtserzählungen des alten Teſtaments können ohne manche hiſtoriſche und exegetiſche Erläuterungen nicht auf unſre Zeiten angewandt werden; ſo viel Stoff zu guten praktiſchen Anmerkungen ſonſt auch darinnen liegt.

Dem **ſechſten Hauptſtück** hatte ich weit mehrere Zuſätze beſtimt. Da aber das Werk dadurch zu ſehr würde vergrößert worden ſeyn; ſo mußt' ich ſie zurücklaſſen. Unter andern gieng meine Abſicht dahin, noch einige **Andachten** über die wichtigſten Stücke der Geſchichte Jeſu, z. E. über die Geburt des Erlöſers, über ſeine Leiden und Tod, über ſeine Auferſtehung und Himmelfarth u. ſ. f. hinzu zu fügen. Ich glaubte dadurch manchen Freunden der evangeliſchen Geſchichte um ſo mehr einen Dienſt zu erweiſen; da wol dieſe Materien in vielen vorhandenen Erbauungsſchriften nicht recht nach ihrem Geſchmack behandelt ſeyn mögten. Vielleicht entſchließ ich mich, ſolches noch künftig in einem beſondern Bändchen zu thun; das dann füglich als ein Anhang oder als der dritte Teil dieſes Handbuches angeſehen werden könnte.

Die **Liederſammlung** iſt etwas vermehrt worden, aber bey weiten nicht ſo vortheilhaft, als ich es gewünſcht

hätte.

hätte. Meine Bitten an verſchiedene gute Dichter, mir einige Beyträge zu liefern, ſind faſt alle unerhört geblieben. Die wenigen noch ungedruckten Lieder, die mir in die Hände gekommen ſind, waren nicht alle zu meinem Zweck brauchbar. Ueberdem war auch meine Abſicht nicht, alles Gute, was ich in andern ſchon ganz bekannten Sammlungen fand, hier wieder aufzunehmen. Ein paar Lieder hab' ich ſelber ganz neu ausgearbeitet; und ich würde mehrere Verſuche dieſer Art gewagt haben, wenn es meine ſehr eingeſchränkte Zeit zugelaſſen hätte. Mein Name iſt denſelben untergeſezt; ſo wie ich auch die Namen der übrigen mir bekannten Verfaſſer beygefügt habe.

Viele Beſitzer der erſten Auflage haben gewünſcht, daß zu ihrem Beſten die iezt hinzugekommene Zuſätze und Verbeſſerungen beſonders in einem Bande abgedruckt werden mögten. Mein Herr Verleger würde dazu auch willig geweſen ſeyn, wenn die Sache ſelbſt es füglich geſtattet hätte. Wenn man aber bedenkt, daß die beiden erſten Hauptſtücke beynah völlig umgearbeitet, und um ein ganzes Alphabet verſtärkt worden ſind; wenn man die Umarbeitungen und neuen Betrachtungen in den folgenden Hauptſtücken dazu nimmt; ſo wird jeder leicht begreifen, daß beynahe drey Teile des ganzen Werks von neuem hätten abgedruckt werden müſſen; welches denn nicht nur unſchicklich, ſondern auch für die Käufer faſt eben ſo koſtbar geworden wäre. Indeß hat der Herr Verleger eben um

dieſer Freunde meines Buchs willen, den **Pränumerationsweg** aufs neue gewählt, auch den Preis ſo gering angeſezt, daß man, wie mich dünkt, damit ſehr zufrieden ſeyn kan. Ich füge dem noch die Verſicherung bey, daß ich weiter keine erhebliche Zuſätze und ganz neue Betrachtungen hinzufügen werde, wenn auch mein Buch eine ſo günſtige Aufnahme finden ſollte, daß es noch zu einer **dritten** Auflage kommen müßte. Die Käufer können ſich hierin auf mein Wort ſicher verlaſſen.

Ich würde hier ſchließen können, wenn mich nicht der ſchon öffentlich bekannt gemachte Vorfall **bey der Cenſur meines Buchs** zu einer weitern Erläuterung dieſer ganzen Sache dränge. Für ſolche Leſer, denen etwa jene in den öffentlichen Zeitungen mitgeteilte Nachrichten nicht zu Geſichte gekommen ſind, will ich alſo zuerſt die Erzählung des ganzen Vorganges mit zwey Worten wiederholen, und hernach der wirklich geänderten Stellen beſonders gedenken. Mein Buch iſt zu Leipzig in der Jacobäerſchen Officin gedruckt, und vom Herrn D. **Burſcher** cenſirt worden. Nachdem ich die erſten Aushängebogen zurück erhielt, fand ich bald einige veränderte Stellen, und vermißte dagegen im Druck einige andre, die im Manuſcript ſtanden. Dies nöthigte mich, über ein ſolches Verfahren ſowol bey Herrn Himburg, als bey Herrn Jacobäer Beſchwerden zu führen. Indeß gab ich mich zufrieden, da gedachter Herr Cenſor auf die ihm gemachte

Vor-

Vorſtellungen erklärte, daß er künftig nichts weiter, auſſer im dringendſten Nothfall, ändern wolle. Vor dieſem lezten war ich ziemlich ſicher, da ich von ſelbſt die gewiſſenhafteſte Vorſichtigkeit anwandte, um weder Orthodoxen noch Heterodoxen gegründete Urſach zum Anſtoß zu geben. Inzwiſchen war die Sache auf der Leipziger Michaelismeſſe wider meine Abſicht ruchtbar geworden, und dies hatte iemanden, deſſen Namen ich noch iezt, wie ich hoch betheuren kann, nicht zuverläßig weiß, veranlaſſet, ohne mein Vorwiſſen dieſen Vorgang mit einiger Heftigkeit und mit Vergrößerung der Umſtände in der Gothaiſchen gelehrten Zeitung öffentlich bekannt zu machen. Dies bewog nicht nur mich, in einigen öffentlichen Blättern den wahren Verlauf der Sache kurz anzuzeigen, ſondern es veranlaßte auch den Herrn D. **Burſcher**, ſich in den Leipziger Zeitungen gegen die Gothaiſche Nachricht zu vertheidigen. Ich hätte gewünſcht, daß ſolches von ihm mit minderer Heftigkeit geſchehen wäre, und daß er nicht dabey den Schein angenommen hätte, als wolle er die wirklich unternommene Aenderungen gänzlich ableugnen; zumal da ich eigenhändige Briefe von ihm beſitze, in welchen er alles der Wahrheit gemäs eingeſteht. Doch, der ganze Streit mag nun gerne ruhn. Ich ſind auch um ſo weniger Urſach weiter zu klagen, da ich verſichern kan, daß Herr D. **Burſcher** außer ienen erſten Verſuchen hernach nicht eine Sylbe weiter geändert hat.

Meine Abſicht war erſt, daß einige Blätter von neuem umgedruckt werden ſollten. Weil dies aber nicht ohne Schwierigkeiten geſchehen konnte, und weil überdem der Sinn der veränderten Stellen im Ganzen derſelbe geblieben iſt, der er in meinem geſchriebenen Aufſatz war; ſo hab' ich mich deſſen begeben. Herr D. Burſcher hat überhaupt nichts weiter in den Text hineingeſchoben, als nur einige **Wörter**, wodurch der Ton der Rede ſchwankend und ungewis gemacht werden kann. Dahin gehören die Ausdrücke „wie mich dünkt, vielleicht, wie ich glaube u. ſ. f. Dies iſt auch nur hauptſächlich in zweyen Betrachtungen geſchehn; nemlich in der **erſten** Betrachtung über die **erſte Hauptlehre** des **zweyten** Hauptſtücks bey Betrachtung **der Einheit Gottes**, und in der **zweyten Hauptlehre** bey dem, was **über die Exiſtenz und Natur der böſen Engel** geſagt iſt. In der erſtgedachten Betrachtung ſind z. E. S. 207. in der eilften Zeile die Worte eingeſchoben, „ſo geb ich dir für mich den Rath„ und auf eben der Seite in der fünften Zeile von unten an gerechnet, hatte ich im Manuſcript das Wort „Wiße„ geſezt, ſtatt deſſen der Herr Cenſor „ich glaube„ eingeſchoben hat. S. 254. iſt ebenfalls in der ſechſten Zeile das Wort „vielleicht„ eingeflickt, ſo unſchicklich es auch da ſteht; und am Ende derſelben Periode hatte ich noch folgende Worte beygefügt: „von welchen Vorurteilen denn ſelbſt die Apoſtel nicht auf einmal frey werden konnten„

ten,, welche ganz weggeſtrichen ſind. Mehrere Stellen, wo dergleichen Flickwörter oft ſehr zur Unzeit angebracht ſind, übergeh ich; und führe nur noch einige ganze Perioden, die Herr D. Burſcher weggeſtrichen hat, an.

In der ſiebenten Betrachtung des erſten Hauptſtücks fehlt im Druck S. 151. unten nach den Worten „in die Welt kommt,, folgende Stelle:

> Warum verfolgt einer ſeinen Bruder, der in manchen oft ſehr unerheblichen Religionsmeynungen anders denkt, wie er; da doch beyde darin übereinkommen, daß der Gott, den ſie ehren, Liebe, Frieden, Duldſamkeit und Verſöhnlichkeit von ihnen verlange! —

S. 186. Zeile 7. ſtand im Manuſcript nach den Worten „gedeutet worden ſey,, noch folgendes:

> So gar bey den Apoſteln Jeſu kont es nicht anders kommen. Auch ſie blieben Menſchen, deren ieder ſeine ganze natürliche Anlage und eigne Vorſtellungsart behielt. Sie können folglich in ihren Urteilen und Beobachtungen von einander abweichen, ohne daß die Wahrheit darunter leidet.

Nur noch eine ausgeſtrichene Stelle aus der zweyten Hauptlehre des zweyten Hauptſtücks will ich herſezen; und dann mag es genug ſeyn. Sie gehört zur S. 246. Zeile 20. nach den Worten „Anlas zu geben,,

> Nicht einmal das wahre Alter der gegenwärtigen Erde, die wir bewohnen, läßt ſich mit unumſtößlicher Gewißheit aus Moſes Schriften angeben, weil die Frage immer wichtig bleibt, ob iene alte Zahlen unverändert auf uns gekommen, und ob

jene erſte Väter der Menſchen ſchon früh genug in ihren Beobachtungen über Zeiten und Jahre zu ſolcher Fertigkeit gelangt ſind, daß ſie eine ganz ſichere Zeitrechnung auf ihre Nachkommen bringen konten.

Die übrigen wenigen Perioden und Zeilen, welche bey der Cenſur verloren gegangen ſind, bedeuten noch weniger. Ich würde auch dieſe nicht einmal hier angeführt haben, wenn es nicht zum Belage des ganzen Vorgangs nöthig geweſen wäre. Zugleich werden verſtändige daraus ohngefehr abnehmen können, was es eigentlich für Sachen ſind, die dem Herrn D. Burſcher den mehreſten Anſtoß verurſacht haben. Denn ich kan heilig verſichern, daß dieſe hier abgedruckte Stellen noch die auffallendſten ſind.

Nim nun, lieber Leſer, dies Buch und brauche es, dich im Glauben an Gott und an ſeinen Sohn, unſern Erlöſer, Jeſus Chriſtus zu ſtärken, und deinen Weg zum vorgeſteckten Ziel hin von nun an mit verdoppelten Ernſt fortzuſezen. Thuſt du das, ſo weis ich gewis, daß wir uns es am großen ewigen Erndtefeſt in der neuen Welt gemeinſchaftlich freuen werden, du, daß du in dieſem Buch deine Unterhaltung geſucht haſt; und ich, daß ich einen Teil meiner Zeit und Kräfte auf deſſen Ausarbeitung verwandt habe. Dann, Freund, wollen wir erndten ohne Aufhören. — Geſchrieben Ditfurth, den 1ſten März. 1780.

Johann Auguſt Hermes.

Prä-

Pränumeranten-Verzeichniß

zur zweyten Auflage.

Ihro Majeſtät, die Königin von Preuſſen.

Ihro Königl. Hoheit, die verwitwete Prinzeſſin von Preuſſen.

Ihro Königl. Hoheit, die regierende Herzogin von Braunſchweig

Ihro Durchlaucht, der Herzog Ferdinand von Braunſchweig und Lüneburg.

Altona 4 Exemplare.

Herr Adami, Juſtizrath und Regierungsſekretär. Hr. Lange, Schloß- und Garniſonprediger. Madam Joh. Eliſ. Rode. Hr. Warner Ernſt Weye.

Augſpurg 23 Expl.

Herr Chriſtoff, Adjunkt am Waiſenhaus.

Bartenſtein in Oſt Preuſſen 11 Expl.

Herr Riedel, Feldprediger 10 Expl. Hr. von Zaſtrow, auf Waldeck, Lieut.

Berlin 118 Exempl.

Madam Abele. Hr. Anders, Kaufmann. Fräulein von Arenſtädt. Frau von Arnim. Madam Bahn. Hr. Bach. Hr. Bellert, Gärtner zu Kunersdorf. Hr. Borchmann, Zimmermeiſter. Fräulein von Brand. Hr. von Bredow, Hauptmann zu Warniz. Hr. Canſtädt, Inſpektor zu Uzendorf. Madam Clauſius. Hr. Chemlin, Prediger 3 Expl. Hr. Colberg, Kaufm. Hr. Cremer, Kaufm. 3 Expl. Hr. Eberhardt, Probſt in Maſſow. Hr. Ebersbach, Kaufm. Hr. von Einem, Paſtor zu Genthin. Hr. Eiſenhart, ſenior. Kaufm. Hr. Eichler, Prediger zu Grünenthal. Hr. Elteſter, Kriegsrath. Hr. Fiſchbach, Oberlizenteinnehmer. Mademoiſ. Fiſcher. Frau Hauptmännin von Frankenberg zu Köpenick. Hr. Fretzdorff, d. G. G. Kand. zu Bernäuchen. Ihro Excellenz, Frau von Fürſt. Hr. Gadow, Prediger zu Kloſterfelde. Fräulein von Geuder. Hr. Leop. Gregory. Hr. Grentz, Amtmann in Horſt. Hr. Gürgens, Inſpektor. Hr. Harper, Sekretär. Mademoiſ. Hartmann. Mademoiſ. Heiking. Hr. Heger, Prediger zu Labenz 2 Expl. Hr. Heyl, Kaufm. Frau von Kanneberg, Oberhofmeiſterin bey Ihro Majeſtät der Königin. Hr. Klein, Feldprediger in Potsdam. Hr. Kobligk, Prediger in Pommern. Hr. Könen, Geh. Tribunalsrath. Hr. Krahmer, Juſtizburgermeiſter zu Münchenberg. Hr. Kühtze, Prediger zu Buch. Hr. Küſter, Kircheninſpektor 7 Expl. Hr. Kurczyn, Prediger zu Görnicke. Hr. Liſtich, Rektor zu Falkenburg. Hr. Mangler, Kaufm. in Nauen. Ihro Excell. Frau von Maſſow. Hr. Metzel, Kaufm. Hr. Mieliſch, Prediger zu Wandlitz. Hr. Müller, Prediger zu Liebenwalde. Hr. Müller, Gold- und Silberhändler. Hr. Muzell, Prediger zu Straßburg. Hr. Noack, Kriegskommiſſarius. Hr. Olfelius, Buchbinder zu Stargard. Frau von der Oſten, zu Warniz. Hr. Otto, Prediger zu Zernick. Hr J. F. Perſius, Kaufm. in Potsdam. Hr. Petri, Inſp. der halliſchen Wayſenhausbuchhandl. 3 Expl. Hr. Rebelt, Apotheker. Hr. Roſenſtiehl, Aſſeſſor. Hr. Rudolph, Prediger zu Krahne. Hr. von Rühle, Premierlieutenant. Hr. Baron von Schlabrendorff. Hr. C. L. von Schmettau, Rentmeiſter. Mademoiſ. Schütz. Hr. Schütz, Banquier, 4 Expl. Hr. Schultze, Kriegsrath und Domdechant. Hr. Schultze, Bader. Hr. von Segner, Kriegsrath. Madam Simon, 5 Expl. Hr. Simonis, d. G. Gel. Kand. Ihro

Excell.

Excell. Frau Gräfin von Solms. Hr. Stöver, Hofrath. Hr. von Thadden Kapitain beym Regiment von Thüna. Ihro Excell. Frau von Thulemeyer. Hr. Thürnagel, Lehrer am Grauen Kloster. Hr. Uhde, Geheimer Rath. Hr. Ulrici senior, Kommerzienrath. Hr. Vogel, Zimmermeister zu Potsdam. Hr. Voitus, Profeſſor u. Regimentsfeldſcheer. Hr. von Voß, Geheimer Rath und Domprobst zu Havelberg. Hr. Voß und Sohn, Buchhändler 10 Expl. Hr. Wegener, Hoffourier zu Köpenick. Hr. Weidner, Mauermeister. Frau Direktor Wiesel. Hr. Wilcke, Prediger zu Seefeld. Hr. Winzer. Hr. Woldenow, Apotheker. Hr. Zimmermann, Lehrer an der Realſchule.

Bernau 8 Expl.

Hr. Böhme, Apotheker. Hr. Gilderfeld, Diakonus. Hr. Hoppe, Burgermeister. Hr. Mertzdorff, Probst. Hr. Medler, d. G. G. Kand. 2 Expl. Hr. Robert, Prediger. Mademoiſ. L. D. Siegfried.

Bremen 105 Expl.

Hr. Hermann Abbehuſen, Kaufm. Hr. Joh. Christ. Albers, Kaufm. Hr. Ant. Balcke. Hr. Herm. Bargmann. Hr. Nik. Beecken, Waarenmäckler. 10 Expl. Hr. Joh. Bley, Kaufm. Hr. Bernh. Fried. Brande, Kaufm. Hr. Carl. Lud. Brauer, Kaufm. 10 Expl. Hr. Joh. Hinr. Brülle, Weinhändler. Hr. Hinr. Buſchmann, Kaufm. Hr. Joh Dav. Clodius, Hausvoigt zu Neuhaus. Mademoiſ. Dropp. Hr. Math. Maur. Erich. Hr. Aug. Fried. Eichhorn, Handlungsbed. Hr. Reinh. Furchau, Schreib. u. Rechenmeister am Königl. Dom. Hr. Konr. Gäbel, Kaufm. Hr. Joh. Nik. Gercke. Kaufm. Hr. Herm. Hinr. Gräber. Hr. Christian Grothuſen. Hr. Joh. Holtermann. Hr. Joh. Aug. Holzmann, Pastor zu Neuenkirchen. Hr. Joh. Ernst Aug. Horstmann. Hr. Arnold Hußmann, Hr. Mich. Jantzen, Kaufm. Hr. Joh. Chr. Tim. Jaſper, Kaufm. Hr. Herm. Imborst. Hr. Dethard Kalckmann, Kaufm. Hr. Joh. Fried. Kirsten, Hutfabrikant. Hr. Klee, Pastor zu Rotenburg. Hr. Köhne, Doktor u. Senator. Hr. W. M. Köhne, 23. Expl. Hr. Georg Kosting, Kaufm. Hr. Gerh. Kriete. Hr. Fried. Lathuſen, Kaufm. Hr. Henje Lohmann, Kaufm. Hr. Meeſe, Prediger zu Tecklenburg.

Hr.

Hr. Karl Leop. Meeſe, Kaufm. zu Tecklenb. Hr. Arn. Fried. Meeſe, Handlungsd. zu Tecklenb. Hrn. Eler Meiers, Frau Wit. Hr. Adrian Meier, Präceptor an St Petri Waiſenhaus. Hr. Joſ. Chriſt. Müller, Kaufm. Hr. Joh. Oelrichs, d. G. Gel. Doktor und Profeſſor. Madam Metta Maria Pepper. Hr. Fried. Willh Pleus, Handlungsd. Frau Amtm. Potten. Hr. Fried. Renner, Stadvogt und Struktuarius. Hr. Joh. Abr. Rettberg, Kaufmann. Hr. Jo. Chriſt Hinr. Ringer, Kaufm. Hr. Ernſt Ringer, Handlungsd. Hr. Hinr. Rouwe, Kaufm. Hrn. Gebrüder Sanders, Materialhändler. Hr. Joh. Pet. Schaaff, Weinhändler. Hr. Joh. Seebäck, Handlungsd. Hr. Joh. Sonnemann, Kupferſchläger. Hr. Bernh. Died Tammäy, Comtoriſt. Hr. Franz Tecklenborg, Schiffer. 2 Expl. Hr. Thilo, Paſtor zu Marien Drebber. 2 Expl. Hr. Herm. Thorbäcke, Kaufm. Hr. Georg Lud. Treviranus, Kaufm. 2 Expl. Hr. Joh. Vollmers, Kaufm. Hr. Fried. Aug. Wier, Kaufm. Hr. Fried. Aug. Witte, Kaufm.

Breslau 19 Expl.

Herr Alexander, Sportulkaſſen-Rendant. Hr. Arndt, Paſtor zu Karzen. Hr. Bockshammer, Senior u. Paſtor zu Feſtenberg. Hr. Heyn, Kaufm. Hr. Hovoll, Kammerkaſſirer. Hr. John, Kammerkalkulator. Hr. Könige, Fürſtl. Bierſchreiber in Wartenberg. Hr. Kriebel, Handlungsdiener. Hr. Loſſel, Kammerkanzeliſt. Hr. Löſch, Kaufm. Hr. Moſes, Paſtor in Strehlen. Hr. von Pachaly, Oberamts-Regierungs-Referendarius. Hr. Radecke, Kanzleydirektor. Hr. Rieger, Organiſt zu Damiz. Hr. Roſeno, Regiments-Quartiermeiſter. Hr. Streit, Kammer-Sekretär. Hr. Tilſch, Kammer-Procurator. Hr. Tſchirner, Paſtor zu Langenölſe. Hr. Wachtel, Handlungsdiener.

Brieg 5 Expl.

Herr Regimentsfeldſcheer Geiſeler.

Brandenburg 10 Expl.

Herr Bading, Kaufmann. Hr. Blell, Kämmerer. Frau von Dieskau, Schloßhauptmannin. Hr. Falckenberg, Ober-Kirchenvorſteher. Hr. Fiſcher, Prediger. Hr. Prenninger, Prediger

zu Rhina und Stöllen, bey Ratenau. 2 Expl. Hr. Nerop, Rathmann. Hr. Spannhut, Kämmerer. Hr. Stimming, Prediger zu Strodehne.

Carolath in Schleſien. 5 Expl.

Herr Hofprediger Crügot.

Creefeld. 25 Expl.

Herr Ter Meer, Buchhändler.

Cüſtrin. 2 Expl.

Herr Bertuch, Prorektor.

Deſſau 2 Expl.

Herr Carl Fried. Bramigk. Mademoiſ. Krahmer.

Elbingen 16 Expl.

Herr Achenwall, Prediger. Hr. Frieſe, Feldprediger. 2 Expl. Hr. Grübenau, Prediger, Hr. Kienaſt, Senior. Hr. Joh. Sam. Kienaſt. Hr. Legab. Hr. Müller, Königl. Bankodirektor. Hr. Piotrowsky, Prediger. Hr. Chriſtoph Poſelger. Hr. Georg Fried. Roſe. Hr. Joh. Rüdiger. Hr. Schopf, Kandidat. Hr. Schuſter, Prediger. Hr. Silber, Prediger. Hr. Weber, Prediger.

Emden 25 Expl.

Herr Begemann, Paſtor. Hr. C. F. Beſeke, Rentmeiſter. Hr. J. A. Bödeker, Kaufm. Hr. Tob. Boumann, Kaufm. Hr. Hermannus Boumann, Kaufm. Hr. B O. Brauer, Kaufm. Hr. P. Bülſinger, Präceptor. Hr. H Garbrandts, Doktor. Hr. C. A. Hake, 3 Expl. Hr. Joh. Harms, Schiffer. Hr. Heßlingh, Kamerarius. Hr. H. Hoffmann, Rektor. Hr. H. Löſing, Burgermeiſter. Hr. A. Piegemann, Präceptor. Hr. C. H. Ringius, Kaufm. Hr. H. L. Ringius, Kaufm. Hr. H. J. von Santen, Rathsherr. Hr. Schelten, Amtmann. Hr. H. Suwe, Burgermeiſter. Hr. Teegel,

Geh.

Geh. Komerzienrath. Hr. J. A. Teegel, Hofrath. Hr. Wenckelach, Amtmann. Hr. J. A. Zyden, junior, Kaufm.

Friedeberg in der Neumark. 4 Expl.

Herr Starke, Feldprediger.

Glogau 27 Expl.

Herr Alter, Kammerſekretär. Hr. Beyer, Kalkulator. Hr. Fluge, Kanzelliſt. Hr. Friederici, Oberamts-Regierungsſekretär. Hr. Grutzke, Kammer-Kanzelliſt. Hr. Hertel, Kalkulator. Hr. Heyn, Kaufm. Hr. Hoyoll, Oberamts-Regierungsrath. 5 Expl. Hr. von Prittwitz, Geheimder Rath, u. erſter Kammer-Direktor. Hr. von Reibnitz, Oberamts-Regierungs-Referendarius. Hr. Rittner, Kammerkalkulator. Hr. Schwarzenberger, Oberamts-Regierungsrath. Hr. Seide, Oberamts-Regierungs-Advocat. Hr. Seidel, Paſtor. Hr. Stielow, Oberamts-Regierungsrath. Frau von Stoſch, geb. Freyin von Dyherrn auf Dalkau. Frau von Stoſch, geb. von Dallwitz auf Hartau. Frau von Studritz, geb. Freyin von Czetritz auf Metſchlau. Hr. Thone, Kammerkanzeliſt. Hr. Treutler, Sekretär. Hr. Ulrici, Kanzeliſt. Hr. Zimmermann, Hofprediger, 2 Expl.

Göttingen 10 Expl.

Herr J. C. E. Ackermann, der G. G. Beſl. Hr. J. G. W. Hentig, der G. G. Beſl. Hr. J. F. Gürgens, der G. G. Beſl. Hr. H. Aug Knorr, der G. G. Kand. Hr. C. H. Krüger, der G. G. Beſl. Frau Landdroſtin von Münchhauſen, in Moringen. Hr. J. W. Münderloh, Kand. d. G. G. Hr. von Oldershauſen, Droſt zu Moringen. Hr. D. C. Schröter, der Rechte Beſl. Hr. A. J. Varenholz, d. G. G. Beſl.

Halberſtadt 19 Expl.

Fräulein von Arnſtede, zu Ellrich. Hr. Brederlow, Feldprediger zu Aſchersleben. Hr. Gerlach, d. G. G. Kand. Hr. Göckingk, Kanzlei-Direktor zu Ellrich. Hr. Hünitſch, Prediger zu Veltheim. Hr. Kieſſel, Prediger zu Aſchersleben. Frau Hofräthin Lucan. Hr. Marck, Kriminalrath, 2 Expl. Hr. Mund, Kaufm.

Kaufm. Hr. Nachtigal, Prediger. Hr. Rauſchart, Obereinnehmer. Hr. Rückmann, d. G. G. Kand. Hr. Baron von Schell, Regierungsrath. Hr. Seidler, Stadtſyndikus zu Nordhauſen. Hr. Stock, Amtmann zu Nordheim. Hr. Walkhoff, Inſpektor. Hr. Weſten, Dechant. Hr. Weſtphal, Prediger.

Halle 89 Expl.

Herr Anſchmink, d. G. G. Beſl. aus Oſtfriesland. Hr. Arends, d. G. G. B. aus Oldenburg. Hr. Bäkmann, d. G. G. B. aus Kurland. Hr. Bartelmus, d. G. G. B. aus Schleſien. Hr. Dieffenbach, d. G. G. B. aus Naſſau. Hr. Elling, d. G. G. B. aus Weſtphalen. Hr. Fiebig, d. G. G. B. aus Schleſien, Hr. Fick, d. G. G. B. aus Pommern. Hr. Fincke, d. G. G. B. aus dem Magdeb. Hr. Flor, d. G. G. B. aus Oldenburg. Hr. Freymann, d. G. G. B. aus Kurland. Hr. Gebauer, Buchhändler. Hr. Gramkau, d. G. G. B. aus Kurland. Hr. Grolp, d. G. G. B. aus Sachſen. Hr. J. A. Gründler, Kaufm. Hr. Heideke, d. G. G. B. aus Oſtfriesland. Hr. Heinſen, d. G. G. Kand. aus Weſtphalen. Hr. Heiſe, d. G. G. B. aus Schleſien. Hr. Heinemann, d. G. G. B. aus dem Halberſt. Hr. Hennicke, d. G. G. B. aus Weſtphalen. Hr. Heſpe, d. G. G. B. aus dem Oldenb. Hr. Hoppe, d. G. G. Kand. aus Oſtfriesland. Hr. Hornejus, d. G. G. Kand. aus der Neumark. Hr. Kaden, Antiquarius, 17 Expl. Hr. Kleinſteuber, d. G. G. B. aus Eiſenach. Hr. Klemm, d. G. G. B. aus Schleſien. Hr. Knapp, Prof. Hr. Kolb, d. G. G. B. aus Wertheim. Hr. Krantz, d. G. G. B. aus dem Waldeckiſchen. Hr. Krieg, d. G. G. B. aus Schleſien. Hr. Krupp, d. G. G. B. aus Weſtphalen. Hr. Kupfer, d. G. G. B. aus Kurland. Hr. Lange, d. G. G. B. aus Schleſien. Hr. Maczewsky, d. G. G. B. aus Kurland. Hr. Mann, d. G. G. B. aus Deſſau. Hr. Mierſch, d. G. G. Beſl. aus Schleſien. Hr. Müller, d. G. G. B. aus Oſtfriesland. Hr. Neidthart, d. G. G. B. aus Wertheim. Hr. Niemeier, Prof. Hr. D. G. Niemeier, Prediger an d. St. Georgen-Kirche. Hr. Nüſche, d. G. G. Kand. aus der Neumarck. Hr. Pfaut, d. G. G. Kand. aus Strasburg 3 Expl. Hr. Reinmann, d. G. G. B. aus der Neumark. Hr. Rolle,

d. G. G. B. aus Magdeburg. Hr. Sander, d. G. G. B. aus Schleſien. Hr. Schmölder, d. G. G. B aus Weſtphalen. Hr. Schomerus, d. G. G. Kand. aus Oſtfriesland. Hr. Schwollmann, d. G. G. B. aus Weſtphalen. Hr. Steinmetz, d. G. G. B. aus Oſtfriesland. Hr. Thormeyer, d. G. G. B. aus Magdeb. Hr. Voigt, d. G. G. B. aus Magdeb. Hr. Vorbrodt, d. G. G. B aus dem Halberſt. Hr. Wadephul, d. G. G. B. aus Pommern. Hr. Wägner, d. G. G. B. aus Weſtphalen. Hr. Wagnitz, Adjunctus Hr. Walther, d. G. G. B aus Worms. Hr. Weber, d. G. G. B. aus Pommern. Hr Wieſe, d. G. G. B. aus Brandenburg. Hr. Winckler, d. G. G. B. aus dem Mecklenb. Hr. Woltersdorff, d. G. G Kand. aus Berlin, 10 Expl. Hr. Wulfert, d. G. G. B. aus Weſtphalen. Hr. Zierhold, d. G. G. B. aus Sachſen.

Hamburg 61 Expl.

Mademoiſ. Charlotte Auguſta Abendroth. Hr. Heinrich Baarſen. Hr. Gottl. Chriſt. Baltzer. Hr C. N Bartholdi, in Plön, 2 Expl. Hr. Joh. Adolph Brinckmann Hr von Burden, Hofkellermeiſter in Plön. Hr Glaubert, Inſpektor. Hr. J. J. Greve. Hr. Thomas Hartmeyer. Hr Krahmer, Rendant. Hr. H. C Krohnberg, Hr Hinr. Gottfr. Kuſch, 4 Expl. Hr. Joh. Wilh. Loffhagen. Hr. Fried. Luerkens. Hr. Vincent Matſen, Senator Hr. Joh. Wilh. Mello. Hr. Jacob Diedrich Meyer. Hr. Ulrich Moller. Hr. Erasmus Niſſen, Direktor. Hr. Nölting, Profeſſor, 19 Expl. Hr. J. H. C. Oberdörffer. Hr. Joh Wilh. Lucas Paper. Hr. W. P. Phuſt. Hr Rumohr, 3 Expl Hr Chriſt Math. Schröder. Hr. G. C. H. Schröder. Hr. Jerem. Bernh. Schultz. Hr. Chriſt Gotth Schwencke. Hr. Georg Wilh. Seitz. Hr. Jac. Karl Hinr. Seitz. Hr. Diedrich Julius von Spreckelſen. Hr. J. M. Tillemann Hr. Joh. Fried. Voß. Hr. Weſtphal, Hauptmann. Hr. W. Ein Ungenanter.

Heidelberg 23 Expl.

Herr Kirchenrath Mieg.

Jena

Jena 1 Expl.

Herr Mezel, Archidiakonus.

Kopenhagen 81 Expl.

Herr Atzerſon, Kaufm. Hr. Balle, Hofpred. u. Prof. Hr. Graf von Baudiſſen. Hr. Becker, Hofapotheker. Hr. von Berger, Etatsrath. Mademoiſ. Boeckmann. Hr. Brockmann, Kaufm. Hr. Diener. Hr. Drewſen, Weinhändler. Hr. Eckſtein, Kaufm. Hr. Eßling. Hr. Fiedler, Kaufm. Hr. Guſtmeyer. Kaufm. Hr. Paul Hayſen, Kaufm. Hr. Chriſt. Fried. Helgerud, 11 Expl. Hr. Jacobſon, Kaufm. Hr. Janſon, Hofpred. u. Prof. Hr. Irrgang. Hr. Lorenz Jürgenſon. Frau Etatsräthin Klöker. Hr. Kühner, Kaufm. Hr. Lange und Goſch. Hr. Lawätz, Kammerrath. Hr. Lübeck. Hr. Manthay, Paſtor. Hr. Möllmann, Kaufm. Fräulein E. L. von Mößing, 3 Expl. Hr. Münter, Doktor d. G. Gel. 8 Expl. Hr. Pelt, Bancokommiſſär. Hr. Picardi. Hr. Pohlmann. Hr. Graf Friedrich von Reventlau. Hr. Graf Chriſtian von Reventlau. Hr. Graf Ludwig von Reventlau. Hr. Friedrich Richter, Kaufm. Hr. Fried. Mich. Roll, Kaufm. Hr. Joh. Fried. Roſt, Chirurgus. Hr. Fried. Wilh. Schmidt, Kaufm. Hr. Schütz, Conferenzrath. Hr. Stampe, Geheimderrath. Hr. Steif, Katechet. Madam Stiſſer, 2 Expl. Hr. Störrager. Hr. Stosberg, Gürtler. Hr. Strimann, Conferenzrath. Hr. Styberg, Etatsrath. Hr. Sundorph, Kaufm. Hr. Paul Thodſen, Kaufm. Hr. Thomſon u. Lorenzen. Hr. Peter Thorzen, Kaufm. Hr. Tönnes Tönneſen, d. G. G. Beſl. Hr. Trant, Etatsrath. Hr. Walckier. Hr. Waſſerfall, Kaufm. 3 Expl. Hr. Wiehe, Kaufm. 2 Expl. Hr. Caſper Willatz, Hr. Willig, Kaufm. Hr. With, Hofmeiſter.

Leipzig 34 Expl.

Herr Hanauer, Paſtor zu Hartha. Hr. Joh. Chriſt. Hellbach, beider Rechte Beſl. Hr. Hilſcher, Buchhändler. Hr. Jacobäer u. Sohn, Buchdrucker, 30 Expl. Hr. von Lindenau, in Dresden. Hr. Schubert, Sekretär zu Rüdigsdorf.

Lübeck 30 Expl.

Herrn Walter von Aken ſeel. Frau Wittwe. Hr. Buller, Schulmeiſter. Hr. Gieſenhagen, Paſtor am Dohm. Hr. Joh. Chriſt. Grube, Kaufm. Hr. Harmſen, Prediger. Hr. Herrmanſen, Schullehrer. Hr. Hertel, Prediger. Hr. Hans Hinr. Lüders. Hr. Joh. Gottl. Lückens. Hr. Joh. Caſp. Mellmann, Kaufm. Hr. Jürg. Albr. Meyer. Hr. Joh. Martin Mollwo, Kaufm. Hr. Georg Wilh. Müller, Kaufm. Hr. Heinr. Fried. Niemeyer, der Schönen W. Beſl. 6 Expl. Hr. Franz Henr. Pauli, Kaufm. Hr. Joh. Peters, Kaufm. Hr. Peter Hinr. Rodde, Kaufm. Hr. D. Joh. Adolph Schinmeier, Superintendent. Hr. Mich. Schröder, Kaufm. Hrn. Fried. Schrödters ſeel. Frau Wit. Hr. Karl Aug. Schwarz, Prediger. Hr. Franz Henr. Siedmann, Kaufm. Hr. Meno H. Streſow, Kaufm. Hr. Trendelenburg, Doktor der Arzneigel. Hr. von Witzendorff, Kammerherr.

Lüneburg 10 Expl.

Herr Dröge, Paſtor. Hr. Fiſcher, Oberpoſtmeiſter. Frau Oberhauptmannin von Kneſebeck, 2 Expl. Hr. Mothes, der G. Gel. Kand. Hr. Oldekop, Doktor und Syndikus. Hr. Panning, Doktor und Syndikus. Ungenannte, 3 Expl.

Magdeburg 32 Expl.

Herr von Biederſee, Regierungsrath. Hr. Graf von Borcke, auf Stargordt in Pommern. Hr. von Borck, Major. Hr. Creuz, Buchhändler, 8 Expl. Hr. Eichel, Amtmann zu Königsborn. Hr. Faber, Commiſſionsrath, 3 Eplr. Hr. Grotjan, d. G. Gel. Kand. in Weſter-Egeln. Hr. Frieſe, in Diesdorf. Hr. Hirſche, Dohm-Vikarius. Hr. Juncker, Feldprediger. Hr. Klevenow, Kriegsrath. Hr. Köpke, Hofräth. Hr. Krebs, Bücherantiquarius. Hr. von Legat, Hauptmann. Hr. Mack. Hr. Meyer, Paſtor zu Gübs. Hr. Milde. Hr. Penne, Advokat. Hr. Joh. Phil. Riquet, Kaufm. Hr. von Saldern, Excellenz, Generallieutenant u. Gouvernör zu Magdeburg. Hr. Sandrart, Kaufm. Madam Schmagern. Hr. Treuding, Rathmann in Kalbe, 2 Expl.

Hr.

Hr. Weinſchenck, Kriegsrath. Hr. Werner, Kriminalrath. Hr. Chriſt. Weyle. Hr. Gerh. Wieler, Kaufmann.

Mannheim 30 Expl.

Hr. Joſeph, Prediger.

Nienburg bey Hannover, 1 Expl.

Herr Hinr. W. Schrieyer, Kaufmann.

Ohlau 11 Expl.

Herr Dähnel, Papiermacher. Hr. Eisfeld, Steuereinnehmer. Hr. Gödicke, Plantagen=Inſpektor. Hr. Heinrichs, Steuer=Sekretär. Hr. Korg:, Tobaks=Inſp. Hr. Merner, Rentmeiſter. Hr. Mohaupt, Feldprediger. Hr. von Nimtſch, Lieutenant und Adjud. Hr. von Pannwitz, General=Major u. Chef eines Kürassierregiments. Hr. Riemer, Oberamtmann. Hr. Weyell, Stallmeiſter.

Prenzlow 13 Expl.

Herr von Barner, Major. Hr. Buſch, Obergerichtsaſſeſſor. Hr. von Chmielinsky, Major. Hr. Damm, Obergerichts=Advokat. Hr. von Ledivary, Hauptmann. Hr. von Maſſow, Hauptmann. Hr. von Mellentien, Hauptm. Hr. Rehfeld, Doktor. Hr. Reichhelm, Prediger. Hr. Steinhart, Feldprediger. Hr. Stiſſer, Direktor. Hr. Mlotko von Trzebiatowsky, Lieutenant. Hr. Wilcke, Obergerichtsrath.

Quedlinburg 35 Expl.

Frau Advokat Beckern, 3 Expl. Hr. Boelke, Kammerkommiſſarius zu Blankenburg. Hr. Bollmann, Apotheker. Hr. Breith, Landbaumeiſter. Hr. Broſenius, Buchbinder. Hr. Dannell, Kaufm. Hr. Eineke. Hr. Fritſch, Kommiſſionsrath. Hr. Hartmann, Peruquier. Hr. Haupt, Kaufm. zu Dittfurth. Hr. Haupt. Hr. Heeſe, Steuerrath. Hr. Klees, Kaufm. Hr. Kranz, Kaufm. Hr. Lerche, Kaufm. Hr. Lindſtedt, Stadtvoigt. Hr. Meineke, Rektor, 4 Expl. Hr. Neubauer, Paſtor zu Wegeleben. Hr. Rabe, Amtmann. Hr.

Ritter, Leibmedikus. Hr. Rohne, Rothgerber. Hr. Schacht, Kaufm. Hr. Schliephake, Kantor zu Dittfurth, 2 Expl. Hr. Tullius, Schulhalter. Hr. Voigt, Konrektor. Hr. Wippermann, Kaufm. Hr. Wittig, Subconrektor. Madam Wurlitz. Hr. Zimmermann, Kaufm.

Grafſchaft Ravensberg 12 Expl.

Herr Berckenkamp, Prediger zu Rödinghauſen. Hr. Bremer, Prediger zu Halle. Hr. Buddeberg, Prediger zu Halle. Hr. Ebeling, Prediger zu Borgholzhauſen. Hr. Ebeling, Prediger zu Versmold. Hr. Graff, Küſter zu Dornberg. Hr. Heidſick, Prediger zu Borgholzhauſen. Hr. zur Hellen, d. G. Gel. Kand. zu Dornberg. Hr. Hoffbauer, Superintendent in Bielefeld. Hr. Seemann, Prediger zu Niddenhauſen. Hr. Werfel, Prediger zu Hörſte. Hr. Wörminghauſen, Prediger zu Oldendorf.

Schmiedeberg 46 Expl.

Herr Barchewitz, Kaufm. Herren Brungger und Schneider, Kaufleute. Hr. Burghart, Bleichmeiſter. Hr. Clauſen, Kaufm. Hr. Dove, Kaufm. Madam Duſcher. Hr. Fitzer, Kaufm. Hr. Friderici, Kämmerer. Hr. Friderici, Advokat. Hr. Geyer, Kaufm. Hr. Günther, Kaufm. Hr. Franz Haſenclever, Kaufm. Madam Mar. Reg. Hillmer. Hr. Sam. Ben. Hillmer, Kaufm. Hr. Gottl. Horlitz, Kaufm. Hr. Hoffmann, Färber. Hr. Leopold Klein, Kaufm. Hr. Klein, Schullehrer. Madam Joh. Dor. Kriegel. Herren Gebrüder Künzel, Kaufleute. Madam Anna Chriſt. Kugel. Hr. Kuhnt, Kirchenvorſteher. Hr. Joh. Math. Langenmayr, Kaufm. Hr. Lauterbach, Corduaner. Hr. Lehder, Schullehrer. Hr. Opitz, der G. Gel. Kandidat. Hr. Joh. Chriſt. Paul, Kaufm. Hr. Joh. Gottfr. Puſchmann, Kaufm. Hr. Riedel, Vorwerksbeſitzer. Hr. Sam. Gottfr. Rumler, Handelsmann. Hr. Paſtor Rudolphi, 6 Expl. Hr. Benj. Schlegel, Kaufm. Hr. Schmid, Stadtdirektor. Hr. Schroeer, Paſtor. Madam Chriſt. Eliſ. Schultze. Hr. Valer. Seifart, Kaufm. Madam Jul. Soph. Stengel. Hr. Ernſt Gottfr. Wagner, Kaufm. Hr. Sam. Gottl. Weber, Kaufm. Hr. Joh.

Joh Gottfr. Zimmermann, der G. Gel. Kand. Hr. Chriſt. Fried. Zippel, Kaufm.

Stade 20 Expl.

Herr Abbenſeth, Landrentmeiſter. Hr. Cammann, Kamerarius. Hr. Dodt, Regierungsſekretär. Hr. Ebeling, Poſtmeiſter. Hr. Ecks, Regierungsſekretär. Hr. Ficken, Kanzeliſt. Hr. Gerken, Paſtor u. Etatsprediger, 2 Expl. Hr. J. J. Gieſe. Hr. E. G. Hornboſtel. Hr. Huge, Oberinſpektor. Hr. Lübbren, Sekretär. Hr. Schulz, Kamerarius. Hr. Schuſter, Achtmann. Hr. Sievers, Kand. der G. G. Hr. Steyr, Landrath. Hr. Wedewint, Kanzleyſekretär. Hr. Webner, Kommiſſär. Hr. Weizmüller, Kanzeliſt. Hr. Wilvens, der G. G. Kand.

Stettin 36 Expl.

Herr Arzberger, Kommerzienrath. Hr. Landrath von B. Hr. Bahr, Rektor. Hr. Ballhorn, Chirurgus. Hr. Behm, Kaufm. Hr. Ebert, Konſiſtorialrath. Hr Effenbart, Hof- und Regierungsbuchdrucker, 6 Expl. Madam Engelbrecht, Hr. Grävel, Feldprediger. Hr. Herwig, Prediger Hr. Junge, Kaufm. Hr. Kölpin, Profeſſor. Hr. von Lettow, Geheimder Rath. Mademoiſ. Linden. Mademoiſ. Löper. Hr. Mannkopf, Juſtiz-Burgermeiſter. Hr. Mannkopf, Kandidat der G. Gel. Hr. Meyer, Hofapotheker. Hr. Morgen, Paſtor. Hr. Müller, Paſtor. Hr. Nagel, Diakonus. Hr. Pauli, Kand. der G. Gel. Hr. von Pudlitz, Major. Hr. Rathenick, Paſtor. Frau Kommerzienräthin Salingre. Hr. Daniel Schultz, Kaufm. Hr. Steobanus, Regierungs-Referendarius. Hr. Thilow, Senator. Hr. Tilebein, Altermann der Kaufmannſchaft. Hr. Wieſe, Rektor.

Woldenberg in d. Neumark 4 Expl.

Herr Buß, Frey- und Lehnſchulze zu Hammer in Weſtpreuſſen. Hr. Clauſius, Oberprediger. Hr. von Waldow, Major. Hr. Winckelmann, Pollizey-Burgermeiſter.

Wriezen an der Oder 11 Expl.

Fräulein von Bardeleben, zu Jlow. Hr. Kretke, Schulze zu Alt Medewitz. Hr. Krohlow, Schloſſermeiſter. Hr. Bunge, Schulze zu Neukietz. Hr. Matth Marsch, Commiſſarius. Hr. Nagel, Chirurgus. Hr. Noeldechen, Inſpektor und erſter Prediger. Hr. von Pfuhl auf Schultzendorf, Landrath, 2 Expl. Hr. Spahrkäſe, Zimmermeiſter. Hr. Tralles, Braueigner.

Zerbſt. 5 Expl.

Herr J. B. Ayrer, Kaufm. Hr. Brunn, Paſtor. Hr. Lobethan, Profeſſor. Hr. Fried. Wilh. Ritter. Hr. Joh. Mart. Wallhauer.

Zürich. 70 Expl.

Herren Orell, Geſſner, Füeßli u. Heidegger, Buchhändler, 12 Expl. Hr. Tobler, Kanonikus und Archidiakonus, 58 Expl.

Ver-

Verzeichniß

der in dem erſten Theil dieſes Handbuchs vorkommenden Betrachtungen.

Erſtes Hauptſtück.

Vorläufige Betrachtungen über Gott, die Welt, den Menſchen und über die göttliche Offenbarung.

Erſte Betrachtung. Ueber die Exiſtenz Gottes. S. 3

Zweyte Betrachtung. Ueber die Vollkommenheit des Schöpfers. — — — — 12

Dritte Betrachtung. Ueber die göttliche Fürſehung. — — — — — 23

Vierte Betrachtung. Ueber die göttliche Fürſehung, beſonders bey Zulaſſung der verſchiedenen Uebel in der Welt. — — — 50

Fünfte Betrachtung. Ueber die Beſtimmung des Menſchen im gegenwärtigen Leben. S. 88
Sechſte Betrachtung. Ueber die Beſtimmung des Menſchen zu einem Leben nach dem Tode. — 101
Siebente Betrachtung. Ueber die Vortreflichkeit der Religion. — — — — 140
Achte Betrachtung. Ueber die göttliche Offenbarung überhaupt, und beſonders in den erſten Zeiten der Welt. — — — — 156
Neunte Betrachtung. Ueber die Offenbarung Gottes durch Jeſum Chriſtum. — — 177

Zweytes Hauptſtück.

Hauptlehren des Chriſtenthums.

Erſte Hauptlehre. Es iſt nur ein Gott, der Schöpfer aller Dinge; und dieſer Gott iſt der allervolkommenſte Geiſt, im höchſten Grade gut und anbetungswürdig.
Erſte Betrachtung. Gottes Einheit, geiſtige Natur, und unermeßliche Volkommenheit — 199
Zweyte Betrachtung. Gott iſt von Ewigkeit her, unſterblich, unveränderlich, almächtig, alwiſſend und algegenwärtig. — — — 213
Dritte Betrachtung. Gott iſt weiſe, heilig, gerecht, wahrhaftig, voller Güte und Barmherzigkeit. — — — — — 225

Zweyte Hauptlehre. Gott hat alles, was da iſt, durch ſeine almächtige Kraft erſchaffen. S. 242
Dritte Hauptlehre. Gott erhält auch alle Dinge, die er gemacht hat, und regiert die ganze Welt mit weiſer Güte.
Erſte Betrachtung. Erklärung der göttlichen Erhaltung und Regierung. — — — 257
Zweyte Betrachtung. Fernere Erläuterung dieſer Lehre aus der Geſchichte Joſephs. — 267
Vierte Hauptlehre. Alle Geſchöpfe Gottes ſind gut; doch in verſchiedenem Grade; jedes in ſeiner Art. Auch der Menſch iſt von Gott gut erſchaffen worden; und ſoll durch vernünftigen Gebrauch der empfangenen Gaben, und beſonders durch Weisheit und Gottſeligkeit immer glücklicher werden. — — — 277
Fünfte Hauptlehre. Alle Menſchen ſind Sünder, weil keiner Gott einen volkommnen Gehorſam leiſtet. Doch äuſſert ſich dies ſündliche Verderben in unterſchiedenen Graden: immer aber iſts eine Quelle vieles Elends.
Erſte Betrachtung. Urſprung der Sünde. — 284
Zweyte Betrachtung. Verſchiedene Beſchaffenheit der Sünde. — — — — 295
Dritte Betrachtung. Lohn und Folgen der Sünde. — — — — — — 315

Sechſte Hauptlehre. Gott iſt nicht gleichgültig bey dem ſündhaften Zuſtande der Menſchen. Er ſucht ſie nicht nur vor dem Verderben zu bewahren, ſondern auch aus demſelben zu erretten, und wieder zu frommen und glücklichen Menſchen zu machen. Dahin hat er von Alters her gearbeitet, und zu eben dem Ende mußte der Sohn Gottes, als der algemeine Weltheiland, auf Erden erſcheinen. S. 324

Siebente Hauptlehre. Gott hat ſeinen Sohn ſelbſt in die Welt geſandt, um durch ihn die Errettung der Menſchen vom Verderben der Sünde auf eine volkommnere Art, als bisher geſchehn war, zu veranſtalten. Dieſer Sohn Gottes wurde Menſch, von der Maria geboren, führte den Namen Jeſus, und lebte über dreyßig Jahr unter den Menſchen. Er ſtarb endlich am Kreuz; und an ihm haben wir nun den Weltheiland und Stifter der chriſtlichen Religion.

Erſte Betrachtung. Geſchichte des Lebens Jeſu, nach Beſchreibung der Evangeliſten. — 351

Zweyte Betrachtung. Gottes Abſichten bey Sendung ſeines Sohnes in die Welt. — 372

Achte Hauptlehre. Die Apoſtel wurden dazu vom Heilande bevolmächtigt, das von ihm angefan-

gefan-

gefangene Werk weiter auszuführen, und die erſten chriſtlichen Gemeinen unter Juden und Heiden zu ſamlen. Sie thaten dies mit dem entſchloſſenſten Eifer und glücklichſten Erfolg. Durch ſie haben wir die Lehre Jeſu empfangen; die noch bis den heutigen Tag ein ſicheres und geſegnetes Mittel zur Beſſerung, Beruhigung und ewigen Beglückung vieler tauſend Menſchen iſt. — — — S. 409

Neunte Hauptlehre. Glaube an das Evangelium wird von allen, die daſſelbe hören, verlangt; und nur durch ihn werden wir des Segens teilhaftig, den uns Gott durch die Erlöſung Jeſu zugedacht hat.

Erſte Betrachtung. Wahre Beſchaffenheit dieſes Glaubens. — — — — — 426

Zweyte Betrachtung. Geſegnete Folgen des Chriſtenthums. — — — — — 458

Zehnte Hauptlehre. Erſt in jenem zukünftigen Leben, welches die Vernunft hoffet und das Evangelium zuverläſſig verheiſſet, werden die Abſichten Gottes zur Glückſeligkeit der Menſchen volkommen ausgeführt werden. Zu dem Ende hat Gott unſern Erlöſer, Jeſum Chriſtum, verordnet, nicht nur die Todten zu einem neuen Leben zu erwecken; ſondern auch

über das ganze menſchliche Geſchlecht Gericht zu halten, und ieglichem zu vergelten nach ſeinen Werken. – – – – S. 477

Drittes Hauptſtück.

Betrachtungen über die Sittenlehre Jeſu.

Erſte Betrachtung. Was iſt chriſtliche Tugend? — 489

Zweyte Betrachtung. Die dankbare Liebe gegen Gott iſt die erſte aller Pflichten, und zugleich die Quelle aller chriſtlichen Tugenden. — 503

Dritte Betrachtung. Rechte Beſchaffenheit der Liebe zu Gott. – – – — 511

Vierte Betrachtung. Demuth und Liebe ſind in der Verehrung Gottes beſtändig verbunden — 532

Fünfte Betrachtung. Die Liebe zu Gott iſt ſowol kindlich und vertraulich, als auch ehrerbietig – – – – — 544

Sechſte Betrachtung. Die Liebe zu Gott wirkt Zufriedenheit, Vertrauen und Hofnung. — 552

Siebente Betrachtung. Freude an Gott. — 575

Achte Betrachtung. Liebe dich ſelbſt. — 586

Neunte Betrachtung. Chriſtliche Sorge für die Seele. – – – – — 596

Zehnte

Zehnte Betrachtung. Chriſtliche Liebe zum Leben; rechtmäſſige Sorge für die Erhaltung deſſelben. — — — — — 606
Eilfte Betrachtung. Mäſſigkeit und Keuſchheit. — 625
Zwölfte Betrachtung. Chriſtliche Mäſſigung beym Genuß des ſinnlichen Vergnügens. — 645
Dreyzehnte Betrachtung. Chriſtliche Ehrliebe. — 662
Vierzehnte Betrachtung. Chriſtliche Schätzung der zeitlichen Güter, und pflichtmäſſige Bemühung, dieſelben zu erhalten und zu vermehren. — — — — 679
Funfzehnte Betrachtung. Chriſtliche Beſchaffenheit der irdiſchen Sorgen. — — 689
Sechszehnte Betrachtung. Die chriſtliche Kunſt einer guten Haushaltung und Sparſamkeit. — 705
Siebzehnte Betrachtung. Nothwendigkeit und Schönheit der Menſchenliebe. — — 725
Achtzehnte Betrachtung. Aechte Beſchaffenheit der chriſtlichen Menſchenliebe. — — 736
Neunzehnte Betrachtung. Liebe und Verſöhnlichkeit gegen die Feinde. — — — 753
Zwanzigſte Betrachtung. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit im Umgange mit dem Nächſten. — — — — 768

Ein

Ein und zwanzigſte Betrachtung. Chriſtliche Klugheit in Verſchweigung oder Zurückhaltung der Wahrheit. – – – S. 793

Zwey und zwanzigſte Betrachtung. Chriſtliche Fürſorge für den Nächſten in Abſicht ſeiner Seele und ſeines Leibes. – – – 814

Drey und zwanzigſte Betrachtung. Liebreiche Beurteilung des Nächſten, Teilnehmung an ſeinem Glück, Dienſtfertigkeit zur Beförderung deſſelben. – – – — 825

Vier und zwanzigſte Betrachtung. Chriſtliche Mildthätigkeit und Barmherzigkeit. — 836

Erſtes

Erſtes Hauptſtück.

Vorläufige
Betrachtungen
über
Gott, die Welt, den Menſchen
und
über die göttliche Offenbarung.

Erſte Betrachtung.

Ueber
die Exiſtenz Gottes.

Wer bin ich, und woher bin ich? Dies ſind die erſten Fragen, die ich als ein denkender Menſch thun kan. — Daß ich ein Sohn meiner Aeltern bin, iſt keine zureichende Antwort; denn billig frag ich weiter: woher waren dieſe? — Etwa durch ſich ſelbſt? — Das kan ich ſo wenig glauben, als ich's glauben darf, daß ich mich ſelbſt hervorgebracht habe, oder daß irgend ein anderer Menſch auf dem Erdboden Urheber ſeines Lebens ſey. Alle ſind Menſchen von Menſchen geboren, ihren Aeltern mehr oder weniger ähnlich; und faſt jeder weiß Zeit und Ort ſeiner Geburt. So iſt es jezt; ſo war es in vorigen Zeiten, ſo weit wir nur immer mit unſerer Rechnung zurückkommen können. Ich erblicke alſo eine lange Reihe von Söhnen und Töchtern, aber in dem allen noch keine Auflöſung meiner Frage, noch keine Beruhigung für meinen for-

ſchenden Geiſt. Eine unendliche Folge von lauter Kindern, und doch kein erſter Stammvater, von welchem dieſe alle herkommen: welch ein Widerſpruch für meine Vernunft! —

Ich ſehe um mich, und betrachte die Welt, deren Bewohner ich bin. Ich frage wieder: woher dieſe? wie iſt ſie entſtanden? wer hat dies prächtige unermeßliche Gebäude ſo eingerichtet, wie es jezt iſt? — Alles was um mich iſt; jedes Ding, das ich kennen lerne; jede Veränderung, die ich beobachte: alles hat ſeine Urſach. Soll etwas entſtehn, ſo muß eine Urſach da ſeyn, durch die es entſteht. Wirkungen ohne Urſachen kan ich nicht denken; ſie widerſprechen meiner erſten Empfindung, den einfachſten Grundſätzen der Vernunft und meiner täglichen Erfahrung. — Daß es jezt Tag iſt, und binnen wenig Stunden dunkel ſeyn wird, hat ohnſtreitig ſeine Urſachen; daß es im Sommer warm, im Winter aber kalt iſt, eben ſo gewiß. In unzähligen Fällen kan ich die Urſach entdecken, warum etwas ſo und nicht anders iſt; in einigen wenigern finde ich ſie nicht, doch ſchließ ich mit Recht, daß wirklich eine vorhanden ſeyn müſſe, weil das der allgemeinen Erfahrung aller Menſchen zu allen Zeiten gemäß iſt. Natürlicher Weiſe muß ich alſo, wenn ich dieſe Welt aufmerkſam betrachte, auf die Unterſuchung ihres Urſprungs gerathen. Ich muß fragen: iſt alles von Ewigkeit ſo geweſen, wie es jezt iſt; lauter Urſachen und Wirkungen? oder hat ſich die Welt ſelber gemacht? oder iſt etwa außer der Welt eine ewige, erſte, allmächtige Urſache aller Dinge vorhanden, ein vernünftiger Urheber oder Schöpfer des Ganzen? — Etwas mußte doch nothwendig von Ewigkeit

da

da ſeyn; ſonſt wär die Welt ſchlechterdings durch Nichts, das iſt, ohne alle Urſach entſtanden. Welche Vernunft kan das denken? — Nicht weniger ungereimt wär es auch, wenn ich annehmen wolte, daß Urſachen und Wirkungen von Ewigkeit her in ununterbrochener Ordnung fortgewährt hätten. Ein herabhangender Faden, der nirgends angeknüpft iſt: wie widerſprechend! Eine ewige Reihe von Folgen, da immer eine aus der andern entſteht, und doch keine erſte Urſach: welcher Unſinn! — Unmöglich kan meine Vernunft bis ins Unendliche zurückgehn; ſie muß irgendwo einen Stillſtand machen, und feſten Fuß faſſen. Dies kan aber nicht eher geſchehn, bis ſie die erſte Urſach aller vorhandenen Dinge entdeckt hat. Wenn ich eine noch ſo große Reihe von Zahlen nehme, die ich kaum auszuſprechen vermögend bin, ſo komm ich doch endlich durch die Zergliederung auf eine Einheit zurück. Eine unendliche Menge von Zahlen, die immer getheilt, und doch nie auf dieſe Einheit zurückgebracht werden kan, iſt meiner Vernunft ſo ſchlechterdings unbegreiflich, ſo ganz meinen natürlichen Empfindungen zuwider, daß meine Seele kaum vermögend iſt dieſen Gedanken zu ertragen. Und eben das würde mir die Welt ſeyn, wenn ich in derſelben ewige Wirkungen ohne eine erſte wirkende Urſach annehmen wolte.

„Aber vielleicht iſt die Welt durch ein Ohngefähr, durch einen Zufall entſtanden? Vielleicht war die tode Materie von Ewigkeit her da, und kam eben durch dieſen Zufall in Bewegung, formirte ſich ſelbſt in ſo verſchiedne Geſtalten, und ſetzte ſich allmälig auf die Art, wie wir es noch gegenwärtig ſehn, ſo daß Mannigfal-

tigkeit und Ordnung unter den hervorgehenden Dingen entſtand?“ — Auch in dieſer Auflöſung find ich das Beruhigende eben ſo wenig, als wenn ich bey Unterſuchung der Urſachen und Wirkungen bis ins Unendliche zurückgeh. Es bleiben noch immer dieſelben Zweifel und eben ſo offenbare Widerſprüche übrig. Wo gar nichts iſt, wo lauter Tod und Trägheit herrſcht, da kan ſelbſt der Zufall nicht ſtatt finden; er kan unmöglich ohne hinreichende Urſach entſtehn. Wenn jezt ein Stein vom Dach fällt, und einen Menſchen erſchlägt, ſo iſt das freilich ein Zufall; aber doch hatte er ſeine hinreichende Urſach. Es war nicht nur wirklich ein Stein vorhanden, der fallen konte, ſondern auch ein anderer Umſtand, etwa die ſchlechte Befeſtigung auf dem Dache und eine dazu kommende Erſchütterung, durch welche er in Bewegung geſezt und der Fall veranlaſſet wurde. Was würde ich von einem Menſchen denken, der mir ſagen wolte, daß ein Gebäude durch einen bloßen Zufall entſtanden ſey; oder, daß ein Garten, der aufs ordentlichſte abgetheilt und mit allerley fruchtbaren Bäumen regelmäßig beſezt iſt, ſeinen ganzen Urſprung einem Ohngefähr zu verdanken habe? Geſezt, es lägen auf einem Felde eine Menge Baumaterialien von allerley Art, entweder auf einem Haufen, oder hin und her zerſtreut; ſo würden ſie doch nie ohne eine äußere Urſach und ohne Stoß in Bewegung kommen: und ſelbſt dieſer Stoß müßte wieder ſeine Urſach haben, und könte, wenn er gleich noch ſo heftig wär, doch nur eine unordentliche und verhältnißmäßige Bewegung wirken. Nie aber würde aus dieſer Bewegung ein regelmäßiges Gebäude entſtehn, wofern nicht eine vernünftige Urſache dazu

zu käme, welche dieſe Bewegungen lenkte und durch kluge Anwendung mechaniſcher Regeln und körperlicher Kräfte ein Ganzes, das in allen ſeinen Theilen zuſammenſtimmt, hervorbrächte. Und eben ſo wenig wird aus einem Haufen vermiſchter Sämereyen, die durch einander hergeſchüttet da liegen, ein regelmäßiger Garten entſtehn, wenn ſich gleich die verſchiedenen Samenkörner von ſelbſt, wie's doch nicht möglich iſt, hin und her bewegen könten, ſo lang nicht die Kunſt und der Fleiß eines erfahrnen Gärtners dazu kömmt. — Wenn ſichs alſo auch begreifen ließe, daß wirklich eine todte Materie von Ewigkeit her vorhanden geweſen ſey: ſo war's doch unmöglich, daß ſie durch ſich ſelbſt, das iſt, ohne alle dazu kommende hinreichende Urſach, in Bewegung geſetzt wurde; und wär auch dies möglich geweſen, ſo konte doch aus dieſer Bewegung, ſo lang ſie nicht von einem vernünftigen, mächtigen Weſen regiert wurde, ſchlechterdings keine ſolche Menge ordentlich zuſammengeſetzter, lebendiger und verſtändiger Weſen, und eine ſo regelmäßige, ſchöngebaute Welt entſtehn. Wie kan das, was ſelbſt **todt** iſt, andern Dingen **Leben** ertheilen? Wie kan die **träge Materie**, die ſelber nicht denkt, **vernünftige Seelen** ſchaffen? — Iſt wohl je aus einem Samenkorn ein lebendiges Thier erzeugt worden? Oder hat je ein unvernünftiges Thier einen vernünftigen Menſchen geboren? Wenn iſt, ſo lang die Welt ſteht, durch bloße Bewegung und Gährung lebloſer Dinge etwas Lebendiges entſtanden, wo nicht zuvor ſchon der Embryo irgend eines Thiers in ſeinem Ey oder Hülle ſchlafend darin lag, und durch ein wirklich lebendes Mutterthier hineingebracht war? —

Kurz, je mehr ich nachdenke, jemehr find ich mich gedrungen, eine einzige erſte Urſach aller Dinge anzunehmen, ein lebendiges verſtändiges Weſen, das mächtig genug war, dieſe todte Materie hervorzubringen, ihr Bewegung und Leben zu geben, und ſie auf eine ſo bewundernswürdige mannigfaltige Art auszubilden. Ich darf nur mäßige Aufmerkſamkeit anwenden, nur mit redlicher Wißbegierde mich ſelbſt und die Welt, zu der ich gehöre, betrachten, auf die täglichen Erfahrungen acht geben, und nach dem mir geſchenkten Vermögen vernünftige Schlüſſe daraus herleiten, ſo ruft mir alles die große Wahrheit zu: es iſt ein Schöpfer der Welt! es iſt ein Gott! — Auch ſeh ich bald, daß dieſer Urheber aller Dinge ſelbſt zuvor ſchon da geweſen ſeyn müſſe, eh ſie durch ihn ihren Urſprung bekommen haben. Ich kan die Ausführung dieſes herlichen Werkes viele tauſend Jahr zurückſetzen, wenn ich nur endlich ſtill ſtehn und denken darf: jezt war's, da ſchuf Gott Himmel und Erde. — Eine Welt, die ſo ewig wär als ihr Schöpfer, iſt mir etwas eben ſo widerſprechendes, als eine todte Materie, die durch ſich ſelbſt entſtanden ſeyn ſoll. Die Urſach muß eher ſeyn als die Wirkung; der Baumeiſter eher als ſein Haus. Meine Vernunft kan nicht anders urtheilen, oder ihre erſte Grundſätze werden zertrümmert.

Freilich entſteht hier eine Schwierigkeit, die nicht gering iſt. Iſt die Welt nicht ſo ewig, wie ihr Schöpfer; ſo gerath ich in meinem Nachdenken zulezt auf einen Punkt — und dieſer Punkt enthält nicht weniger als eine unendliche Ewigkeit — in welchem Gott ohne Geſchöpfe,

ſchöpfe, und alſo dem Anſehn nach ohne Thätigkeit war. Gleichwol iſt in ihm lauter Leben und Kraft. Folglich muß ich mir ihn ſchlechterdings als ein beſtändig wirkſames Weſen vorſtellen. Was hat er alſo gemacht, eh er die Welt ſchuf? Worin beſtand damals, als noch keine Kreaturen außer ihm waren, ſein Leben, ſeine Thätigkeit, ſeine Ruhe! — Es hilft hier nichts, wenn ich den Anfang der Schöpfung viele Millionen Jahre zurückſeze. Der Schöpfer muß ewig ſeyn, oder er iſt gar nichts. Iſt er aber ewig, ſo iſt für meinen Verſtand auch nicht das mindeſte gewonnen, wenn ich gleich durch Zuſammenſezung einer unüberſehlichen Reihe von Zahlen die Schöpfung aufs weiteſte zurückbringe. Immer bleibt noch eine Ewigkeit übrig, in welche mein Geiſt ſchwindelnd hineinblickt; und dann wieder nach vielen vergeblichen Forſchen ermattet zurückbebt — Was ſoll ich hier thun? — „lieber keinen Gott, keinen Weltſchöpfer glauben, um nur dieſer Schwierigkeit zu entgehn?“ — Das wär gerade ſo viel, als wolt ein Seefahrer das offene Waſſer verlaſſen und in einem alles verſchlingenden Meerſtrudel Zuflucht und Sicherheit ſuchen. Meine Vernunft behält doch wenigſtens feſten Ankergrund, ſo lang ſie ein ewiges verſtändiges Weſen zum Urheber der Welt macht. Aber ganz ohne Rettung verſinkt ſie in den ſchrecklichen Schlund bodenloſer Meynungen und ewiger Widerſprüche, ſo bald ſie's wagt, des Schöpfers Daſeyn zu leugnen. Was ſoll ich dann glauben, was kan ich hoffen? Was iſt dann Wahrheit, was Vernunft? was die Welt, was der Menſch? was ſoll ich von mir ſelbſt denken? — Ein Werk ohne Urheber — eine Welt ohne Gott, ohne Urſach, ohne Anfang

fang — welcher Unſinn! Mag doch ein zur thieriſchen Dummheit herabgeſunkener Menſch ſeinen Schöpfer verleugnen, oder der Epikuräer in ſeinem Herzen, wider ſein eigen Gefühl, ſprechen: es iſt kein Gott! Ich will ihn glauben; zur Ehre der Vernunft und der Menſchheit, zur Ruhe meines Herzens will ich ihn glauben und bekennen. Mit dieſem Glauben verlier ich Alles. Behalt ich ihn, ſo hab ich doch die erſte Grundwahrheit, aus welcher ich hundert andre zu meiner Ruh und Glückſeligkeit unentbehrliche Wahrheiten durch ſichere Schlüſſe herleiten kan. Und ſoll denn meine Vernunft gleichwol irgendwo Schifbruch leiden, ſo geſcheh es doch lieber in der Nähe eines feſten bewohnten Landes, wo noch Hülfe zu finden iſt, als mitten im Ocean am ſchrecklichen einſamen Fels. So denk ich in Abſicht der eben berührten Schwierigkeit wegen des **Anfangs der Schöpfung.** Ich mag mit meinem Verſtande arbeiten, wie ich will, ſo lös ich dieſe Schwierigkeit nicht auf. So bald ich dicht an die Ufer der Ewigkeit trete, vergehn mir die Sinne. Doch iſt mirs am faßlichſten — wie's manchen meiner denkenden Brüder ſeyn mag, weiß ich nicht — wenn ich den Schöpfer **über die Schöpfung** hinaus ſetze, und alſo den Urſprung der Dinge an einen gewiſſen Zeitpunkt binde. Zu meiner Beruhigung iſt dieſe ganze mühſame Spekulation ſchlechterdings unbrauchbar. Eben ſo gleichgültig iſt mir die damit verbundene Frage: zu welcher Zeit die Schöpfung ihren Anfang genommen hat, und ob dieſe Welt **auf einmal**, oder **nach und nach** zu Stande gebracht worden iſt. Genug für mich, wenn ich nur weiß, daß ich und alle übrige Dinge durch die weiſe Fügung eines allmächtigen Schöpfers vorhanden ſind.

Auch mag mir ſonſt vieles andere in Abſicht dieſes erſten Urſprungs aller Dinge verborgen bleiben; mein Blick mag ſich immer in dem unermeßlichen Meere der Ewigkeiten verlieren, oder oft neugierig hin und her ſchauen, um die Geheimniſſe der Schöpfung auszuſpüren, ohne ſie jedoch ganz erklären zu können. Ich will lieber in vielen Stücken unwiſſend bleiben, und Geheimniſſe übrig behalten, wenn ſie nur nicht meiner Vernunft offenbar widerſprechen, als ohne Gott in ewiger Dunkelheit und quälender Ungewißheit meine Tage hinbringen; lieber mit einem mäßigen Licht zufrieden ſeyn, bey dem ich mich ſelber erkenne, und den Weg, welchen ich gehen ſoll, ſehe, als grauenvolle Finſterniß auf allen Seiten, wo ich nur hinblicke, haben.

Nein! eh ich zweifle, daß du ſeyſt,
Selbſtſtändiger und ewger Geiſt,
Mag mich die Welt verſpotten!
Laut will ich zeugen, daß du biſt,
Daß es der Thorheit Gipfel iſt,
Dich fühlen, und dich ſpotten.
Mein Geiſt und Leib freun ſich in dir:
Unſterblicher, weich nicht von mir!
Was ſind die Leiden dieſer Zeit
Dem, der ſich deines Daſeyns freut?
Dort im Gericht,
Wenn Erd und Himmel untergehn,
Wirds, daß du biſt, der Leugner ſehn!

Zweyte Betrachtung.

Ueber die Vollkommenheiten des Schöpfers.

Gott iſt unendlich! So viel weiß ich ſchon aus meiner erſten Betrachtung. Vergebens bemüh ich mich, ſeine erhabene Eigenſchaften in völliger Klarheit zu ſehn. In jeder derſelben find ich Tiefen, die ich niemals ergründen kan. Aber, ſolt ich ihn um deswillen nicht näher betrachten? Kan ich nicht hoffen, bey unermüdeten Fleiß wenigſtens ſo viel von ſeinen Vollkommenheiten zu erkennen, als zu meiner Beruhigung in dieſem irdiſchen Leben hinlänglich iſt? — O Gott, der du mich gemacht haſt, du ſolteſt dich nicht finden laſſen, wenn ich dich ſuche? dich nicht näher entdecken, wenn ſich mein Geiſt zu dir aufſchwingt, und forſchend frägt: was du ſeyſt, was ich an dir habe und von dir hoffen darf? — Sehn kan ich dich nicht mit den Augen des Leibes; auch nicht fühlen deine Gegenwart, wie ich andre Dinge durch Berührung entdecke. Aber meine denkende Seele kan dich aufſuchen; kan deine Werke betrachten, und aus dem, was ſie da wahrnimt, auf ihren Urheber zurückſchließen. Getroſt will ich meinen Verſuch fortſetzen. Gewis werd ich dich noch beſſer kennen lernen. Und neuer Gewinn an Weisheit und Frieden wird dann die Frucht meiner Bemühungen ſeyn.

Groß ſind deine Werke; groß muſt du ſelbſt ſeyn. Nur die Almacht kan Welten ohne Materialien und Werk-

Werkzeuge ſchaffen; nur die Almacht kan ſie im Stande erhalten. O Gott, welch ein Werk ruf ich voll Verwunderung aus, wenn ich mich auf dieſer Erde umſeh. Welch eine ungeheure Maſſe, aus der dieſe Kugel beſteht! Welche Flächen, Berge und Thäler! Welche Meere, Seen und Flüſſe! Wo ſoll ich anfangen, um nur die Klaſſen ſo verſchiedner Geſchöpfe zu zählen! Wo ſoll ich meine Betrachtungen über die Menge der Gegenſtände wieder ſchließen? — Einige tauſend Meilen hab ich zu reiſen, wenn ich nur eine Zirkellinie um dieſen Erdplaneten zu Ende bringen will. Und was hab ich denn geſehn? Wie viel bleibt auf beyden Seiten übrig, wohin nie mein Fuß dringen wird, wär gleich mein ganzes Leben eine beſtändige Reiſe? — Und wär's auch möglich, dieſe Erde ganz mit meinen Blicken zu durchlaufen, und alle darauf befindliche Geſchöpfe Gottes kennen zu lernen: wie wenig hätt ich denn vom Ganzen geſehn! Kaum einen Schritt hätt ich in des Ewigen unermeßlichen Reiche gethan. Heb ich meine Augen in die Höhe, um die mir ſichtbaren Himmelskörper zu betrachten, wie verliert ſich da mein Blick im unendlichen Raum! und wie klein wird dann unter meinen Füſſen die Erde! Steig ich in Gedanken zur Sonne hinauf — eine Reiſe, die doch über neun Millionen Meilen beträgt — fliege von da zum nächſten Fixſtern, der über vierhundert tauſendmal weiter von der Erde abſteht; eile fort von Sonne zu Sonne — welche ungeheure Entfernung! — ſo bin ich noch immer in Gottes Reich — komme der Grenze nicht näher — ſeh noch tauſend Welten vor mir — Sonnen, Planeten, Kometen — lauter große herliche Körper! mehrentheils größer als dieſe Erde. Und doch

ſteht

ſteht jeder an ſeinem Ort; iede Sonne da, wo ſie dem ihr angewieſenen Kreiſe Licht und Wärme mittheilen kan. Wie richtig iſt iedem Planeten ſeine Laufbahn gemeſſen! wie pünktlich erreicht er ſein Ziel in der ihm angewieſenen Zeit!

Du ſeine große, weite, ſchöne Welt
Mit allen deinen Feuerkugeln, du!
Du wareſt nicht; du wurdeſt, und du warſt!
Du ſchöne Welt! du warſt, und biſt, und biſt
In deiner Pracht! Geſchöpfe betet an!

Zehntauſend ſeiner Sonnen traten hin,
Und gehen ewig ihren großen Gang!
Zehntauſend ſeiner Erden traten hin,
Und gehen ewig ihren großen Gang!
Zehntauſend Miriaden Geiſter ſtehn
Um ſeinen Tron? — Um ſeinen Tron? — Hinweg
Mit ſeinem Tron! Er ſizt, er ſtehet nicht,
Er iſt kein König, kein Kalif! Er iſt
Das Weſen aller Weſen! er iſt Gott,
Iſt unſer Gott! Geſchöpfe betet an!

Wer iſt, den er zu ſeiner Werkſtatt rief,
Dahin zu treten, und zu ſehn — zu ſehn,
Wie er es macht? wie er den Ocean
In ſo geſchmeidigen Gehorſam hält,
Daß ſeines Waſſers nicht ein Tropfe fort
Aus ſeiner Tiefe will! wie er den Mond
An einen dünnen Faden bindet, und
In blauer Luft ihn ſchweben läßt; wie er
In Zeit von Roſſes oder Reuters Huy
Zehntauſend Millionen Sonnenfernen mißt,
Und keines Apfels, keines Staubes fehlt! —

Ha!

Ha! welche Stufen! welche Stufen hier!
Und dort in allen Millionen, dort!
In allem Todten, allem Lebenden!
Und allem Leichten, allem Schweren! Gott
Der Einzige, der allem Alles iſt,
Iſt unſer Gott! Geſchöpfe betet an!

Den nicht Erſchaffenen, den Einzigen,
Der allem Alles iſt, den Einzigen,
Den Erſten, den — Geſchöpfe betet an!

Unendlicher, wer kan deine Werke beſchreiben! welcher endliche Geiſt kan deine Größe faſſen! Bewundernd und anbetend ſteh ich hier; und vermag nicht einmal den äußern Umriß deiner Schöpſung zu zeichnen. Gleichwol biſt du in allen deinen übrigen Eigenſchaften eben ſo unbegreiflich, wie in deiner Almacht. Welch ein Verſtand wird erfodert, ſolche große Dinge zu ſchaffen! Welche Weisheit, um die mannigfaltige Geſchöpfe in eine gewiſſe Verbindung zu bringen, und im ordentlichen Stand zu erhalten! Wie verehrungswürdig wirſt du mir, o Gott, wenn ich deine Werke auch von dieſer Seite betrachte! Allenthalben entdeck ich große Abſichten; eben ſo weiſe und liebreich, als ſie herlich und glücklich ausgeführt ſind: ganz dem vernünftigſten Urheber anſtändig. Darf ich doch nur bey Einrichtung dieſer Erde ſtehn bleiben, um mich hiervon noch mehr zu überzeugen!

Wie ſichtbar iſt dieſe unergründliche Weisheit des Schöpfers in der proportionirlichen Vertheilung des Lichts und der Wärme, des Waſſers gegen das feſte Land, der Berge und Thäler, des verſchiedenen Grades der Fruchtbarkeit, und aus tauſend andern Umſtänden mehr. Wär

die

die Oberfläche des Erdbodens ganz mit Waſſer bedeckt; oder beſtünde ſie aus lauter Gebirgen, oder wieder aus lauter Thälern; herſchte allenthalben eben der Grad von Fruchtbarkeit: wie öde und unbewohnbar würde ſie in den erſtern Fällen ſeyn müſſen; und wie vieles Gute und Unentbehrliche würde fehlen, und wie wenig würden Kunſt und Fleiß der Menſchen gereizt werden im letzteren Fall! So wie's nun iſt, ſteht alles im vortreflichſten Zuſammenhang. Die Waſſer enthalten unzählbare Heere von Fiſchen, ſie befördern die Handlung und die Gemeinſchaft der Menſchen unter einander; aus den Bergen entſpringen große und kleine Flüſſe, in ihren Eingeweiden liegen herrliche Metalle ve borgen, und auf ihren Oberflächen wachſen die nutzbarſten Kräuter und Bäume. Selbſt die ödeſten Gegenden haben ihre eigene nützliche Produkte; und die mindere Fruchtbarkeit eines Landes ermuntert zur Arbeitſamkeit, einer dem menſchlichen Geſchlechte ſo unentbehrlichen Tugend. — Wie viel Wunderbares entdeckt mein Auge in dem Dunſt- und Luftkreiſe, welcher unſere Erde umgiebt! Subtile und faſt unſichtbare Dünſte ſteigen beſtändig aufwärts, vereinigen ſich auf verſchiedene Art und bilden die Wolken, fallen wieder als Thau, oder Regen, oder Schnee und Hagel herunter und befruchten die Erde. Die Luft, welche wir beſtändig einathmen, und ohne welche kein Thier leben kan, wie weislich iſt ſie vertheilt, wie richtig wird ſie uns zugewogen! Sie iſt dünne genug, um die Stralen des Lichts durchzulaſſen; und dick genug, um durch ihre Bewegung Wind und Schall zu erregen, und eben dadurch unſern Nutzen und Vergnügen auf tauſendfache Art zu befördern. Sogar die ſchrecklichſten Ungewitter und Sturmwinde,

welche

welche in derſelben erzeugt werden, dienen zu ihrer Reinigung und zur Fruchtbarmachung der Erde; und wenn ſie gleich zuweilen unleugbaren Schaden verurſachen, ſo ſind ſie dennoch, wenn wir ihre Wirkungen im Ganzen berechnen, wohlthätige Uebel.

Welche unbegreifliche Kunſt herrſcht in der Struktur ſo unzählbarer Arten von Pflanzen und Gewächſen! Wer bildete das Samenkorn, das ſchon den Keim zum künftigen Baum oder Staude in ſich ſchließt? Wer gab den Bäumen ihre wohlſchmeckende Früchte, den Kräutern ihre heilſame Kräfte, den Blumen ihre bunte Farben und lieblichen Geruch? Wer wählte mit Vorſichtigkeit die grüne Farbe zum Schmuck der Natur, die nicht blos die Schönheiten derſelben erhöhn, ſondern zugleich mein Auge ſtärken ſolte? — O wie ſichtbar wird mir hier die Hand meines Schöpfers, die ſo viel Mannigfaltigkeiten ſchaffen, und ſie eben ſo weislich zum Wohl ſo vieler und zahlreicher Arten lebendiger Geſchöpfe anwenden kan! Und wenn ich nun vollends meine Beobachtung auf dieſe leztern richte, die, ſo klein und gering ſie auch ſcheinen mögen, doch dadurch merkwürdiger werden, weil Gott ihnen Leben und Empfindung geſchenkt hat! Ich erſtaune, wenn ich die verſchiedenen Klaſſen lebendiger Geſchöpfe mit forſchenden Blicken durchlaufe, und den künſtlichen und zweckmäßigen Bau ihrer Körper betrachte. Ihre ganze Anlage, die Einrichtung ihrer Glieder, alle ihre Kräfte und Naturtriebe; kurz alles, was man an jeder Thierart wahrnimmt, ſteht auch mit allen ihren Bedürfniſſen, mit ihrer Erhaltung, Fortpflanzung und ganzen Beſtimmung im richtigſten Verhältniß. Der Fiſch iſt ſo gebaut, daß er im Waſſer leben kan; der Vogel hat

ſeinen leichtern Körper und ſeine Flügel, um ſich aufwärts zu ſchwingen; das Raubthier unterſcheidet ſich merklich von denen, die von Kräutern und Gewächſen leben, und das zahme Hausthier von ſolchen, die ohne menſchliche Unterſtützung in den Wildniſſen herumirren. Auch das kleinſte Inſekt, das unſichtbare Heer der Thierchen, die alle in einem Waſſertropfen leben, prediget mir die Weisheit und Größe des Schöpfers eben ſo nachdrücklich, als der ungeheure Elephant oder Wallfiſch. Je weiter ich hier der Natur in ihren verborgenen Einrichtungen nachſpüre, deſto größer werden die Wunder, welche mein Auge entdeckt, ſo daß ich ſelbſt da Kunſt, Ordnung, Verbindung und Nutzbarkeit antreffe, wo der flüchtige Beobachter nur Zweckloſigkeit und wirkliche Uebel wahrnehmen will. — Und welch ein Wunder bin ich mir vollends ſelbſt! Wie künſtlich bin ich bereitet, wenn ich den Bau meines Leibes betrachte! Wie ſchicklich und anſtändig iſt die ganze Bildung und Verbindung aller meiner Gliedmaßen, wie paſſend zu den Geſchäften, die ich als ein Bewohner dieſer Erde ausrichten ſoll! Kein Glied iſt überflüßig; jedes ſteht an ſeinem rechten Ort. Das Auge, deſſen Struktur überhaupt ſo bewundernswürdig iſt, hat nicht nur am oberſten Theile des Körpers, wo es die verſchiedenen Gegenſtände am beſten überſehen kan, die bequemſte, ſondern auch die ſicherſte Lage bekommen, ſo daß es durch die darüber gewölbte Stirne und andere Bedeckung vor vielen drohenden Gefahren ſattſam geſchützt wird. Iſts nicht offenbar weiſe Abſicht des Schöpfers, daß ich nicht gleich unvernünftigen Thieren auf der Erde herumkriechen darf, ſondern mit aufgerichtetem Leibe einhergehen kan? Sogar die Schwach-

heiten

heiten und Einſchränkungen, welchen ich hier unterworfen bin, die verſchiedenen Bedürfniſſe, welche mir hier oft Unannehmlichkeit erwecken, die mannigfaltigen Uebel und Gefahren, welche mich allenthalben umgeben, ſtehn doch untereinander in ſolcher Verbindung, und hängen ſo gut mit meiner ganzen Beſtimmung zuſammen, daß ich offenbar ſehn muß, mein gütiger Schöpfer habe mich nicht ohne weiſe Abſicht in dieſe ganze Lage verſetzt.

Bey mir und allen übrigen Geſchöpfen ſind alſo lauter weiſe Zwecke in Einrichtung unſerer Naturen wahrzunehmen; man merkt es, je mehr man in ſeiner Unterſuchung fortrückt, wie genau und richtig alle Umſtände zur Erreichung derſelben mit einander verknüpft ſind, und mit welcher Ueberlegung der ganze Schöpfungsplan gemacht ſey. Nur der allervollkommenſte Verſtand konte ſo viele Dinge, von ſo verſchiedener Art, ihren eben ſo unterſchiedenen Beſtimmungen gemäß einrichten, und ihnen eine ſo glücklich zuſammenſtimmende Verbindung erteilen, daß alles was da iſt, vom Größten bis zum Kleinſten, zum Beſten des Ganzen mitwirken muß. — Wie groß wär nun meine Verblendung, wenn ich dies alles einem blinden Zufall, oder einer ohngefähren Bewegung und Miſchung der Materie zuſchreiben wolte! Warum ſolte ich mich muthwillig des Troſtes berauben, der mir aus der Ueberzeugung von Gottes Daſeyn entſteht, und der allein vermögend iſt, meinen Muth in den Widerwärtigkeiten dieſes Lebens zu ſtärken und meine Seele mit wahrhaftig edlen Empfindungen zu füllen? O Gott du lebſt! Du biſt mächtig und weiſe! wohin ich mein Auge wende, da entdeck ich Spuren dieſer deiner Voll-

kommenheiten, die beyde gleich groß und unergründlich ſind.

Ja noch mehr: dieſer Gott iſt mein Vater, iſt gütig gegen alle ſeine Geſchöpfe! — welch ein ſüßer ſtärkender Gedanke! der ſchönſte von allen, die je meine Seele gedacht hat; aber eben ſo wahr, ſo feſt gegründet, daß ich meine ganze Erwartung ſicher darauf bauen kan! Denn was konte dich, Vater meines Lebens, ſonſt wohl bewegen, ſo viel und große Dinge zu ſchaffen, als eben die Güte deines Herzens, der edle göttliche Trieb, von deinen unendlichen Seligkeiten andern empfindſamen Weſen etwas mitzuteilen, und ſie alle, ſo viel möglich war, in unterſchiedenen Graden glücklich zu machen?— Dieſe holde Eigenſchaft offenbart ſich in deiner ganzen Schöpfung, in der erſten Einrichtung der Dinge, und eben ſo deutlich in Erhaltung und Regierung derſelben. Der Wurm, der im Staube kriecht; das Inſekt, das auf dem Blatte eines Baums ſein kurzes Leben anfängt und endigt; der Vogel in der Luft; das größere Thier, das vom Raube lebt: kurz, alles, was da iſt, erfährt deine wohlthätige Güte in tauſend Proben. Doch vorzüglich war ſie überfließend gegen mich und meine Brüder, die vernünftigen Menſchen. Eigne Würdigkeit hat keins deiner Geſchöpfe. Es war freye Gnade und Huld, daß du mich zum Menſchen ſchufſt, und mir dadurch nicht nur vor andern lebloſen Dingen, ſondern ſelbſt vor allen lebendigen Bewohnern dieſes Erdbodens anſehnliche Vorzüge erteilteſt. Wie groß iſt nicht der Reichthum der Gaben, der auf deinem Erdboden für mich ausgebreitet da liegt! Dient gleich nicht alles unmittelbar zu meiner Erhaltung und Nutzen, ſo ſtimmt doch warlich Großes

und

und Kleines zu dem einen heilſamen Zwecke zuſammen, die Wohlfahrt des ganzen Menſchengeſchlechts zu befördern. Für mich blüht das Veilchen im Thal; für mich hat die Tulpe ihr buntes Gewand; für mich bringt der Weinſtock ſeine Trauben, und jedes Gewächs ſeine Frucht. Für mich leben Millionen Geſchöpfe auf dem Lande und in den Waſſern; das Schaf trägt zu meiner Bekleidung ſeine Wolle; der Seidenwurm ſpinnt ſein künſtliches Gewebe für mich; die emſige Biene ſammelt ihren ſüßen Vorrath zu meinem Gebrauch; und ganze Schaaren anderer Thiere arbeiten zu meiner Erhaltung, Bequemlichkeit und Vergnügen. Die Nachtigall ſingt ihr harmoniſches Lied, damit ichs hören und mich freuen, und mit ihr den gütigen Schöpfer loben ſoll. Selbſt der mütterliche Schoos der Erde enthält in ſeinen Eingeweiden unermeßliche Schätze, die nur des Menſchen fleißige Hand herausſuchen und zu ſeinem Nutzen anwenden kan. Ohne mich iſt die Welt eine Wüſte, ohne Abſicht und Harmonie: nur durch mich, durch meine vernünftige Betrachtung, durch den zweckmäßigen Gebrauch ihrer Schönheiten und Gaben, durch Fleiß und Kunſt, wird ſie ein Garten Gottes! —

Die ganze Natur predigt alſo von der Güte ihres Urhebers! Auch mich ſchuf der Ewige nicht im Zorn, ſondern aus Liebe! Wie manche Wohlthat hab ich ſchon in meinem Leben von ihm empfangen; und wie viel mehrere darf ich erwarten! Will gleich mein Herz in trüben Stunden an ſeiner Güte verzagen, oder doch größere Beweiſe derſelben begehren: ſo ſchäme ich mich doch bald bey ruhiger Ueberlegung ſolcher thörichten Kla-

gen und Wünſche. Wer bin ich, daß ich von meinem Schöpfer ein ganz volkommnes Glück erlangen, oder ihm gar Vorwürfe machen wolte, wenn es in einzelnen Fällen, deren Zuſammenhang mit dem Ganzen ich ſo wenig überſehen kan, nicht immer nach meinen Erwartungen geht! **Er muß gut ſeyn**; denn ſeine Welt und mein eignes Leben **ſind voll ſeiner Güte**. Gern will ich das aus Dankbarkeit und mit dem wärmſten Gefühl der Ehrfurcht und Liebe bekennen. Und ſo oft ich ſeine Wohlthaten genieße, oder mich derſelben erinnere; ſo oft ich Tage und Arbeiten anfange und vollende, will ich mich durch den ſüßen Gedanken ſtärken: **es iſt ein Gott** — und dieſer Gott **iſt mein Vater**!

Dank und Preis und Ehre bringen
Deine Werke dir; lobſingen
Alle deiner Gütigkeit!
Der uns ſchuf, der iſt die Liebe!
Iſts und bleibts in Ewigkeit!
Daſeyn gab er uns und Leben,
Leben und Zufriedenheit,
Gab es und wirds ferner geben!
Der uns ſchuf, der iſt die Liebe!
Iſts und bleibts in Ewigkeit!

Töne laut, mein Lied, verſtärke
Dieſen Jubel ſeiner Werke!
Liebe, lauter Lieb iſt Gott!
Rühmts im Himmel, rühmts auf Erden;
Liebe, lauter Lieb iſt Gott!
Er befahl, da wards, und Leben
Floß in Strömen von ihm her!
Laßt uns ſeine Lieb erheben,
Ihr Lebendigen auf Erden,
In den Lüften und im Meer!

Dritte

Dritte Betrachtung.

Ueber die göttliche Fürſehung.

Vater, darf ich ihn alſo nennen, dieſen meinen Schöpfer und Herrn! denn durch ſeine Macht leb ich, und durch ſeine Güte hab ich ſo mannigfache Mittel zu meiner Erhaltung. Auch alle andre Geſchöpſe, ſie heißen, wie ſie wollen; dieſe Erde, und alle mir bekante und unbekante Welten ſtehn unter der Oberherſchaft dieſes algewaltigen Herrn. Die Einrichtung aller Dinge, ihre Verbindung unter einander, ihr fortgehender Wachsthum oder ihre almälige Veränderung; die Geſetze der Natur überhaupt, und die beſondern Geſetze, nach welchen die Beſamung ſo mannigfaltiger Kräuter, Pflanzen und Bäume, und die Zeugung und Fortpflanzung der lebendigen Kreaturen, ſie mögen vernünftig oder unvernünftig ſeyn, erfolgt: alles dies rührt allein von ihm her; durch ihn iſt die ganze Schöpfung was und wie ſie iſt. Dieſe Ueberzeugung iſt mir viel werth; aber zu meiner größern Beruhigung hab ich noch mehr nöthig. Ich mögt auch gern wiſſen, ob ſich dieſer erhabene Schöpfer um die Werke ſeiner Hände ferner bekümmre, die Veränderungen in der Körper- und Geiſterwelt alle kenne und lenke, nicht nur für das Ganze, ſondern auch für iedes noch ſo kleine Theil ſeiner Schöpfung ſorge, ieder ſeiner unvernünftigen und vernünftigen Kreaturen ihr Schickſal entweder mit Wohl-

gefallen, oder doch nach zulaſſender Weisheit beſcheide: ob alſo eine über alles ſich erſtreckende und immer fortgehende Fürſehung ſtatt finde? ob ich ſelbſt, ſo ein unbedeutendes Theilchen des Ganzen ich bin, dennoch mit Zuverſicht glauben dürfe, daß ich ganz mit den kleinſten Schickſalen und Veränderungen meines Lebens unter der lenkenden Aufſicht meines Gottes ſtehe, und daß folglich mir nichts begegnen könne, was er nicht zu verordnen, oder geſchehen zu laſſen, für gut fand? — Viel, ſehr viel iſt mir an dieſer Sache gelegen. Mehr denn die Hälfte meines Troſts und meiner Hofnung ſinket dahin, wenn ich einen Gott habe, der zu groß iſt, um ſich meiner zu erinnern, und für meine große und kleine Bedürfniſſe zu ſorgen; wenn ich folglich mir ſelbſt, meiner Klugheit und Thorheit, meiner Vernunft und meiner Sinnlichkeit, oder der Gewalt und Güte, dem Stolz und Eigenſinn andrer Menſchen, oder dem blinden Glücke des Zufalls und dem ſteten Wechſel aller Dinge, ohne nähere Aufſicht und väterliche Leitung, überlaſſen bin. Weis ers nicht, oder will ers nicht wiſſen, ob ich in America unterm Südpol oder in Europens gemäßigten Klima lebe; ob ich fleißig und treu in meinem Beruf, oder ein Müßiggänger und Verſchwender bin; ob ich mich im Ueberfluß, oder in Dürftigkeit und Elende befinde; ob ich Freunde habe, die mich lieben und unterſtützen, oder Feinde, die mich haſſen und verfolgen — iſts ihm unbekant oder doch gleichgültig, wenn eine Feuersbrunſt meine Güter verzehrt, wenn mein hofnungsvolleſtes Kind in der Blüthe ſeines Lebens des Todes Opfer wird; wenn es meinen Neidern gelingt,

mich um Ehre und Brod zu bringen; wenn ich mitten im ſchönſten Lauf meines Lebens durch eine anſteckende Krankheit dahin geraft werde — ach, wenn dies alles nicht unter die Regierung Gottes gehört, nicht von ihm vorhergeſehn und weislich zu meinem Beſten gelenkt wird: welchen Troſt hab ich dann übrig in Widerwärtigkeiten? was für Freudigkeit, zu dieſem Gott zu treten und ihm meine Wege zu befehlen? was für Sicherheit in Abſicht meines zukünftigen Glücks? — Dann wär ich verlaſſen, wie ein Kind, das zwar einen Vater hat, aber früh von ihm fremden Leuten zur wilkührlichen Erziehung übergeben wird; oder doch um nichts glücklicher, als eine arme Waiſe, die früh ihrer Eltern beraubt, ohne Vormund, Verwandte und Freunde herumirt, und bald bey dieſem bald bey ienem Brod und Aufenthalt ſucht. Und doch könt' ein ſo verwaiſetes Kind vielleicht vor die Thür eines Barmherzigen kommen; könte von Fremden väterlich aufgenommen und mütterlich verpflegt werden. Wo aber find ich einen Gott wieder, der meine Schickſale lenkt, meine Bitten hört und meine Trübſale zum Beſten wendet, wenn mein Schöpfer und Herr ſich nicht um mich ſeiner Hände Werk weiter bekümmert, ſondern zufrieden, daß ich nach den einmal feſt geſtellten Zeugungsgeſetzen Menſch geworden bin, mich dem Laufe der Dinge und den Zufällen des menſchlichen Lebens ohne weitere Bekümmerniß überläßt? — Noch einmal frag ich: wo find ich einen Vater wieder, der mir das wird, was Gott mir ſeyn muß, wenn eine Fürſehung iſt? der unter tauſend Gefahren, die mich täglich umgeben, über mich wacht; der mir die Hand reicht, wenn ich ſtrauchle, mir aufhilft, wenn

ich falle; der mein zeitlich Glück beſorgt und mich zugleich zur höhern Glückſeligkeit vernünftiger Weſen erzieht? — Wolan! meine forſchende Seele, denke über dies alles vernünftig nach; betrachte die Eigenſchaften des Gottes, der auch dein Schöpfer iſt; beobachte ſeine Werke und den Gang ſeiner Regierung; ſuch unermüdet, ob du Gründe finden kanſt, eine über alles waltende Fürſehung zu glauben? ob du alſo auch Urſach haſt, dich in iedem Augenblick und bey iedem Zufall deines Lebens Gottes als deines Vaters, Freundes und Beyſtandes zu freun? Laß dich nicht ſchrecken, wenn Dunkelheit auf den erſten Unterſuchungen ruht. Du haſt den Urheber der Welt — Gott, deinen Schöpfer haſt du gefunden; du haſt ihn kennen gelernt als das volkommenſte gütigſte Weſen: geh der Spur nach — auch als Erhalter, als deinen beſtändigen Führer wirſt du ihn finden; wirſt dich dann dieſer Entdeckung freuen, und ſeine Fürſehung preiſen — Anders kan's gar nicht kommen. Wer einmal mit offenen Auge den erſten Stral des anbrechenden Tags aufgefaßt hat, der muß, wenn er nur ein wenig verzieht, bald die ganze Morgenröthe in ihrer Pracht, und bey ausharrender Beobachtung die Königin des Himmels, die Sonne ſelbſt, ſehn. Wer Gott aufrichtig ſucht, der findet ihn gewis. Und wer ihn einmal gefunden hat, der lernt ihm immer beſſer kennen, ie länger und redlicher er nachdenkt. Ein Stral des Lichts folgt immer dem andern.

Verzeih mirs, großer gütiger Schöpfer, wenn ich bey dieſer Unterſuchung mit ſo geradem ſchmachtenden Blick auf dich hinſeh, als der Säugling nach ſeiner Mutter, wenn er auf ihrem Schooße ihr ſanftes Zulächeln

erwar-

erwartet! Verzeih mirs, wenn ich Fragen thu, wie ſie nur immer ein Kind thun kan, eh es den Umfang der Zärtlichkeit und des Vermögens ſeiner Eltern durch Erfahrung und Nachdenken näher kennen gelernt hat! Beſſer, als ich dirs ſagen kan, weiſt du es ia, wie viel mir an der Ueberzeugung von deiner Fürſehung gelegen ſey; und wie ich, gleich einem Kinde, das gehn lernt, langſam von einer Betrachtung zur andern fortſchreiten muß, wenn ich das, was zur Ruhe meines Lebens nöthig iſt, mit Zuverläßigkeit finden will. Und wenn ich im voraus etwas bitten darf, wozu ich freilich erſt den Grund aufſuche: o Gott, ſo richte du meine Blicke, daß ich die Wahrheit entdecke; öfne mir die Augen, daß ich dich ſeh, wie du biſt —

Zwey Fragen machen hier den erſten Hauptpunkt meiner Unterſuchung aus. **Ob Gott den gnädigen Willen habe, auf alle ſeine Geſchöpfe zu merken?** dieß iſt die erſte. Und die andre: **ob er Vermögen genug beſitze, allen ſeinen Geſchöpfen nahe zu ſeyn, und alle große und kleine Veränderungen in ſeinem Reiche nach ſeinem Willen zu lenken?** — **Ob Gott will?** — o meine Seele, wenn du ſonſt keine Zweifel hätteſt! Er, der dich aus Liebe ſchuf — denn was war's ſonſt, das ihn dazu dringen konte — der ſo viel Spuren ſeiner Güte im Himmel und auf Erden verbreitet hat; der dem kleinſten Inſekt ſein Daſeyn gab und ſeine Nahrungsmittel bereitete: dieſer gute fromme Gott ſolte nicht wollen? — ſolte, nachdem er ſein Werk ſo künſtlich bereitet hat, nun ſorglos die Hände zurückziehn? und nachdem er die erſten vernünftigen Geſchöpfe in die Welt geſezt und zur Fortpflanzung ihres

ihres Geſchlechts tüchtig gemacht, nicht weiter nach ihnen und ihrer Nachkommenſchaft fragen — Sieh doch iene zärtliche Mutter, wie gern ſie immer bey ihrem Kinde wär, wenn ſie könte! wie gern ſie alle Gefahren im voraus von ihm abwenden und es ſicher und ſchnell zu ſeinem Glück hinführen mögte! — Sieh ienen rechtſchafnen Regenten! wie gern nähm er ſich aller ſeiner Unterthanen an, hörte all' ihre Klagen mit ſeinen Ohren, ſäh iede verſteckte Bosheit und iede verborgene gute That mit ſeinen Augen, hülfe allen Mängeln, allen Ungerechtigkeiten und Elende ab! — Und Gott ſolte nicht wollen? — der Vater aller zärtlichen Väter und Mütter, der König aller redlichen Könige und Fürſten ſolte nicht wollen — Weg, meine Seele, mit dieſen Gedanken! du läſterſt Gott, wenn du an ſeinem gnädigen Willen einen Augenblick zweifelſt —

Alſo, ob Gott auch kon? — Lieber, warum frag ich nicht: konte Gott auch die Welt ſchaffen? Was ſind doch die beſten Werke meiner Hände, und alles, was ie von den berühmteſten Künſtlern Großes und Schönes gemacht iſt, wenn ichs mit den Werken der Schöpfung vergleiche? Darf ich doch nur ein kleines Würmchen aufmerkſam anſehn, in welchem ſo unbegreifliche und alle Sinnen der Menſchen weit überſteigende Kunſt vereiniget iſt, um bis zum ſtillen Erſtaunen gerührt zu werden! Was ſoll ich vollends antworten, wenn ich ſo von den kleinſten Theilen der Schöpfung, die mir nur durchs Vergrößerungsglas ſichtbar werden, den Anfang mache, und nun von Stufe zu Stufe auf der Leiter der Kreaturen hinaufſteige; wenn ich mit kühnem Fluge

mich

mich bis zur Sonne und Fixſternen erhebe; und dann wieder herab mit forſchendem Blick in mich ſelber hineinſchaue, den künſtlichen Bau meines Körpers, die Kräfte meiner Seele und ihren Urſprung betrachte; und dann unwiſſend und erſtaunt frage: wer bin ich? was iſt meine Seele? wer iſt ihr Urheber? — Und doch ſteht dies ganze große Weltgebäude vor meinen Augen da; ich ſelbſt fühle, daß ich lebe, daß ich denke, daß ich unerforſchliche Fähigkeiten beſitze — auch iſts höchſt vernünftig, daß ich einen erſten Urheber, durch den alle dieſe Meiſterſtücke ihren Urſprung, Beſchaffenheit und Verbindung unter einander bekommen haben, annehme, ob ich gleich die Allmacht, durch welche ſie hervorgebracht wurden, und die Art, wie ſolches geſchahe, in alle Ewigkeit nicht begreifen werde. Muß ich alſo nach Gründen eine Schöpfung glauben, ſo wär's eben kein Sprung, wenn ich nun weiter fortſchlöſſe: der unendliche Gott, der dem, was nicht war, rufen konte, daß es werde; der Sonne, Mond, die Sterne, und dieſe ganze Erde mit allen darauf befindlichen unzählbaren Kreaturen gemacht hat; der meine Stammeltern erſchuf und ſie zu vernünftigen Weſen erhob: dieſer Schöpfer und Alvater muß auch Erhalter, Aufſeher und Regierer ſeiner Schöpfung ſeyn; er muß alle Werke ſeiner Hände aufs genaueſte kennen, alle Veränderungen nach ſeinem weiſen Rath lenken, und nichts darf ohne ſeinen Willen geſchehn. War ihm die Hervorbringung aller Dinge möglich, ſo muß ihm die Regierung und ſtets fortgehende Aufſicht über dieſelben eben ſo möglich ſeyn. Denn wo ſind die Gränzen ſeiner Allmacht? Wer darf ſich alſo erkühnen, ſeiner Fürſehung welche zu ſetzen? —

Ohne-

Ohne das iſt bey dem volkommenſten Weſen vom Wollen bis zum Können eigentlich kein Fortſchreiten, kein Uebergang nöthig. Beydes iſt in ſeinem Verſtande und Willen nur Eins. Menſchen und alle endliche Geſchöpfe wollen und wünſchen oft etwas, was ſie nicht ausrichten können. Mancher redliche Mann thäte gern viel Gutes, wenn ihm nicht tauſend unüberwindliche Hinderniſſe im Weg ſtünden. Auch ſchreiten wir iedesmal, bald langſamer, bald geſchwinder, von Ueberlegung zur Entſchließung, und dann nach mehr oder weniger Verſuchen zur wirklichen That fort. So kan's bey dem Unendlichen nicht ſeyn. Was er will, das kan er; und ſo bald er will, ſo geſchieht's. Wär das nicht, ſo wär er nicht unendlich; nicht Gott — nicht Schöpfer — So bald ich alſo überzeugt bin, daß er der Urheber der Welt ſey, und daß er den gnädigen Willen habe, ſich aller ſeiner Geſchöpfe unter allen Umſtänden anzunehmen und ihr Beſtes zu beſorgen; ſo bald kan ich auch gewis ſeyn, daß ers auch wirklich thue, daß es alſo eine Fürſehung gebe. O lern ihn, meine Seele, nur immer beſſer kennen nach ſeinen redlichen väterlichen Geſinnungen gegen dich; ſo wirſt du immer überzeugter werden, daß er auch noch iezt dein Gott, dein Aufſeher und Erretter ſey!

„Doch vielleicht ſieht Gott nicht alles, was in ſeinem Reiche vorgeht, oder er ſiehts nicht vorher, nicht zur rechten Zeit; oder wenn ers auch ſehn könte, ſo will er nicht darauf Acht haben, läßt die Sachen ihren Gang fortgehn nach den einmal feſtgeſtellten Geſetzen; genießt ſeine Seligkeit für ſich in ſtiller unzer-

ſtör-

ſtörbarer Ruh" — Dieſe ſcheinbare Einwendungen, die mir hier einfallen, ſind zwar durchs Vorhergehende beantwortet; ich kan aus Betrachtung der unendlichen Güte, Liebe und Macht meines Schöpfers ſchon im voraus ſchließen, daß ſie ungegründet ſeyn müſſen. Doch will ich ſie zu meiner Ueberzeugung und Beruhigung näher unterſuchen; in der gewiſſen Hofnung, daß mir die Wahrheit dieſer tröſtlichen Lehre, wenn gleich Dunkelheiten übrig bleiben ſolten, in immer hellern Lichte erſcheinen müſſe.

Gott einen Mangel der Erkentniß beyzulegen, ihm die Alwiſſenheit abzuſprechen: dazu hab ich eben ſo wenig Recht, als ſeiner Volkommenheit in irgend einem Stücke Schranken zu ſetzen. **Almacht und Alwiſſenheit hängen eben ſo genau zuſammen, als Almacht und Liebe.** Ohne die volkommenſte Kentniß kan ſeine almächtige Güte nicht wirken. Wolt er der Natur unveränderlich richtige Geſetze geben, ſo mußt er das Weſen der Dinge und alle mögliche und folglich zufällige Abänderungen derſelben kennen. Sonſt wär ſein Werk nur wenig volkommner geworden, als die Werke kunſtverſtändiger Menſchen. Nun aber zeuget alles, was durch ihn geſchaffen iſt, von ſolchen unendlichen Einſichten, die gar keine Gränzen kennen. Welch eine Mannigfaltigkeit von Geſchöpfen! Und mit welcher Weisheit iſt gleichwol ein iedes zu gewiſſen zum Theil ſichtbaren Zwecken eingerichtet! Wie genau hängt hier alles unter einander zuſammen! Welche Kunſt erblickt man ſelbſt da, wo die Natur beym erſten Anſehn ſchrecklich und öde zu ſeyn ſcheint! und welche bedachtſame Güte ſo gar

in

in den anſcheinenden Uebeln! — Noch weiter: ſolt er, der dem Adler ſeinen ſcharfen Blick ſchenkte, mit dem er der Sonne zueilt, und von da herunter die Gegenſtände auf Erden wahrnimt; der dir, meine Seele, die Fähigkeit gab, zu denken, zu beobachten, der Wahrheit nachzuſpüren und in die Geheimniſſe der Natur einzudringen: o ſolte dieſer Gott nicht ſelbſt ſehn können, was in ſeinem Reiche vorgeht? nicht tiefer eindringen in die Natur der Dinge, in die Urſachen und ihre Wirkungen, als du mit deinem blöden Blick thun kanſt? nicht alles überſehn und durchſchauen, was durch ſeine Almacht wirklich geworden iſt? — Doch wozu alle dieſe wiederholte Unterſuchungen, da du ſchon aus ſo vielen Gründen von den alles umfaſſenden Einſichten deines Schöpfers überzeugt biſt? Selbſt der ſpottende Unglaube wirds eingeſtehn müſſen, daß höchſte Weisheit dem Herr'n der Welt zukomme. Wie vielmehr der Wahrheit ſuchende Forſcher, der ſeine Augen gebraucht, um die ſichtbaren Spuren des göttlichen Verſtandes in ſeinen Werken zu finden! Nur das könte noch zweifelhaft ſcheinen, ob der Beherſcher der Welt auch alles und iedes, was in ſeinem Reiche vorgeht, folglich Großes und Kleines, ohne alle Ausnahme erkenne. Denn, bliebe nur etwas, das er nicht ſähe, ſo könte ſich die Fürſehung nicht auf alle Fälle, auch nicht auf ieden ſeiner Unterthanen erſtrecken. Und dann hätt' ich abermals keinen volkommnen Troſt; könte nicht bey iedem kleinen Vorfall meines Lebens mich ſeiner Aufſicht und Fürſorge erfreuen — Daß die größten Monarchen auf Erden bey der durchdringendſten Scharfſichtigkeit und unverdroſſenſten Bemühung dennoch nicht alles ſehn und erfahren,

erfahren, was ſich in ihrem Gebiete zuträgt, iſt mir bekant. Ich finde iedoch bald, daß dies von ihrer Unvolkommenheit herrührt, da ſie nicht ſelbſt mit ihren eignen Augen alles beobachten, auch noch weniger in das Innere der Seelen ihrer Unterthanen hineinſchauen können. Daß Gott mehr wiſſen und tiefer blicken müſſe, iſt mir eben ſo klar und gewis. Daß ihm Alles und Jedes, Großes und Kleines bekant ſey, iſt mir ſchon um des willen höchſt glaublich, weil alle die Urſachen und Schwierigkeiten bey ihm hinwegfallen, welche natürlicher Weiſe unſre Einſichten beſchränken. Er iſt der einfachſte volkommenſte Geiſt, der ſchlechterdings keiner Hülfe zum Sehen bedarf, wie wir und alle endliche vernünftige Weſen. Augen und Ohren und alle die ſinnliche Werkzeuge, welche wir zum Empfinden und Erkennen nöthig haben, hat er nicht. Er braucht ſie auch nach ſeiner edlen geiſtigen Natur nicht; kan ſie auch ſchlechterdings nicht haben, weil er ſonſt allerley Einſchränkungen und Veränderungen eben ſowol unterworfen ſeyn würde, als es ſeine empfindende und vernünftige Unterthanen ſind. Auch iſt ihm eben ſo wenig fremde Hülfe nötig, um etwas zu ſehn. Ich muß, weil ich das Mehreſte nicht mit eigenen Augen und Ohren wahrnehmen kan, die Beobachtungen, Erfahrungen und Zeugniſſe anderer zu Hülfe nehmen; und doch bleibt ſehr vieles übrig, was nie ein Menſch bisher geſehen hat; oder was er unrecht ſahe; oder was er mit ſeinen Sinnen nicht erreichen kan. Daher bleibt meine Erkentniß immer unvolſtändig, und in vielen Fällen ungewis und betrüglich. Ich irre oft, weil andre vor mir geirrt haben, und weil ich mich gleichwol auf ihre Zeugniſſe verlaſſen muß. Gott ſiehet

alles ſelbſt. Wir können auch ſeine Gegenwart nicht auf einen gewiſſen Ort einſchränken, ohne ihm ſeine eigenthümliche Volkommenheit zu rauben. Er muß allen ſeinen Geſchöpfen gleich nahe ſeyn, weil Ort und Raum ihn nicht binden; weil kein Grund da iſt, warum er mehr an dieſem als an ienem Ort ſeyn ſoll. Und geſezt, er hätte ſeine erhabne unſichtbare Wohnung bald hier bald dort vorzüglich aufgeſchlagen; ſo würde dennoch die Entfernung dieſes oder ienen Gegenſtandes ihn durchaus nicht hindern, es ganz ſo zu ſehen wie es iſt; oder es eben ſo geſchwind wahrzunehmen, als andere nähere Gegenſtände. Auch könt es in ſeiner Erkentniß keinen Unterſcheid machen, ob eine Sache einen großen oder kleinen Raum einnimt, ob durch eine Bewegung der Materie ein ſtarker oder ſchwacher Schall in der Luft verurſacht wird; ob folglich Etwas für unſre Augen ſichtbar oder unſichtbar, hörbar oder unhörbar iſt. Und das alles um des willen, weil er ganz und gar keine ſinnliche Werkzeuge zur Wahrnehmung eines Gegenſtandes hat und haben kan. Blödigkeit der Augen, Schwäche des Gehörs, und andrer zu unſern Empfindungen vorhandenen Nerven hindern ihn alſo an ſeiner Erkentniß nie. Es iſt ihm völlig einerley, ob eine Sache weit oder nahe, groß oder klein iſt, da er blos als ein ganz volkommner Geiſt, das iſt, blos mit ſeinem Verſtande, folglich ganz unmittelbar erkennet. Die äußere uns und andern endlichen Geſchöpfen in die Augen fallende Seite eines Dinges darf alſo ſein Urteil nicht allein lenken. Auch hat er nicht nötig, erſt mühſam aus den merklich gewordnen Folgen auf ihre Urſachen zu ſchließen. Er durchſchauet alles

ganz;

ganz; das Aeußere und Innere; die Gedanken und Rathſchlüſſe der Seele eben ſowol, als die vornemlichen Worte und äußerliche Werke. Er iſt Geiſt und durchdringt alles; die Körper nach ihrer ganzen Structur, Eigenſchaften, Kräften, möglichen und wirklichen Veränderungen; aber auch eben ſo gewis die von ihm geſchaffene geiſtige Naturen, nach allen ihren Fähigkeiten, Empfindungen, Entſchlüſſen und Handlungen. Keine noch ſo dichte Hülle verdeckt etwas vor ſeinen Blicken. Vor ihm iſt keine Finſterniß, keine Abwechſelung des Tages und der Nacht. Er wohnt im ewigen unveränderlichen Licht. Sein Verſtand iſt lauter Klarheit; und alles was da iſt, und was geſchieht, liegt frey, offen und ſichtbar vor ihm da — Kurz: ie mehr ich nachdenke, deſto mehr werd' ich überzeugt, daß Gott ſchlechterdings Alles, Nahes und Fernes, Großes und Kleines, richtig und immer gleich deutlich und gewis erkenne. Ja ich unterſteh mich aus allen dieſen Gründen zu ſchließen: er muß entweder alles wiſſen, oder er weis gar nichts. Denn ich kan durchaus keine Urſach entdecken, warum er das eine ſehen und das andre nicht ſehen ſolte. Und eben ſo widerſprechend wär die Behauptung, das er freywillig und abſichtlich manches, was in ſeinem Reiche vorgeht, nicht ſehen wolte. Ich kan die Augen zudrücken, oder mich in ein finſtres Zimmer begeben, oder meine Ohren zuſtopfen, oder andre Gegenmittel anwenden, wenn ich etwas nicht ſehn und hören will. So iſts bey dem Alſehenden, der alles blos mit ſeinem Verſtande erkennt, keineswegs. Wie ſolt ers anfangen, um etwas nicht wahrzunehmen, da

keine körperlichen Hinderniſſe ſeine Blicke ſchwächen oder zurückhalten können; da vielmehr alles Licht um ihn iſt? Ich bin nicht einmal vermögend, die Kentniſſe, die ich wirklich beſitze, auf einmal aus meiner Seele zu verbannen; ob ſie wohl mit der Zeit verdunkelt und beynahe vertilgt werden können. Wie wärs nun begreiflich, daß der helleſte Verſtand ſich ſelber verfinſtern könne, da das Licht ſo unzertrennlich zu ſeinem Weſen gehört?

In iedem Moment meines Lebens muß ich alſo Gott bekant ſeyn; ia nicht ich allein, ſondern iedes ſeiner vernünftigen und unvernünftigen, ſeiner lebendigen und leblosen Geſchöpfe; auch iede Veränderung, die da geſchieht, und in eben dem Augenblicke, da ſie ſich zuträgt. Davon wär ich völlig überzeugt. „Aber ſolt er, mein Schöpfer und Erhalter, auch ſchon im voraus Mich und alle meine Schickſale kennen? ſolt er das Zukünftige, alle erſt werdende, noch entfernte, große und kleine Veränderungen in ſeinem Reiche eben ſo völlig und richtig erkennen, als er außer Zweifel das Gegenwärtige ſieht?“ — So viel iſt wol unleugbar, daß er nach ſeiner tiefen und hellen Einſicht in die Natur der Dinge, in ihre Kräfte und Verbindungen, ſehr vieles von noch zukünftigen Folgen und Wirkungen entdecken wird; da ſelbſt mein ſchwacher Verſtand ſchon ſo manches aus den erkanten Eigenſchaften der Dinge, aus Aehnlichkeit der Fälle und andern vernünftigen Gründen errathen kan. Auch muß er unendlich viel weiter hinaus und unendlich viel mehreres ſehen, als ich: das begreiſe ich leicht. Da es indeß der täglichen Beobachtung gemäs

iſt,

iſt, daß viele große und kleine Veränderungen in der Welt durch bloße zufällige Begebenheiten, die mit dem Erfolg in keiner merklichen Verbindung ſtehn, veranlaſſet werden; da ferner dem menſchlichen Willen eine gewiſſe Freyheit in ſeinen Entſchließungen und Handlungen eigen iſt: ſo ſcheint mirs beym erſten Anblick beynahe unmöglich zu ſeyn, daß ſelbſt der durchdringendſte Verſtand alle dieſe Zufälle und freye Handlungen der Menſchen vorherſehe; wenigſtens hör ich dieſen Einwurf ſo oft, daß ich noch ernſthafter darüber nachdenken muß. Ich ſeh auch wol ein, daß die Fürſehung Gottes viel volkommner, algemeiner und zugleich ſpecieller ſeyn könte, wenn ich ihm mit Grunde eine ſolche Vorherſehung aller künftigen Begebenheiten zueignen dürfte. Vielleicht klären ſich auch dieſe Dunkelheiten immer mehr auf, ie muthiger ich mit dem ſchon erworbenen Lichte ihnen näher trete.

Aus den vorhergehenden Unterſuchungen weiß ich, daß Gott nicht nach unſrer eingeſchränkten Weiſe die Dinge ſieht, ſondern daß er ſie mit ſeinem reinen Verſtande unmittelbar ſo erkennt, wie ſie ſind. Er weiß, daß iezt Krieg in dieſem oder ienem Lande herſcht; nicht darum, weil er die Armeen zu Felde gehen ſieht, weil er den Donner des Geſchützes, das Winſeln der Verwundeten und das Geſchrey der Sterbenden hört; ſondern weil er die Geſinnungen der kriegführenden Monarchen und die Verbindung aller Umſtände als hinreichende Urſachen des ausgebrochenen Streits ſelbſt lange ſchon gekant hat — Daß ich iezt lebe, weiß er, der Alſehende, alſo nicht daher, weil ich iezt in völliger Menſchengeſtalt

unter Menſchen wandle, auf meinem Poſten in meinem Beruf arbeite, und dies und ienes äußerliche Werk verrichte; oder weil er meine Stimme gehört, meinen Namen im Kirchenbuch geleſen, oder von andern mit guten oder ſchlechten Zeugniſſen nennen gehört; ſondern weil er mich längſt, eh ich noch gezeugt und geboren war, als den Sohn meiner Eltern gekant, nach dem natürlichen Laufe der Dinge die Minute meiner Geburt voraus geſehn, mich mit allen meinen Anlagen, Geſinnungen, Mängeln und Tugenden, widrigen und glücklichen Schickſalen, die mich in meiner verſchiedenen Lage treffen könten und würden, im voraus geſehn hat — Unmöglich kan ich mir die Erkentniß des allervolkommenſten Geiſtes, da ſie ganz ohne alle ſinnliche und fremde Hülfsmittel erlangt wird, anders vorſtellen. Alles, was durch ſeine ſchöpferiſche Kraft da iſt, ſteht in der genaueſten Verbindung; es iſt ein Ganzes, das aus unzählbaren Theilen beſteht, die aber alle wie die Glieder einer Kette zuſammenhängen. Dieſe ganze Verbindung aller Dinge mußt er ſchon bis auf die kleinſte Verwickelungen und ihre endliche Auflöſung erkennen und alle mögliche Urſachen mit ihren möglichen Wirkungen überſehn, eh noch etwas wirklich zu werden anfieng. **In ſeinem Verſtande war's da von Ewigkeit.** Alles war ihm ſo **gegenwärtig**, wie's ihm in dieſem Augenblick iſt. Wär's nicht ſo geweſen, hätten die Dinge unter einander keinen Zuſammenhang; oder gehörten die Mittelurſachen, die zufälligen Begebenheiten, die freyen Handlungen der Menſchen nicht alle mit in dieſen Zuſammenhang: durch welches Hülfsmittel hätt alles in ſeinen Verſtand kommen ſollen, da er nicht ſieht, wie endliche Geſchöpfe ſehn, nicht lernt

und

und ſchließt, wie ſie lernen und ſchließen? Wie ſolt er zum Beyſpiel erfahren, was für Schade durch eine Ueberſchwemmung, Feuersbrunſt, oder Donnerwetter angerichtet würde, wenn ers nicht aus der innern natürlichen Verbindung der Umſtände im voraus ſähe, ſondern erſt aus dem Erfolg und hinterbliebenen Spuren der Verwüſtung vermittelſt des äußerlichen Eindrucks der Dinge entdecken müßte? Wie ſolt er's zur Friedenszeit wiſſen, ob der Friede fortdauernd ſeyn, oder ob ein neuer Krieg entſtehn werde, wenn er nicht aus den Urſachen mit Zuverläßigkeit auf ihre Folgen ſchließt? oder vielmehr, wenn er nicht ſelbſt alle mögliche Urſachen und Wirkungen ſo von Anfang überſehn, geordnet und in einander gewebt hat, daß gerade zur beſtimmten Zeit das erfolgen muß, was er nach ſeiner weiſen Güte geſchehn laſſen kan? — Alſo entweder ein ganz unwiſſender Gott, der nichts von ſeiner Welt weiß — und wie konte er alsdenn Schöpfer ſeyn — oder ein Gott, der alles, was vergangen, was gegenwärtig und zukünftig iſt, auf einmal völlig und genau überſieht — ein Gott, in deſſen Reiche keine Zufälle, in dem Verſtande worin wir dies Wort nehmen, ſtatt finden; der alle große und kleine Begebenheiten mit allen ihren Folgen vorhergeſehn, geordnet und zuſammengekettet hat; und nun die Kette vom erſten bis zum lezten Gliede überſieht, und in ſeiner almächtigen Hand hält — ein Gott, der nach ſeinem erhabnen Bilde verſchiedene Klaſſen vernünftiger Weſen machte, ihnen Fähigkeiten gab zu denken und zu urteilen, Gutes und Böſes zu unterſcheiden und nach vernünftigen Gründen frey zu handeln; der aber keine freye Handlungen in ſeinem

Reich duldet, die ſeinen Schöpfungsgeſetzen widerſtritten, deren Urſachen er nicht finden und deren Folgen er nicht vorherſehn könte — Mit Ueberzeugung wiederhol ichs: mein Schöpfer iſt entweder ein ſolcher Gott — oder ich habe gar keinen —

Freilich überfält mich ein Schauer, wenn ich in dieſe Tiefe der Alwiſſenheit hineinſchaue! Aber doch iſt's kein Schauer des Schreckens und Bebens, ſondern ein Schauer der Ehrfurcht und Freude. Oft genug ruf ich erſtaunt: iſts möglich, kan in dem göttlichen Verſtande eine ſo unabſehliche Reihe ganz verſchiedener Gegenſtände gegenwärtig ſeyn? kan er, der Ewige, der die Sterne zählt, der die Laufbahnen der Planeten und Kometen mißt; der Welten zertrümmert und aus ihren Trümmern neue Welten ſchaft; der Königreiche durch die Alexanders und Caeſars zerſtört und wieder errichtet — kan dieſer erhabene große Gott auch zugleich auf mich Armen hinſehn, ieden meiner Brüder nach ſeinen Gedanken und Thaten aufs genaueſte kennen, den Sand am Meersufer zählen, iedes Inſect ernähren, den Geſang der Nachtigall und ieden Seufzer des Elenden hören — So denk ich hin und her, kämpfe mit Zweifeln, verſuch es mir die Fürſehung faßlicher darzuſtellen; ergreife bald dieſe, bald iene Meynung, weil ſie mir beym erſten Anblick weniger Schwierigkeit zu haben und die Sache begreiflicher zu machen ſcheint: aber, eh ichs meyne, verſink ich nur tiefer in den Abgrund troſtloſer Ungewisheit, und ſich ſelbſt widerſprechender Sätze. So geht mirs unter andern, wenn ich die nur gar zu gewöhnliche Vorſtellung von Gottes Regierungsweſen annehmen will, „daß er

zwar

zwar die Kräfte der Natur aufs genaueſte kenne und darnach die weiſeſte Geſetze zur Aufrechthaltung der Ordnung in ſeinem Reich und zum Wohl ſeiner Unterthanen gegeben habe; daß er ſich aber um alle zufällige Veränderungen der Dinge, um alle kleinere Begebenheiten, um alle Gedanken, Entſchließungen und einzelne thörichte oder gute Handlungen der Menſchen nicht bekümmre; ſondern nur aufs Ganze und Große hinſehe, um das in ſeinem ordentlichen Gang und gutem Stand zu erhalten“ — Blendend genug ſcheint dieſe Meynung; verführeriſch für diejenigen, die ernſtes Nachdenken ſcheuen. Aber das iſt auch alles. Prüf ich ſie mit redlicher Wahrheitsliebe näher, ſo ſtoß ich auf ſo große Schwierigkeiten und Widerſprüche, daß ich ſie unmöglich mit Beruhigung annehmen kan. Hat Gott die Natur blos ſo gekant, daß er ihr algemeine Geſetze geben konte, z. E. der Luft ihre Schwere, Elaſticität u. ſ. f. hat er nur im Algemeinen gewußt, was aus der Miſchung ſo verſchiedener Dinge entſtehn könne, z. E. wenn Feuer und Waſſer zuſammengebracht werden; nicht aber, was durch die zufällige Verbindung derſelben entſtehen müſſe; hat er nur die Klaſſen der Geſchöpfe geordnet, ihnen Fortpflanzungs- und Erhaltungsgeſetze gegeben; aber nicht auf jedes einzelne Geſchöpf hingeſehn, o wie wenig hat denn der Alwiſſende gewußt! in Wahrheit noch weniger, als mancher weiſer Monarch weiß! — Aus einer ganz zufällig ſcheinenden Miſchung und Verbindung ſo verſchiedener Materien entſtehn oft die ſonderbarſten Erſcheinungen; aus einem unbedeutend ſcheinenden Zufall die wichtigſten Veränderungen; aus einem einzigen Gedanken, Wort und

Handlung eines Menſchen die merkwürdigſte Revolution. Ein durchreiſender Fremdling bringt eine anſteckende Krankheit an einen Ort, und tauſende der beſten Bürger werden dadurch weggeraſt — eine Flintenkugel tödtet in einem Treffen den liebenswürdigſten Prinzen, die Freude und Hofnung ſeiner Unterthanen — ein einzig unbedachtſames Wort oder That eines regierenden Fürſten giebt Anlas zu dem langwierigſten blutigſten Kriege — Noch mehr: Gott hätte alſo nicht gewußt, ob der Wetterſchlag, der des großen Luthers Gefährten an deſſen Seite tödtete, dieſen oder ienen treffen würde — nicht gewußt, als dieſer vortrefliche Mann zum päbſtlichen Geſandten nach Worms reiſen mußte, ob er gleich dem Huß werde verbrandt, oder in ein ewiges Gefängniß geworfen, oder ſicher und frey wieder entlaſſen werden — Denn alles dies ließ ſich aus den Grundurſachen der Dinge und aus den algemeinen Schöpfungsgeſetzen nicht erkennen. Es gehörte genaues Vorherwiſſen aller zufälligen Umſtände dazu, wenn Gott den Gang dieſer merkwürdigen Begebenheiten mit Gewisheit erkennen wolte —

„Doch vielleicht bediente ſich der höchſte Beherſcher der Welt nur dieſes Mannes und dieſer zufälligen Gelegenheit, um durch ihn etwas Großes zu bewirken; ohne gerade das alles von Ewigkeit im voraus geſehn zu haben? Vielleicht iſt dies überhaupt ſeine Weiſe, manche kleine Zufälle zur Hervorbringung mancher großen Begebenheiten zu nutzen; über andere aber unbeſorgt hinwegzuſehn, oder ſich vielmehr ganz und gar nicht um ſie zu bekümmern?“ — Auch das geht bey Gottes Regierung nicht an. Weltliche Monarchen müſſens ſo

machen;

machen; müſſen vornemlich ans Große gedenken, und allenfals manche zufällige Umſtände, ſo gut es ihnen möglich iſt, zu ihrem Vorteil und zum Wohl ihrer Unterthanen anwenden. Mehr können ſie bey ihren eingeſchränkten Einſichten und Kräften nicht thun. Aber ſie erfahrens auch eben ſo oft, wie bald ihnen ein unvorhergeſehener Umſtand ihre beſte Entwürfe vereitelt und die angefangne Anlagen zu großen Anſtalten zerſtört. Eben ſo würd es dem Herrn der Welt gehn, wenn er nur immer aufs Große ſehn und das Kleine vernachläßigen wolte. Ein gering ſcheinender Unfall könt ihm alles verderben; der Starrſinn oder die Bosheit eines einzigen Menſchen könte ſeine heilſamſte Abſichten vernichten. Wie oft haben ſich nicht Sterbliche mit oder ohne Vorſaz gegen den Ewigen aufgelehnt! wie mancher mächtige Böſewicht hat es gewagt Religion und Tugend von dem Erdboden zu vertilgen! wie viel andre ſchreckliche Verwüſtungen, die nothwendig den väterlichen Geſinnungen Gottes entgegen ſtehn müſſen, ſind durch grauſame Menſchen angerichtet worden. — Wahr iſt's, der Almächtige weiß ſich zu helfen. Wer kan ihm widerſtehn, wenn er ſeine Macht brauchen will? Aber, ſoll er denn immer mit ſeinen Geſchöpfen Krieg führen? ſoll er heute die Lücken wieder ausfüllen, die geſtern eine feindſelige Hand, oder ein natürlicher Zufall in ſeinem Werke gemacht hat? — Und wenn ihm das auch anſtändig wär, könte dabey die Ordnung in ſeinem Reiche beſtehn? könten die einmal gegebene algemeine Geſetze der Natur in ihrer Kraft bleiben? — Oder müßt er nicht vielmehr durch unmittelbare Dazwiſchenkunft, folglich durch beſtändige Wunder ihnen aufhelfen, oder

gar

gar den ordentlichen Lauf der Dinge hemmen, um den Unordnungen, welche durch den Zufall und durch freye Handlungen der Menſchen veranlaßt werden, vorzubeugen, oder das einmal geſchehene zu verbeſſern? — Iſts möglich, ſo niedrig von dem Unendlichen zu gedenken? Kan ich ohne Läſterung ſeiner Maieſtät alle Unvolkommenheiten weltlicher Regierungsformen in ſeine unumſchränkte Weltbeherſchung hineintragen; und ſeine heiligſte Geſetze dem blinden Ohngefehr und den freyen Entſchließungen eines rebelliſchen oder leichtſinnigen Unterthans preis geben? — Und geſezt, man könnte einer ſolchen Regierungsmethode Gottes einen gewiſſen Schein der Wahrheit, der Anſtändigkeit und des Rechts mittheilen: ließe ſie ſich um des willen leichter begreiffen, als iene mir ſo einleuchtende Lehre von einer ganz uneingeſchränkten Alwiſſenheit meines Gottes, welche bey Schöpfung der Welt dem Almächtigen zum zuverläßigſten Maasſtab bey ſeinen Einrichtungen gedient hat? Was iſt leichter zu faſſen: daß Gott mit einem einzigen durchdringenden Blick auf einmal alles was möglich war überſehn, und darnach alles geordnet und der ganzen Schöpfung ihre Geſetze ertheilt habe; daß er noch iezt alles, was geweſen iſt, was iſt, und was noch werden ſoll, mit dieſem almächtigen Blick umfaſſe, durchdringe und in ſeiner Lage und Ordnung erhalte — oder: daß er ſorgſam beſtändig hin- und herſehe, von einem Planeten zum andern, vom Kometen zum Fixſtern mit ſeinem Blick fortſpringe, um dann hier, und dann dort einem Zufall oder einer feindſeligen Handlung ſeiner Geſchöpfe entgegen zu wirken? — Ich frage: was iſt von beyden begreiflicher,

greiflicher, Gott anſtändiger und meiner Beruhigung zuträglicher, dieſes oder ienes? —

„Oder, wird mir endlich die Sache dadurch begreiflicher werden, wenn ich mir Gott als einen müßigen Monarchen vorſtelle, der einmal zwar Geſetze gegeben, ſich aber um ihre Volſtreckung nicht weiter bekümmert, sondern ruhig im Gefühl ſeiner Größe und ſteten Genuß ſeiner Vorzüge, die Sachen gehn läßt, wie ſie gehn können und wollen“ — Zur ſichern Auflöſung dieſer ſchwierigen Frage darf ich nur folgende beyde Fälle annehmen: entweder hat der Schöpfer ſein Werk, zwar mit Ueberlegung und Kunſt, aber doch ohne eine alles durchdringende Kentniß aller möglichen Urſachen und Wirkungen, aller künftigen Veränderungen und Zufälle und aller freyen Handlungen ſeiner vernünftigen Geſchöpfe angefangen; er hat alſo zwar nach Gründen der Wahrſcheinlichkeit nicht aber nach einer unumſtößlichen Gewisheit ſeinen Plan angelegt; folglich in manchen Stücken etwas auf ein blindes Glück gewagt; und läßt nun, ſorglos wegen des Ausgangs und froh im Genus ſeiner Seligkeit, der einmal feſtgeſetzten algemeinen Ordnung der Dinge ihren Fortgang: ohne im mindeſten darauf hinzuſehn, und etwas zur fernern Aufnahme ſeines Reichs beyzutragen — oder, er hat alles, was da werden ſolte, aufs genaueſte gekant, iedem Dinge ſeine Kräfte zugemeſſen, alle Veränderungen und große und kleine Begebenheiten geordnet und in eine regelmäßige Verbindung gebracht, den vernünftigen Geſchöpfen Freyheit geſchenkt, aber auch den rechten Gebrauch und Misbrauch derſelben in iedem Fall vorhergeſehn und dem lez-

tern Ziel und Grenzen geſezt; und um, da er überzeugt iſt, daß alles nach ſeinem Willen gehn muß, ſieht er ruhig und zufrieden mit ſich ſelbſt der Entwickelung ſeiner großen Arbeiten zu, ohne fernere Eingriffe zu thun, und durch ſtete Dazwiſchenkunft und unmittelbares Fortwirken die Maſchine in ihrer regelmäßigen Bewegung zu erhalten — Erſtern Fall anzunehmen, ſtreitet ſchlechterdings wider alle Begriffe einer geſunden Vernunft. Ein Schöpfer der Welt, der blos nach Wahrſcheinlichkeit gearbeitet hat, iſt ein wahres Unding. Menſchen müſſen auf dieſe Art handeln; und ihre Werke tragen ohne Ausnahme das Gepräge der Unvolkommenheit. Wie aber könt ein ſo großes unermesliches Gebäude, als die Welt iſt, fortdauren, wenn es nicht nach gewiſſen unverbeſſerlichen Grundſätzen aufgeführt worden wäre? Unter ſeiner eignen Laſt müßt es ſinken und durch tauſend Zufälle längſt ſo erſchüttert ſeyn, daß kaum die Ruinen noch übrig wären, wenn nicht die ewige Weisheit es gegründet und auf dieſem Grunde bis ietzo erhalten hätte — Was den andern Fall betrift, ſo hat meine Vernunft nichts dagegen. Vielmehr ſcheint mirs die würdigſte Vorſtellung zu ſeyn, die ich mir vom Schöpfer der Welt machen kan, wenn ich mir ihn denke, wie er gleich Anfangs ſeinen Plan mit ſo viel Zuverläßigkeit entworfen habe, daß es nun keiner beſtändigen Aenderungen und unmittelbaren Wirkungen ſeiner Almacht bedürfe. Denn ob es wol wahr iſt, daß Arbeit und Ruhe nur Wörter ſind, die ſich auf unvolkommene Weſen, dergleichen wir Menſchen ſind, paſſen; ob gleich Gott daher nicht im mindeſten beſchwert und beunruhigt werden würde, wenn ich ihm ein eigentliches ſtetes

Fort-

Fortwirken zueignen wolte: ſo ſcheint mirs doch ſeiner unendlichen Volkommenheit gemäßer zu ſeyn, wenn ich mit ehrerbietiger Zuverſicht glaube, daß in ſeinem Reiche alles nach der von Ewigkeit feſtgeſezten Ordnung bis in alle Ewigkeiten fortgeht. Solt er indeſſen in dem unermeßlichen Raum ſeines Reichs noch iezt, oder in Zukunft neue Welten ſchaffen, oder in den vorhandnen ganz neue vernünftige oder unvernünftige, lebloſe oder lebendige Weſen hervorbringen und in die Reihe der Dinge und des Weltlaufs einſchieben wollen: nun ſo geſchehe ſein weiſer almächtiger Wille! Ich weiß doch, daß ihn das keine Anſtrengung koſtet, daß er immer ruht, er mag Sonnen ſchaffen oder ſie wieder zerſtören — weiß ferner, daß auch dieſe neue Schöpfungen und Wirkungen ſeiner Almacht zuverläßig in ſeinen ewigen Rathſchluß und Schöpfersplan mit gehören; und daß nun und bis in alle Ewigkeit nichts geſchehn wird, das er nicht vorhergeſehn hat. An dieſer Ueberzeugung begnüge ich mich; froh, daß auch ich nach ſeinem Willen da bin, daß er die kleinſte meiner Sorgen kent, und vor Grundlegung der Welt für mein Fortkommen geſorgt hat.

Ueberhaupt wird mirs bey dieſer ganzen Unterſuchung immer einleuchtender, daß viele Schwierigkeiten und Misverſtändniſſe in dieſer Lehre blos daher entſtehn, weil ich mir als Menſch keine ganz deutliche Vorſtellung von einem ganz unkörperlichen, einfachen und volkommnen Geiſte und deſſen Art zu wirken und zu handeln machen kan, ſondern vielmehr gezwungen bin, von der Natur und Eigenſchaften meines ſehr eingeſchränkten Geiſtes auf ienen hinzuſchließen, auch manche Benennungen

gen und Ausdrücke aus der menſchlichen Sprache zu Bezeichnungen ſeiner Volkommenheiten und ſeiner Regierungsart anzuwenden. Wenn ich etwas erkennen will, ſo gehört Beobachten, Denken, Ueberlegen, Schlieſſen und Urteilen dazu. Dies koſtet immer mehr oder weniger Mühe, ie nachdem die Gegenſtände, meine eigne Kräfte und mein Fleis beſchaffen ſind. Indem ich nun von dem volkommenſten Weſen dieſe Ausdrücke gebrauche, wie ſchwer wird mirs da, alles Menſchliche, Niedrige und dem reineſten Geiſte Unanſtändige davon abzuſondern! da es doch ausgemacht iſt, daß er ohne alle die mühſame Beobachtung, Unterſuchung und Beurteilung, wie's bey mir iſt, ieden Gegenſtand völlig und richtig erkent — Schaffen, Arbeiten, Ruhen, ſind nicht minder Namen, die ganz von menſchlichen Zuſtänden und ihren unvolkommnen Kräften entlehnt ſind. Will ich mir Gott als den unendlichen Geiſt richtig denken, ſo muß ich ihm eben ſowol eine beſtändige Thätigkeit, als eine ununterbrochene höchſt ſelige Ruhe zueignen; aber zugleich alles aufs ſorgfältigſte davon ſcheiden, was eine Anſtrengung der Kräfte, Beſchwerde, Ermüdung, Trägheit und Sorgloſigkeit zu verrathen ſchiene. Und das iſt bey meiner ſinnlichen Denkungsart und bey meiner mir natürlichen Art zu handeln nicht ſo gar leicht, ia in gewiſſer Abſicht ganz unmöglich — Auch die Wörter Zufall, Nothwendigkeit, Zeit, Raum und Ewigkeit haben in der göttlichen Sprache — ich rede auch hier menſchlich von ihm, dem Unbegreiflichen, der im eigentlichen Verſtande keine Sprache hat — ohnſtreitig eine ganz andre Bedeutung, als in der meinigen. Vor ihm iſt kein Zufall, keine Nothwendigkeit, kein Raum, keine

Zeit, ſo wie ſolches alles bey uns iſt. Auch die Ewigkeit muß ganz etwas anders in ſeinem erhabenſten Verſtande ſeyn, als wir ſie uns nach unſrer Vorſtellungsart denken können — Mit einem Wort: wie der allervolkommenſte Geiſt das, was außer ihm iſt, erkennt, und die Art, wie er wirkt und ſchaft, Kraft und Leben austeilt: dies bleibt dem menſchlichen und vermuthlich iedem andern endlichen Geiſt ein undurchdringliches Geheimniß. Was ich und andre davon ſagen können, enthält ohnſtreitig manches Wahre; aber bey dem allen bleibts nur lallen eines Kindes, die Sache ſelbſt wird dadurch nicht erreicht, auch für meinen an Sinnlichkeit gebundenen Geiſt nicht faßlich gemacht. Verwundern darf ich mich hierüber um ſo weniger; da ſchon die Wirkungsart einer ſehr ſubtilen Materie, wie zum Beyſpiel die magnetiſche und electriſche iſt, meinem forſchenden Verſtande ſo viel zu ſchaffen macht, und doch bis iezt von keinem Naturkenner genugthuend erklärt worden iſt. Wie ſolt ich Armer die Kräfte deſſen ermeſſen, von dem alle andre Kräfte ihren Urſprung bekamen! Oder ſoll ich um meiner Kurzſichtigkeit willen, dem Unendlichen ſein Erkentniß- und Wirkungsvermögen einſchränken? — O meine Seele, was bliebe dir dann? — Ein Gott ohne dies Vermögen — ein eingeſchränkter Gott — iſt kein Gott —.

Vierte Betrachtung.

Ueber die göttliche Fürſehung, beſonders bey Zulaſſung der verſchiedenen Uebel in der Welt.

„Aber woher ſo manche Uebel und Unordnungen im Reiche Gottes, wenn ſein Verſtand alles erkennt, ſein Wille alles vermag, und wenn ſein ganzer Schöpfungs- und Erhaltungsplan von Ewigkeit mit ſo viel Weisheit und Güte angelegt iſt, und noch immer nach ſeiner fortwährenden Fürſehung ausgeführt wird?“ — Merke dir, meine Seele, zur Beantwortung dieſes Einwurfs gleich Anfangs, daß du das ganze Reich Gottes bey weiten nicht überſehen kanſt, ſondern nur einen überaus kleinen Theil deſſelben, dieſe Erde, und auch dieſe lange nicht ganz. Was dir alſo Uebel und Unordnung zu ſeyn ſcheint, würde dirs vielleicht nicht mehr ſeyn, wenn du die Verbindung aller großen und kleinen Theile in Gottes weiten Reich durchſchauen, und die Folgen ieder beſondern Urſach und Begebenheit beurteilen könteſt. Hüte dich alſo, nach deinen eingeſchränkten Einſichten Gottes Werke zu würdigen, oder vorwitzig ſeine Regierung zu tadeln. Bedenke, daß du in vielen Fällen durch fortgeſeztes Forſchen ſchon Weisheit Gottes entdeckt haſt, wo du beym erſten Blick nur Uebel und Unordnung ſahſt. Schließe nach der Billigkeit, daß dirs in andern Fällen eben ſo gehn würde, wenn dein Verſtand in das Innere ihrer Verbindung

und in das Entfernte ihrer Folgen eindringen könte. Alſo mit Ehrerbietung und Demuth denk immer über dieſe Materie nach; lern die Eigenſchaften Gottes in ihrer ganzen Verbindung unter einander kennen, und ſeine Handlungen nicht nach dem erſten Schein und Wirkung, ſondern nach ihren endlichen Folgen beurteilen. Und eh du Gott eines Verſehns und Unvolkommenheit beſchuldigſt, gieb lieber dir ſelbſt, deinem blöden Blick, deiner Thorheit die Schuld — Doch näher zur Sache. Welches ſind denn die Unordnungen in Gottes Regierung, worüber der Menſch klagt, um deren Willen er wohl gar die Fürſehung leugnet; die auch meinem Herzen nicht ſelten in trüben Stunden der Noth, manchen Zweifel eingeflößt haben? Nicht wahr, die Hauptſache iſt ohngefehr dieſe: der unverſtändige Menſch kans nicht begreifen, warum noch ſo viel Elend in Gottes Welt iſt, warum nicht jeder glücklich wird; oder warum doch das Glück nicht verhältnißmäßiger nach der Menſchen Verdienſt und nach dem Grade ihrer Gottſeligkeit ausgeteilt wird; warum es dem einem alles nach Wunſch von Statten geht, dem andern aller ſeiner redlichen Bemühungen ohngeachtet niemals gelingt — Er frägt: woher ſo viel traurige Unglücksfälle, wenn ein gütiger Gott alles beherrſcht? woher die Kriege, Erdbeben, anſteckende Seuchen, Ueberſchwemmungen, Feuersbrünſte, Hungersnöthe, und andre große und kleine Uebel mehr — Wie ſtimmts mit der weiſen Güte Gottes, daß noch ganze Nationen in unglücklicher Wildheit halbthieriſch dahin leben? daß ihnen ſeit Jahrtauſenden das Licht der Erkentniß Gottes noch nicht erſchienen und das Glück eines geſitteten Lebens nicht mitgetheilt worden iſt — warum

hats der Vater der Menſchen geſchehn laſſen, und warum läßt ers noch hie und da zu, daß Tyrannen ganze Länder beherſchen, nach ihrer grauſamen Luſt rauben und morden, viele tauſend Unſchuldige zu Schlachtopfern machen, oder ſich von geraubten Gütern ihrer Unterthanen mäſten und nähren — woher ſo viel Millionen, die unter ſclaviſchen Arbeiten, in Hunger und Kummer ihr ganzes Leben verſeufzen — woher ſo viel Witwen und Waiſen und andre Elende, die durch ungerechte Erpreſſung in drückende Armuth verſunken ſind, die einen Freund und Retter ſuchen, aber nicht finden — woher ſo viel andre Nothleidende, die vergeblich ihre Hände zum Beherſcher der Welt aufheben und troſtlos um Hülfe ſchreyn — Warum wird iener Geizhals, der keinem Hungrigen ein Stück Brod giebt, ſo reich, und der gutherzige Menſchenfreund bleibt dagegen arm? warum hat iener Verſchwender Ueberfluß, und iener tugendhafte fleißige Bürger leidet Mangel? warum gelingts ſo vielen Gottloſen, daß ſie Ehre und Vorzüge erlangen und der Gottesfürchtge bleibt verachtet und niedrig —— Welche Fragen! und doch ſind ſie's lange nicht alle. Hier ſind Antworten nöthig; Antworten zur Ehre des höchſten Monarchen, zur Rechtfertigung ſeiner über alles waltenden Güte. Denn, wenn dies erweisliche Unordnungen in Gottes Regierung ſind; könt er ſie aus Ohnmacht nicht hindern, oder wolt ers aus Nachläßigkeit nicht thun; hätt er bey ihrer Zulaſſung nicht weiſe Abſichten: o dann ſtünd es mit meiner ganzen Hofnung auf ſeine Fürſehung ſehr unſicher! dann nennt ich ihn vergeblich meinen Vater, meinen Retter, meinen Gott—

Daß allerley Unglücksfälle auf dieſer Erde, nach der ganzen Einrichtung, die ihr der Schöpfer gegeben hat, nothwendig entſtehn müſſen, begreif ich leicht. Ich ſeh ſo viel verſchiedene Dinge, die ihrer Natur nach höchſt veränderlich ſind, und ganz einander entgegen wirkende Kräfte haben, als Luft, Waſſer, Feuer, u. ſ. f. in ſteter Verbindung. Nothwendig müſſen daher manche Gährungen und aus dieſen zum Theil ſchreckliche und verderbliche Folgen entſtehn, wie ich unter andern beym Erdbeben und Donnerwetter wahrnehmen kan. Soll die Erde fruchtbar werden, ſo muß es zuweilen regnen; und ſollen die Seen und Flüſſe nicht vertrocknen, ſo muß dieſer Regen oft heftiger als gewönlich erfolgen; und dann entſtehn Ueberſchwemmungen. Wird die Luft durch faule Dünſte vergiftet, ſo verurſacht dies bösartige Krankheiten; und dieſe werden durch unvorſichtige Menſchen von einer Familie, ia von einem Ort und Lande zum andern weiter verbreitet. Eben dieſe Unvorſichtigkeit, oft auch Ruchloſigkeit der Menſchen macht, daß viele andre Krankheiten, gewaltſame Todesfälle, Feuersbrünſte, und ein unzählbares Heer von andern Uebeln entſtehn. Dies iſt der Hauptſache nach der wahre Urſprung ſo mannigfaltiger Uebel. Sie ſind alſo nach der einmal feſtgeſezten Einrichtung der Dinge ganz unausbleiblich. Nun wäre die Frage, ob der Schöpfer nicht entweder ſeiner Erde gleich anfänglich eine vortheilhaftere Einrichtung habe erteilen, oder ob er nicht wenigſtens die Ausbrüche mancher Uebel durch ſeine Allmacht verhindern könne? Erſteres war dem Ewigen allerdings möglich; wie er denn wirklich ſo viele Sonnen und Planeten gemacht hat, die ohnſtreitig eine gar andre

Einrichtung als unſre Erde haben. Aber denn wär auch dieſe das nicht geworden, was ſie ſeyn ſolte, nemlich die Wohnung für ſolche Geſchöpfe, als iezt darauf wohnen. Und wer darf ſich unterſtehn, hierüber den Schöpfer zu meiſtern? Soll er, der Alweiſe, ſich von einem ſeiner unwiſſenden Geſchöpfe das Modell anfertigen laſſen, um nach ihm ſeine Welten zu bauen? welche Thorheit! — Wenn denn aber die Erde das werden ſolte, was ſie nun iſt, ſo gehörten eben ſo gewis die mancherley Uebel und Plagen in dieſelbe, die wir freilich durch öftere Erfahrung nur gar zu gut kennen. Selbſt die Almacht des Höchſten konte das nicht ſchlechterdings hindern. Denn dieſe erhabne göttliche Eigenſchaft iſt keine regelloſe Kraft, die nach blindem Trieb arbeitet, oder widerſprechende Dinge wirklich macht; ſondern ſie wird von ewiger Güte und Weisheit in ieder Aeußerung ſicher und richtig gelenkt. Solte das Waſſer das ſeyn, was es iezt zu unſerm großen Vorteil iſt, ſo kont es weder die Eigenſchaften des Feuers noch der Luft haben. Solt es ſo flüßig bleiben, ſo mußt es auch zur Zeit eines großen Sturms oder ſtarken anhaltenden Regens ſeine Ufern überſchreiten und andere Schäden anrichten können. Keine Almacht kan's machen, daß das Feuer ſeine übrige heilſame Eigenſchaften behält und doch nicht mehr zündet; daß alſo nicht durch gewiſſe Miſchung ſalzigter, feuriger, irdiſcher und anderer Theilchen eine Feuersbrunſt, oder andere Erſchütterungen und heftige Ergießungen feuriger Materien entſtehn ſolten. Sie müßte erſt die Elemente der Dinge zerſtören, die Kräfte der Natur vernichten, und folglich ihre eigene Werke zu Grunde richten, wenn alles das,

was uns ein Uebel zu ſeyn ſcheint, von der Erde verbannt werden ſolte. Jede heilſame Kraft kan auch unter gewiſſen Umſtänden zerſtörend werden; und das muß zuweilen geſchehn, wenn ſie ſich in ihrer ganzen Wohlthätigkeit zeigen ſoll. Wer weiß nicht, wie unentberlich die Sonnenſtralen zur Fruchtbarmachung der Erde ſind, und wie dieſe nicht nur erwärmt, ſondern in gewiſſem Grade erhizt werden müſſe, wenn ſie ihre Producte in einer gewiſſen Volkommenheit liefern ſoll. Dagegen iſts nicht weniger bekant, wie ſehr manche höhere und trocknere Gegenden und manche Arten von Gewächſen durch eine heftige Hitze leiden, was für heftige Donnerwetter mit Platzregen und Wolkenbrüchen dadurch veranlaſſet werden, und wie manche andre Nachtheile daher weiter für die Bewohner der Erde entſtehn. Wer aber wird ſich um des willen einen ewigen Winter wünſchen, um nur von dieſen Uebeln und Unannehmlichkeiten befreyet zu ſeyn? — So iſts in tauſend andern Fällen. Wollen wir das Gute haben, das uns der Schöpfer in der Natur ſo reichlich darbietet, ſo müſſen wir auch ſo manches damit unzertrennlich verbundene Ungemach geduldig tragen. Gott konte keine Welt ſchaffen, die von allen ſolchen Uebeln völlig frey war. Es kan Wohnungen für volkommnere Arten von vernünftigen Geſchöpfen geben — und ohne Zweifel giebts deren in dem großen Schöpfungsraum mehrere — die eine vorzügliche und mit wenigern Unbequemlichkeiten verbundene Einrichtung haben. Aber Einſchränkung und Mängel, die aus den weſentlichen Eigenſchaften der Materie entſtehn, ſind doch auch da. Dieſe können von keinem Werke Gottes geſchieden wer-

den; denn nichts iſt ganz volkommen, als der Schöpfer ſelbſt — Statt ſo vieler Klagen über die göttliche Fürſehung, ſolte der Menſch viel lieber die Spuren der Weisheit und Güte aufſuchen, die ſich darin auf eine ſo ausnehmende Art zeigen, daß ſelbſt alle dieſe ſcheinbare Uebel ſo richtig geordnet und eingeſchränkt werden, daß der daher entſtehende Vorteil den erweislichen Schaden bey weiten überſteigt. **Kein Ding iſt ſo ſchädlich, das nicht auch ſeinen Nutzen hätte.** Die giftigſten Pflanzen können zu den heilſamſten Arzeneyen bereitet werden. Feuer und Waſſer, ſo verderblich oft ihre Wirkungen ſind, ſo unendlich größer iſt der Vorteil, den ſie dem menſchlichen Geſchlecht bringen. Aber freilich muß ein Gott ſeyn, der ihrer zerſtörenden Macht Schranken ſezt; der die Sonnenhitze ſo zu temperiren weiß, daß die Erde nie zu einer dürren Sandwüſte werden kan; der das Meer ſo in ſeinen Ufern hält, daß es nie das ganze feſte Land bedeckt, wenns gleich hie und da unbedeutende Einbrüche thun ſolte —

Unordnungen in Gottes Reich ſind alſo alle dieſe natürliche Uebel nicht. Sie ſind vielmehr nothwendig, heilſam, und, wenn ſie recht unterſucht werden, in vieler Abſicht **deutliche Beweiſe einer ordentlichen Regierung, einer über alles ſich erſtreckenden Fürſehung.** Unordnung würd es dagegen ſeyn, wenn Gott alle dieſe Uebel durch ſeine dazwiſchen tretende Allmacht hindern, folglich ſeinen eignen Geſetzen entgegen handeln und die heilſame Kräfte der Natur, die ſie von ihm ſelbſt empfangen hat, wieder zerſtören wolte. Bey einem ſolchen Verfahren müßten die ſchädlichſten Unordnungen

erfol-

erfolgen, und Gottes Reich könte eben ſo wenig beſtehn, als iedes weltliche Reich; in welchem der Regent ſeinen eignen guten Geſetzen beſtändig entgegen arbeitet.

Bey dem allen iſts wahr, das Leben der Menſchen ſieht, wenn man's blos von einer Seite betrachtet, ziemlich traurig aus. Mit Schmerzen wird der Menſch geboren, mit manchen Uebeln muß er kämpfen von ſeiner Kindheit an; mit Mühe wird er erzogen und ſo manchen Todesgefahren entriſſen. Und wenn er nun heranwächſt, wenn er als Jüngling und Mann die Kräfte des Lebens fühlt; wenn ſeine Leidenſchaften mehr oder weniger nach der Verſchiedenheit ſeiner Anlage erwachen; wie viel Hinderniſſe findet er da mehrentheils auf allen Seiten, in ſich ſelbſt und außer ſich, um ſein Glück einigermaßen zu gründen und nur den kleinſten Theil ſeiner Wünſche zu erfüllen! Mühſam muß er ſeine Einſichten verbeſſern und nüzliche Fertigkeiten erwerben; viel Gefahren und Arbeiten übernehmen, um ſeinen nothdürftigen Unterhalt zu erlangen; auch oft mit Aufopferung ſeiner Ruhe, ſeiner Kräfte und ſeiner Geſundheit die Erfüllung manches ſeiner Wünſche ſehr theuer erkauffen. Und doch findet er ſelten, was er ſucht. Der größte Theil der Menſchen führt eine mühſelige Lebensart bis zum Grabe fort. Andre ſcheinen zwar von außen glücklicher zu ſeyn; aber ſie ſinds nicht, wenn man ſie näher betrachtet. Nur wenige ſind mit ihrem Schickſal zufrieden; und gemeiniglich werden ſie's dann erſt, wenn des Lebens beſter Theil dahin iſt; und wenn ſie durch manche unangenehme Erfahrungen mit ſich ſelbſt und der Welt beſſer bekant worden ſind — So ſtehts mit dem

menſchlichen Leben ſelbſt unter geſitteten Völkern. Betracht ich vollends dieienigen, die noch völlig, oder doch beynahe im rohen Stande der Natur leben, wie viel bedaurenswürdiger ſcheint dann ihre Lage zu ſeyn! Einige dieſer Nationen wohnen unter einem ſo rauhen Himmelsſtrich oder in ſo öden unfruchtbaren Wüſteneyen, daß ſie kaum ihr Leben durch die gröbſte und ekelhafteſte Koſt zu erhalten wiſſen, und noch überdas mit allen Schreckniſſen ihres Klima, bald mit unausſprechlicher Hitze, bald mit grauſamer Kälte zu kämpfen haben. Doch nicht nur dieſe, ſondern ſelbſt andre, die in geſegnetern und zum Theil höchſt anmuthigen Gegenden wohnen, leben in finſterer Unwiſſenheit, in thieriſcher Unempfindlichkeit, unbekant mit vielen Freuden des Lebens, die aus mehrerer Kultur der Sitten und des geſelſchaftlichen Umgangs entſtehn, oft unter dem Druck kleiner grauſamer Herren oder barbariſcher Geſetze und Gewonheiten, oder in einer niedrigen Gleichheit ohne alle politiſche Einrichtung und Ordnung — Dies alles iſt wahr; beym erſten Blick auffallend, und für ein gefühlvolles Herz niederſchlagend und hart. Aber beym reifen Nachdenken find ich ſelbſt in dieſer ſo ſonderbar ſcheinenden Einrichtung Spuren einer Weisheit, die zum Beweiſe der göttlichen Fürſehung hinreichend iſt. Nur muß ich die Sache nicht von einer Seite, ſondern in ihrer ganzen Verbindung betrachten. Alsdenn ſeh ich bald, daß eine Harmonie herauskomt, die dem Schöpfer zur Ehre gereicht. Zuvörderſt ſtehn die Kräfte der Natur und die ganze Struktur dieſer Erde in einer ſehr richtigen Proportion mit dem Bau und Bedürfniſſen des menſchlichen Körpers und den Fähigkei-

higkeiten meines Geiſtes, und die Art und Weiſe, wie ich mein Leben erhalten und mein irdiſches Glück ſuchen muß, ſtimmt wieder ſo völlig mit meiner moraliſchen Beſchaffenheit zuſammen, daß ich nothwendig glauben muß, der weiſe Schöpfer habe eins zum andern gepaſſet, habe folglich nach einem gewiſſen Plan ſein Werk angelegt und fortgeführt. Wäre dieſe Welt von feinerem Stoffe gebaut, wären die Nahrungsmittel von milderer Natur, weniger derb und nahrhaft: ſo ſchickte ſich mein Körper mit ſeinen Bedürfniſſen offenbar dazu nicht; er müßte vor Durſt und Hunger verſchmachten. Hätt ich dagegen ſchärfere Sinnen und feinere Empfindungen, zärtlichere Gliedmaßen, größere Fähigkeiten der Seele, folglich auch höhere und geiſtigere Triebe; ſo wär abermals dieſe irdiſche Wohnung für mich zu grob und ſchlecht, meine natürlichſte Begierden fänden keine Befriedigung, ſie würde ein martervolles Gefängniß für mich. Ich ſchließe das um ſo ſicherer, da die Erfahrung mich lehrt, wie ſehr ſich des Menſchen Wünſche erweitern, und wie ſehr bey ihm die Unzufriedenheit mit ſeiner gegenwärtigen Lage wächſt, ie mehr er durch eine zu zärtliche Lebensart und durch zu heftige Anſtrengung der edlen Kräfte des Geiſtes ſeine Empfindungen verfeinert, ſeine Nerven ſpannt und ſeine Triebe vermehrt. Jetzo ſteht alles im richtigen Verhältniß. Wir finden ſolche Producte der Natur, die wir zur Erhaltung unſers Leibes, auch zu unſerm Schuz und Bequemlichkeit anwenden können, und ſolche Gegenſtände, Beſchäftigungen, Ergötzungen, wie es der Structur unſrer Glieder, unſrer ſinnlichen Werkzeuge und unſern Begierden gemäs iſt. Arbeit iſt uns heilſam; Müßiggang ſchwächt unſre Nerven,

ven, zerrüttet unſre Begierden, tödtet den Geiſt. Wir werden unwiſſend geboren; unfähig, uns ſelbſt zu erhalten: aber der Schöpfer gab uns Eltern, die ſich unserer annehmen konten und ſolten. Nach und nach ſollen wir ſelbſt Einſichten ſamlen, Fertigkeiten erwerben und für unſer Fortkommen ſorgen. Anlagen und Kräfte dazu ſind gleich bey der Geburt im Menſchen da; ob er wol zu ſolcher Zeit dummer als viele iunge Thiere zu ſeyn ſcheint. Aber Entwickelung wollen ſie haben. Hiezu iſt nicht blos fremder Unterricht erforderlich, ſondern auch eigne Uebungen und Erfahrungen von allerley Art. Der Schöpfer konte daher dem Menſchen ſeine Nahrungsmittel nicht ſo ganz fertig vor die Augen hinlegen, wie er's freilich bey manchen Thierarten gemacht hat. Niedrig wie ein Thier wär der Menſch geblieben und nie bis zum Ziel ſeiner Beſtimmung gekommen; wenn zur Erlangung ſeines Unterhalts, und zur Befriedigung ſeiner Begierden nicht größere Uebung der Seelen- und Leibeskräfte erfodert würde. Soll unſer Leben glücklich und angenehm werden, ſo koſtets mehrentheils erſt viel Sorgen und Mühe, viel vergebliche Verſuche, auch manche widrige Zufälle. Aber dafür können wir auch unendlich beſſer unſer Leben genießen, klüger und glücklicher werden, als die unvernünftige Geſchöpfe. Alſo ſelbſt die Beſchwerden dieſes Lebens, die mancherley Gefahren und Unglücksfälle beweiſen Gottes Fürſehung ſchon dadurch, weil ſie dem Menſchen zu der Entwickelung ſeiner Kräfte und zur Erlangung eines größern Wohlſtandes förderlich ſind. Unvolkommen ſoll allerdings ſein Glück hier bleiben. Dazu iſt die ganze Anlage bey der Einrichtung dieſer Erde

gemacht.

gemacht. Alle Güter derſelben ſind veränderlich, ungewis, vergänglich; alle Freuden kurz und zu ſchlüpfrig, als daß man ſie feſt halten könte; auch bald mit bitterer Koſt, bald mit ſüßem Gifte vermiſcht. Der Leib des Menſchen beſteht aus gröbern und feinern Theilen; iſt an und für ſich die künſtlichſte Maſchine von der Welt; aber veränderlich und hinfällig wie alle körperliche Dinge, tauſend Unfällen, Schmerzen, Krankheiten und einer gänzlichen Zerſtörung unterworfen. Die menſchliche Seele, ſo gewis ſie ein Hauch des volkommenſten Geiſtes iſt — ſey ſie doch ſonſt, was ſie wolle — hat nur ſehr eingeſchränkte Kräfte, hebt ſich mühſam über die Sinnlichkeit empor; lernt langſam und doch immer nur wenig; ſucht Wahrheit und findet Irthum; fliegt auf zum Schöpfer, um in ihm die Quelle der Wahrheit, Tugend und Seligkeit zu entdecken — fliegt, und ſinkt wieder herab zur Erde, zu Thorheiten und thieriſchen Handlungen — Und in dieſer Lage, bey dieſen Einſchränkungen, ſolte ein volkommnes Glück ſtatt finden? — kein Uebel ſolte mich treffen — keine Freude ſolte mir fehlen? —

„Aber warum ſchuf mich Gott ſo ſchwach; ſo hinfällig am Leibe, mit ſo groben ſinnlichen Empfindungen, voll von unruhigen Begierden, ſo geneigt zum Irthum, oder doch hin und her wankend zwiſchen Tugend und Laſter, ſo verführbar, ſo eitel? — warum ſezt er mich nicht in eine glücklichere Lage, wo ich, frey von ſo manchen Beſchwerden, Gefahren und wirklichen Plagen, des Lebens beſſer und länger genießen konte?“ — Oft genug hat mein Herz dieſen Zweifel ſchon aufgeworfen; und eben

ſo

ſo oft hab ich ihn beym ruhigen Nachdenken zurückgewieſen; hab es erkant: es ſey zuviel gewagt, ſo zu fragen — den Schöpfer zu fragen: warum haſt du mich ſo und nicht anders gemacht? — Wär dieſe Frage einem Geſchöpf anſtändig, ſo dürfte iedes Thier, ieder Wurm fragen: warum ward ich nicht Menſch? ſo that der Schöpfer der Pflanze und dem Stein Unrecht, daß er ihnen nicht Leben gab; ſo hätt er mit einem Wort lauter volkommene Geiſter ſchaffen müſſen, die ſeinem erhabenen Bilde ſo ähnlich als möglich wären; und ieder von dieſen könte dennoch weiter fragen: warum bin ich nicht Gott? — Beruhige dich alſo, mein Herz, bey dem Loos, das mir Gott zugewandt hat. Es iſt lange noch nicht das ſchlechteſte in dem weiten Reiche der Schöpfung. Ich bin doch ein vernünftiger Menſch! Wie viel ſchöne Anlagen hab ich! wie viel Freuden kan ich genießen, wenn ich ſie mit Vorſichtigkeit ſuche! Wie weiſe, nüzlich und fromm kan ich werden, wenn ich die vorhandenen Mittel redlich gebrauche!

Fürs andre werd ich bald gewahr, wie ſehr das menſchliche Herz, wenn es zumal bey Empfindung eigner Uebel verzagt wird, das Elend, was mit unſerm irdiſchen Leben auf verſchiedene Weiſe verbunden iſt, über die Gebühr zu vergrößern pflegt. Ich bemerke dies nicht nur bey meinen Brüdern, wenn ich ſie unter dem Druck des Leidens über Gottes Haushaltung urtheilen höre; ſondern auch bey mir ſelbſt, ſo bald ich mich in einer ähnlichen Lage unpartheyiſch beobachte. Alles ſcheint mir denn in Gottes Welt unregelmäßig, alles öde und traurig zu ſeyn. Kein großer Unglücksfall

darf

darf eben eintreten, um meine Laune ſo zu verſtimmen; auch bey der kleinſten widrigen Begebenheit find ich in meinem Herzen dieſe Anlage zur Empörung wider Gottes Regierung, und dieſe unartige Neigung zu unmäßigen Klagen. Komm ich denn wieder zu mir ſelbſt, ſeh ich die Sachen, wie ſie ſind: o wie ſchäm ich mich oft meines vorigen Unmuths und aller in demſelben ausgeſtoßenen Urteile! Denn wahr bleibts doch, daß des Guten mehr auf dieſer Erden ſey, als des Uebels. Darf ich doch nur meine Augen aufthun, und die Dinge, die um mich ſind, ohne Vorurtheil anſehn, um das zu erkennen. Wie wenig ſind der ſtürmiſchen und ſchrecklichen Tage, wenn ich die vielen ruhigen und heitern dagegen berechne! wie klein iſt die Anzahl der ſchädlichen Thier- und Pflanzenarten in Betrachtung der überwiegenden Menge derer, die uns unleugbaren Nutzen bringen! Und doch entdeckt mir die Naturkunde, ie emſiger ich forſche, daß auch iene nicht ſo ſchädlich ſind, als ſie ſcheinen; ia ich finde vielmehr, ie weiter ich in meinen Unterſuchungen komme, daß nichts, ſo ſchrecklich auch das äußere Anſehn ſeyn mag, ohne gütige Abſicht vom Schöpfer hervorgebracht ſey — Alle die Uebel welche man Landplagen nennt, als Krieg, Erdbeben, Peſt und andre Krankheiten, treffen doch immer nur den kleinſten Theil des Menſchengeſchlechts; und der Anteil, welchen viele daran nehmen, iſt bey weiten nicht ſo groß und fürchterlich, als er oft in der Entfernung zu ſeyn ſcheint. Die mehreſten Menſchen leben in erträglicher Ruhe, in guter Geſundheit, im Beſitz deſſen, was zu ihrem nothdürftigen Unterhalt erfodert wird. Nach den Nachrichten, welche mir alte Chroniken und Geſchichtbücher er-

teilen,

teilen, muß ich Gottes Regierung und das Glück der Welt nicht berechnen. Von ie her iſt das der Schriftſteller Weiſe geweſen, mehr die Unglücksfälle und die ſchrecklichen Veränderungen in den Jahrbüchern der Geſchichte anzuzeichnen, als die glücklichen Begebenheiten und den ſtillen unmerklichen Fortgang des Glücks. Wenn ganze Länder zur Friedenszeit im ruhigen Wohlſtand blühen; wenn die Einwohner deſſelben, frey von anſteckenden Seuchen, einer guten Geſundheit genießen; wenn die Erde zu rechter Zeit ihre Producte abliefert; wenn einzelne Familien ein ſtilles ruhiges Leben im Beſiz mancher häuslichen Freuden führen: ſo ſchweigt freilich die Geſchichte von dieſen allen mehrentheils; aber nicht eben ſo wol von den traurigen Folgen eines Kriegs, eines Erdbebens oder Ueberſchwemmung; ja nicht einmal von manchen Unglücksfällen, die doch blos einzelne Familien und Perſonen betreffen. Jeder iſt mehr denn zu willig ſeinem Nachbar und Freunde von den kleinſten widrigſten Begebenheiten, die ihn treffen, Nachricht zu geben; und ſie noch dazu wider die Wahrheit, oft über die Hälfte zu vergrößern. Wenns ihm aber wohl geht, wenn er ſich einen Vorteil macht, und dieſe und iene altägliche oder außerordentliche Vorzüge beſizt, ſo iſt er nur ſelten eben ſo offenherzig in ſeiner Erzälung. Wie geſchwäzig iſt mancher Menſch bey Beſchreibung ſeiner Noth! wie ſtumm und unberedt, wenn er Gottes Wohlthaten preiſen ſoll!

Alſo nicht allein nach den öffentlichen Urkunden der Geſchichte, auch nicht nach den Privaterzälungen derer die ſich für unglücklich halten, will ich Gottes Regierung

gierung beurteilen. Oder, wenn ich davon Gebrauch mache, ſo will ich nicht allein ſolche Nachrichten ſamlen, welche das Elend der Völker und Menſchen beſchreiben, ſondern eben ſo ehrlich die Proben der göttlichen Hülfe und einer über alles ſich erſtreckenden väterlichen Güte und Fürſorge aufſuchen. Hiemit will ich eigne Beobachtung der Welt, andrer mir bekanten Menſchen und meines eignen Lebens verbinden. Und da find ich immer, daß die Zahl der Unglücklichen bey weiten nicht ſo groß iſt, als es das Anſehn hat. Viele gehören gar nicht unter dieſe Zahl, die man nach dem gewöhnlichen Urteil darunter rechnet; andre ſind wenigſtens nicht ganz ſo unglücklich, als man gemeiniglich glaubt. Ein Menſch, der im hohen Stande und ſteten Ueberfluß lebt, pflegt das Glück andrer blos nach ſeiner eignen Lage und alſo nach einem ganz unrichtigen Maasſtabe zu berechnen. Sein Geſchmack iſt durch Erziehung und Gewohnheit verzärtelt; ſeine Empfindungen ſind durch weichliche Lebensart über das gewöhnliche Maas verfeinert, ſeine Begierden verſtärkt und ſeine Bedürfniſſe vermehrt. Er hält alſo alle diejenigen für unglücklich, die im niedrigen Stande, unter manchen beſchwerlichen Arbeiten und Sorgen, ohne Reichthum und Ehre, ein weniger bequemes und glänzendes Leben führen. Aber er irrt ſich in dieſem Urteil, was die mehreſten Fälle betrift, zuverläßig. Wer eben ſowol mit der Lebensart der Großen und Reichen, als mit dem niedrigen ſtillen Leben des großen Haufens bekant iſt; der wird warlich in nicht geringe Verlegenheit kommen, wenn er für das größere Glück des einen Theils geradezu entſcheiden ſoll. Auf der einen Seite ſchim-

mern Reichthum und Ehre gewaltig: auf der andern trift man wieder ſo viel Zwang, Ekel, Langeweile, Misgunſt, Liebloſigkeit und ein Heer unbemerkter Uebel, die aus der verfeinerten Lebensart entſpringen, daß man wenigſtens, dieſe mit manchen ſcheinbaren Vorzügen begabte Menſchen, nicht ganz für ſo glücklich halten kan, als das gemeine Urteil ſie macht. Dagegen empfinden die mehreſten, welche im niedrigen Stande geboren und erzogen ſind, den Mangel mancher Vorzüge und die Beſchwerlichkeit und Einförmigkeit ihrer Lebensart ſo wenig, daß ſie vielmehr ihre Tage ſehr ruhig und zufrieden zubringen. Und wenn ihnen auch zuweilen der Druck mancher ſclaviſchen Arbeiten und der Sorgen der Nahrung zu merklich wird, ſo können ſie ſich bey ihrer geringen Empfindſamkeit, auch leichter wieder aufrichten; und werden durch Geſundheit, guten Schlaf und andre leicht zu habende Aufmunterungen ſchadlos gehalten. Das Glück der Menſchen kan nicht nach ſeinem äußern Glanze, ſondern nach der innern eignen Empfindung eines Jeden berechnet werden. Wer in ſeinem Stande zufrieden lebt, der iſt in ſo fern glücklich; obwol dies Glück in andrer Abſicht ſehr verſchiedene Stufen haben kan. Eins ins andre gerechnet, mögte wohl kein Stand dem andern ſonderliche Vorwürfe machen dürfen. Käm es indeß blos auf die größere Zahl der Zufriedenen an, ſo wär das Uebergewicht des Glücks ohne Zweifel auf Seiten des niedrigen Volks. Wie merklich iſt mir hier die Spur einer weiſen und gütigen Fürſehung Gottes, die alle Umſtände ſo verknüpfen und die mannigfaltige Güter des Lebens ſo auszutheilen gewußt hat, daß der größte Haufe der Menſchen, der freilich

lich in Niedrigkeit und Armuth leben muß, dennoch das ſchäzbare Glück eines zufriedenen häuslichen Lebens genießen kan! Und dies gilt nicht allein von den Bewohnern der mehr kultivirten Europäiſchen Staaten, ſondern es läßt ſich eben ſowol unter gewiſſen Einſchränkungen von den wilden Nationen anderer Welttheile ſagen. Wahr iſts, wenn man die Sache im Ganzen betrachtet und den Zuſtand der leztern mit dem Zuſtande andrer Völker vergleicht, daß ſie im geringern Grade glücklich zu nennen ſind. Welcher Menſchenfreund wird das nicht fühlen, wenn er die Geſchichte der Eskimos oder Kamſchadalen, der Negern und andrer Völkerſchaften hört oder lieſt! Aber ihr Zuſtand iſt doch bey genauerer Beobachtung ungleich erträglicher, als es dem geſitteten Europäer beym erſten Anblick ſcheint. Gewöhnt an eine rohe Lebensart, an ſchlechte Koſt, an ein hartes Lager, zum Theil auch an einen rauhen Himmelsſtrich, und unerfahren in Künſten und Wiſſenſchaften und vielen daher entſpringenden Vorteilen des menſchlichen Lebens, ſind ſie mit ihrem Schickſal zufrieden, leben mehrenteils ſorgenlos, oder ihre Sorgen ſind von der leichteſten Art. Wie ruhig ſchläft der Grönländer in ſeiner ſchmuzigen Hütte! wie wenig weiß er von Sehnſucht nach einem wärmern und mildern Klima, da er von Kindheit auf an ſtrenge Kälte gewönt iſt! Wer kan alſo alle dieſe Menſchen unter die Unglücklichen zählen, da ſie ſich ſelber für glücklich halten? Sey's Einbildung oder nicht: genug, ſie ſind in ihrem Zuſtande vergnügt. Und wo iſt irgend ein menſchliches Glück, das nicht durch Einbildung Zuſätze erhält! Was wär der Menſch, wenn er iede Sache in ihrer wahren

Geſtalt ſehn, und iede glückliche Begebenheit in ihrer ganzen Verbindung bis auf ihre kleinſte Beſtandtheile unterſuchen ſolte? Iſts nicht Weisheit des Regierers der Welt, daß er für die elendeſten Nationen ſo väterlich ſorgt, daß ſie den großen Abfall ihres mindern Glücks wenig oder gar nicht empfinden, mit ihren Schickſalen zufrieden leben, und nicht einmal, wenns auch möglich wär, mit den Schickſalen anderer geſitteten Völker tauſchen würden? — Warlich, der Gott, der die Ameiſe geſchaffen hat, und noch ſtets für ihre Bedürfniſſe ſo väterlich ſorgt, daß ſie unter ihrem kleinen Erdhaufen ihr kurzes Leben nach ihrer Art vergnügt durchlebt; der die Vögel in den Wäldern Lieder der Liebe und der Frölichkeit ſingen lehrt; der die Fiſche in ihrem naſſen Element, in welchem andre Geſchöpfe umkommen müſſen, vergnügt leben heißt: eben derſelbe gute Gott ſah von Ewigkeit alle vernünftige Bewohner der Erde nach allen verſchiedenen Abartungen, Stämmen und Völkerſchaften; ſah ſie auf den Alpen und in den fruchtbaren Thälern, in den rauhen Polarländern und in den gemäßigtern und paradieſiſchen Gegenden, in den Palläſten und Schlöſſern, in niedrigen Häuſern und Hütten, unter Zelten und in Klüften und Höhlen — ſah ſie alle und ordnete ihre Ausbreitung und Verteilung ſo weislich, daß iedes Volk ein für ihn paſſendes größeres oder minderes Glück ſuchen und finden ſolte. Kein Volk hat er ganz überſehn; keins iſt völlig unglücklich worden; iedes kan glücklicher werden, ie beſſer es die ihm zugeteilte Glücksgüter gebraucht.

Geh ich in meinen Betrachtungen noch weiter zu den einzelnen Perſonen, die man unglücklich nennt, ſo find ich abermals, daß nicht nur die Zahl derſelben unmäßig vergrößert wird; ſondern daß auch keiner unter allen ganz ſo unglücklich ſey, als ers nach ſeinem eignen Urteil iſt. Die Uebel ſind mannigfaltig die uns hier treffen können, und keiner, ſo groß und glücklich er übrigens ſeyn mag, iſt völlig vor ihren Unfällen geſichert. Auch wird mancher auf eine ganz beſondere Weiſe durch eine an einander hangende Reihe von Widerwärtigkeiten niedergedrückt; ſo daß es ſcheint, als habe ſich alles zu ſeinem Untergange vereinigt. Dennoch dürften dieſe Unglückliche nur Glück und Unglück richtig gegen einander berechnen; ſie dürften nur auf der einen Seite Gottes Wohlthaten und auf der andern die erlittene Unfälle; auf der einen die genoſſene Ruhe und Freuden, auf der andern Schmerz und gegründete drückende Sorgen anzeichnen; und dann mit Unpartheilichkeit die Summen von beyden ziehn: ſo denk ich, würde ſichs zeigen, wie weit größer die Summe des empfangenen Guten ſelbſt bey denen ſey, die vor andern mit großen und vielen widrigen Schickſalen zu kämpfen hatten. Nur müßten billig ſo manche unnütze Beſorgniſſe, die man ſich wegen eingebildeter Uebel gemacht hat, und ſo manche Leiden, die ſich der Menſch durch eigne grobe Vergehungen zuzieht, aus der Rechnung zurückbleiben. So wie dagegen nicht blos außerordentliche Glücksfälle in Anſchlag zu bringen wären, ſondern auch die altägliche Wohlthaten Gottes, die wir in zahlreicher Menge faſt mit iedem Odemzug von ihm empfangen. Und iſts denn nicht ein augenſcheinlicher Beweis einer Fürſehung, die alle Uebel,

die den Menſchen treffen können, vorhergeſehn und weislich geordnet hat, daß die Summe des Elendes nicht noch größer in dem Leben mancher Leidenden wird? Scheint nicht oft genug die Anlage dazu vorhanden zu ſeyn? Weißagt ſich nicht der Menſch oft ſelbſt ein weit ſchlimmeres Schickſal als ihn wirklich trift? Woher die Linderungsmittel, die Tröſtungen und Aufmunterungen von allerley Art, die unerwartete Hülfen die ſo häufig gerade zur gelegenſten Zeit und ohne unſer eignes Zuthun erſcheinen? O Gott, wie oft hab ich das ſchon in manchen Widerwärtigkeiten erfahren! wie oft mußt ich erſtaunt fragen: wie war's möglich, daß ich aus dieſer Noth und auf dieſe Weiſe errettet wurde? — Und noch weiter, wenn ich wieder aufs Ganze hinſehe, wer hat die Gegenmittel für iedes Uebel erfunden; wer bereitete die heilſamen Arzneymittel, die Gegengifte? Wer ſezte den Uebeln die Schranken? wer hindert ihre algemeine Ausbreitung? Warum iſt nicht längſt die Erde durch unterirdiſche Feuer, oder durch Ueberſchwemmungen zerſtört? Wie gehts zu, daß ſich das menſchliche Geſchlecht noch immer vermehrt und ſein Glück erweitert, da es doch mit ſo mannigfachen Uebeln zu kämpfen hat? — Mag ich doch die Sache bedenken, wie ich will, ſo ſeh ich immer, Gott hat ſein Werk aufs genaueſte vorhergekant, alſo auch die Mängel deſſelben gewußt und ſie zum Beſten des Ganzen zugelaſſen, aber ſo weislich gelenkt, daß dadurch ſein Werk ſelbſt nie wider ſeinen Willen zerſtört werden kan. Vielmehr hat er den Uebeln ſo viel Gutes entgegengeſezt, und beydes ſo unter einander gemiſcht, daß dieſes nicht

nur ienem das Gleichgewicht hält, ſondern es noch um ein Großes überwiegt.

„Aber wärs denn nicht beſſer geweſen, wenn Gott, da er alles vorherſahe, die Uebel ſo vertheilt hätte, daß ſie an iedem Ort und zu ieder Zeit in mehrerer Gleichheit angetroffen würden, damit auf ſolche Weiſe die vernünftige Bewohner der Welt auch ähnliche Schickſale und einen gleichen Grad ihres Glücks hätten erreichen können?“ — Auch dies war nicht möglich. Das Glück kan den Menſchen ſchlechterdings nicht auf gleiche Weiſe zugetheilt werden: vielmehr würd es wider eine weiſe Fürſehung ſtreiten, wenn ſolches geſchehn wäre. Unſere Erde beſteht aus verſchiedenen groben und feinen Materialien von ſehr verſchiedener Natur, die auf eben ſo mannigfache Weiſe unter einander vermiſcht ſind. Hiedurch wirds möglich, daß die Erde ſo verſchiedene Produkte zur Ernährung, Bequemlichkeit und Vergnügen ihrer vernünftigen und unvernünftigen Bewohner hervorbringen und eben dadurch die liebreichen Abſichten ihres Werkmeiſters ausführen kan. Wären alle dieſe Materialien auf gleiche Weiſe an allen Orten vermiſcht, ſo könten auch nur einerley Produkte daher entſtehn, und es würde folglich an tauſend Bedürfniſſen gebrechen, die zur Erhaltung unſers Lebens und zur Beförderung unſers Glücks nothwendig ſind. Hieraus folgt von ſelbſt weiter, daß nicht alle Menſchen eine gleich fruchtbare und angenehme Gegend zu ihrem Aufenthalt wählen konten; und daß eben daher ſchon eine Verſchiedenheit ihres Glücksſtandes entſtehen müſſe. Aber es folgt auch eben ſo richtig, daß eine weiſe Vorſehung doch dieſe Einrich-

tung getroffen habe, indem iedes Land ſo viel liefert, als zur Nothdurft ſeiner Bewohner bey angewandten Fleiße hinreichend iſt. Zudem ſolte hiedurch eine mehrere Gemeinſchaft und geſellige Verbindung unter verſchiedenen Völkern veranlaſſet und Handel und Gewerbe von allerley Art befördert werden. Die Erfahrung überzeugt mich noch täglich, wie ſehr die Menſchen durch dieſe Beſchäftigung gewinnen, wie manche nützliche Entdeckungen hiedurch veranlaßt worden, und wie ſelbſt auf dieſem Wege Licht und Kultur in finſtre und wüſte Gegenden des Erdbodens gekommen iſt. Wolte iemand meiner Brüder hiebey fragen, warum er gerade unter einem rauhen und unfruchtbaren Himmelsſtrich geboren, und eben dadurch zu einem weniger angenehmen Leben beſtimmt ſey; ſo muß ich ihn ſchlechterdings auf den Willen ſeines Schöpfers verweiſen, deſſen Erkentniß zu ſeiner Beruhigung hinreichend iſt. Wahl mußte hier getroffen werden. Denn nicht alle Menſchen konten an einem gleich fruchtbaren Orte beyſammen leben. Wer ſolte nun wählen? ich, als Geſchöpf, oder mein Schöpfer, der mich kante, ehe ich da war? — Nein Bruder, laß uns nicht rechten mit unſerm guten Gott! Wohnſt du am Nordpol, wo du die Sonne kaum in der Hälfte des Jahrs erblickſt: bet ihn an, den Herrn, der dich auf dieſe Stelle geſezt hat — dank ihm, daß du doch lebſt, daß du Menſch biſt —

Ferner ſeh ich, daß auch darum eine gleiche Vertheilung des Glücks und Unglücks unmöglich war, weil die Charaktere der Menſchen, ſowol ganzer Nationen, als einzelner Perſonen ſehr verſchieden ſind, welches

ches denn natürlicher Weiſe wieder eine Verſchiedenheit in der Handlungsart und mithin auch in den äußerlichen Folgen dieſer Handlungen, nemlich in den Schickſalen der Menſchen haben muß. Dieſe Bemerkung iſt ſo wahr, daß ich nur auf mich ſelbſt und meine nächſtwehnende Mitbürger hinblicken darf, um zu ſehn, wie viel Einfluß unſer verſchiedenes Verhalten auf unſer Glück und Unglück hat. Auch läßt ſich der größere oder geringere Wohlſtand ganzer Nationen hieraus zum Theil ſehr richtig erklären. „Aber mußten denn die Charaktere der Menſchen ſo verſchieden ſeyn? Konte und wolte der Schöpfer das bey der Anlage ſeines Werks nicht ändern?“ — Wie doch das Geſchöpf immer frägt! Wie's doch alles beſſer verſtehn will, als ſein Schöpfer! Und doch wird es ſo oft beſchämt, wenn's die Sache im Zuſammenhange betrachtet! So gehts auch hier. Gott konte zuvörderſt das nicht thun, was in dieſem Stücke dem Zweifler beſſer ſcheint. Denn ſchon die ungleiche Beſchaffenheit des Erdbodens, des Klima und der übrigen äußerlichen Lage hat ihren unleugbaren Einfluß in die Bildung der Charaktere ganzer Nationen und einzelner Perſonen. So find ich zum Beyſpiel unter dem kältern Himmelsſtrich mehrenteils weit ſtärkere, feſtere und arbeitſamere Menſchen, als in den wärmern Gegenden, die der Mittagslinie nahe liegen. Doch treffen hier mehrere Umſtände zuſammen, die dieſen Einfluß vermehren oder vermindern. Die Bewohner der einen Gegend genießen eine geſunde Luft, und leben in ſo fern glücklicher und länger als andre, die in ſumpfigen Thälern mit vielen Krankheiten, denen ſie oft frühzeitig unterliegen müſſen, zu kämpfen haben. Und nicht nur auf die

Stärke und Geſundheit des Leibes, ſondern ſelbſt auf die größere Heiterkeit und Thätigkeit des Geiſtes und auf die Begierden und Leidenſchaften, das iſt, auf unſer ganzes natürliches Temperament, thut die reinere Himmelsluft ihre unleugbare Wirkung. Sodann muß auch nothwendig aus der Vermiſchung der Menſchen unter einander nach den ordentlichen mit ſo unbeſchreiblicher Weisheit entworfenen Zeugungsgeſetzen eine immer mehr zunehmende Verſchiedenheit in der Leibes- und Gemüthsbeſchaffenheit der Menſchen, folglich auch weiter in ihren Schickſalen, entſtehn. Kinder erben von einem oder beyden ihrer Eltern Anlagen zu gewiſſen Schwachheiten des Leibes, vorzügliche oder mindere Fähigkeiten des Geiſtes, auch gewiſſe beſondere ſinnliche Triebe, die den Grund zu manchen verderblichen Leidenſchaften und künftigen Ausſchweifungen enthalten. Doch iſt die Aehnlichkeit nicht immer gleich groß und auffallend. Oft entſteht auch aus der Erbſchaft von beyden Theilen ein beſondrer zuſammengeſezter Charakter, der ſich dann wieder fortpflanzt und von Geſchlecht zu Geſchlecht weiter abändert. So iſts der weiſen Einrichtung des Schöpfers gemäs. Ohne beſtändige Eingriffe in die feſtgeſezte Ordnung der Dinge kan er das nicht ändern; und eben ſo wenig hat er den Willen, ſolches zu thun. Er ſah alle Verſchiedenheit und mögliche Abänderung der Charaktere voraus, und ordnete ſeine Geſetze und alle künftige Zufälle ſo, daß dieſe Miſchung ungleicher Leibes- und Gemüthsbeſchaffenheiten gerade ſo wirklich werden mußte, wie es dem Ganzen zuträglich war. Er kante genau alle Vorteile, die daher für die Menſchheit entſtehn müſſen; aber auch eben ſo richtig alle die Unordnungen

gen und Mängel, die damit verbunden ſind. Wär das nicht, ſo könt ich nicht begreifen, warum die Charaktere der Menſchen bey aller Abänderung dennoch in einem gewiſſen Gleichgewicht gegen einander ſtehn bleiben, ſo daß man keinen kleinen Ort findet, wo nicht nöthige Abwechſlung und Verſchiedenheit anzutreffen wäre. Noch immer haben heftige, zornige, rachgierige Menſchen ſo viel Widerſtand bey edlen, ruhigen und ſtandhaft denkenden Gegnern gefunden, daß das Ganze darüber nie zerrüttet worden iſt. Noch immer giebts in ieder Gegend gute vorzügliche Charaktere, die gleichſam das Salz ſind, das der Fäulnis widerſteht. Der Fleiſſige ermuntert den Faulen, der Sanftmüthige mäßigt die Hitze des Jähzornigen, der Tugendhafte hindert den Laſterhaften mehr Böſes zu thun; der Verſtändige giebt Rath, und wird der Vormund und Erretter vieler Unwiſſenden. Wie tief würde dagegen die Menſchheit in Trägheit und Kraftloſigkeit verſinken, und wie weit würde ſie demnach von dem Ziel ihrer Beſtimmung entfernt bleiben, wenn ieder mit ſeinem Bruder in allen Geſinnungen und Handlungen völlig zuſammenſtimmte! Wo wäre da Aufmunterung und Nacheiferung, wodurch bey der gegenwärtigen Einrichtung ſo viel große Thaten und nützliche Entdeckungen hervorgebracht werden? — Wie ehrwürdig wird mir nun Gottes Regierung, wenn ich aus dieſem Geſichtspunkte einen Blick aufs Ganze thue, ſo weit nemlich mein blödes Auge reichen kan! wenn ich erwäge, wie der Ewige ſo verſchiedene Triebe, Einſichten, Neigungen, gute und böſe Fertigkeiten und Thaten, die ſich unter einander ſo oft durchkreuzen, oder geradezu widerſprechen, dennoch ſo überſieht, lenkt, beherſcht und

in gewiſſen Zuſammenhang bringt, daß endlich doch ſein Hauptzweck, nemlich das größere algemeine Wohl ſeiner Geſchöpfe erreicht wird! Hier hab ich Stoff zu ermunternden Betrachtungen! Hier Urſach zur Anbetung des großen Regierers der Welt —

Nur noch der dritte Punkt wäre übrig, um meine Betrachtungen ſchließen zu können. Es ſcheint, daß Gott wenigſtens bey Austheilung des Glücks mehr auf das Verdienſt ſeiner vernünftigen Geſchöpfe acht haben, nachdrücklicher die Widerſpenſtigen ſtrafen, Ungerechtigkeiten und andre ſchädliche Laſter verhindern und dagegen die Frommen belohnen und ihre Wünſche und Bitten auf eine merklichere Weiſe erhören müſſe — Indem ich über dieſe Anklage der göttlichen Fürſehung nachdenke, ſind ich gleich Anfangs, daß mein und aller Menſchen Urteil über das, was Verdienſt auf Seiten des Geſchöpfs iſt, ſehr unſicher ſey. Wenn ich recht handle, das iſt, wenn ich meine Fähigkeiten nach Gottes Willen gebrauche, ſo thu ich in der That nichts weiter, als meine Pflicht. So wenig ein Kind für ieden Gehorſam, den es ſeinen Eltern leiſtet, Vergeltung fodern kan, ſo wenig kan ichs von Gott fodern, wenn ich ihm gehorſam bin. Hab ich vorzügliche Anlagen, beſondere Anläſſe, Hülfsmittel und überhaupt eine vortheilhaftere Lage zur Erfüllung meiner Pflicht: von wem hab ichs, von mir ſelber, oder vom Urheber meines Lebens? — Wer ſolls beurtheilen, ob ich in iedem Fall das alles gethan habe, was ich nach dem Maas meiner Kräfte thun konte? Bin ich nicht gemeiniglich ein ſehr partheyiſcher Richter meiner eigenen

eigenen Handlungen? — Und, werd ichs richtiger treffen, wenn ich die Verdienſte meiner Mitmenſchen unterſuchen und würdigen will? Kenn ich ſie ſo genau, und iſt mein Blick immer ſo gerade, daß ich nie fehlen ſolte? — Endlich, wo iſt eine volkommen reine Tugend, die allenfals mit einigem Schein des Rechtes auf Belohnung Anſpruch zu machen hätte? behalt ich nicht lebenslang meine große Schwachheiten und Mängel! Wie oft werd ich von unordentlichen Begierden zu thörichten Handlungen, die ich hinten nach bereue, hingeriſſen! oder wenn auch das nicht iſt, thu ich das Gute immer aus lautern Abſichten, mit Ueberlegung und Bewuſtſeyn, mit Verleugnung deſſen, was mir ſonſt lieb iſt? — Thöricht iſts alſo immer, wenn ein Geſchöpf vor ſeinem Schöpfer vom Verdienſt reden will; und verwegen wärs gar, wenn ich oder ein andrer Menſch ſichs einfallen ließe, zu entſcheiden, wie Gott die Vergeltung beſtimmen müſſe — Auch begreiffe ich bald, wenn ich die einmal vorhandene Einrichtung der Dinge betrachte, wie unmöglich es ſey, daß der Beherſcher der Welt alles Böſe in den Handlungen der Menſchen verhindre, oder augenblicklich ſtrafe; dagegen iede gute Handlung belohne und ieden Wunſch der Frommen erfülle. Die Natur des Menſchen iſt allerdings mit vielen guten Anlagen verſehn. Doch können dieſe unentwickelt bleiben; ſie können auch verderbt und gar ganz wider den guten Zweck Gottes gemisbraucht werden. Der Menſch kan das Gute erkennen und wählen, aber auch das Böſe. Er ſolte kein Thier ſeyn, das an der Kette geleitet wird, und das nicht weiter gehn kan, als es ſein Führer zuläßt. Durch eigne freye Uebung ver-

beſſert

beſſert er ſeine Kräfte, und macht ſich eines größern Glücks fähig. Auch hab ich vorhin ſchon geſehn, wie ſehr es der Güte und Weisheit des Schöpfers gemäs ſey, daß die Fähigkeiten und Charaktere der Menſchen verſchiedene Grade und Beſchaffenheiten haben. Nicht minder weiß ich, daß ſelbſt die äußere Lage derſelben, mit ſo großer Weisheit ſie auch übrigens für ſie gewählt iſt, dennoch ihnen auf mancherley Weiſe gefährlich werden kan. Wie begreiflich wird mirs daher, daß die Menſchen fehlen, und daß ſie, wenn ſie einmal gefehlt haben, immer gröbere Fehltritte thun, und endlich völlig ausarten, und wider Gottes Willen ſich und andre unglücklich machen. Der Alwiſſende ſah das vorher; wie aber ſolt ers verhüten, wofern er nicht unſre Erde mit ihren Bewohnern ungeſchaffen laſſen wolte. Ohnſtreitig ſchickte ſie ſich gleichwol ganz genau in die Reihe der übrigen unzählbaren Welten; ſo, daß eine Lücke entſtanden wäre, wenn Gott ſie nicht ſchuf. Und eben ſo gewis hab ich ſchon gefunden, daß wir gerade nach unſrer ganzen Natur zu dem Wohnplaz paſſen, den der Wille des Schöpfers uns anwies. Was iſt alſo zu thun? Soll der Höchſte durch beſtändige Dazwiſchenkunft die böſen Handlungen der Menſchen hindern? Und wie ſoll er das thun, ohne ihre Natur ganz umzuſchaffen, und ſein urſprüngliches Werk zu zerſtören? Wenn unſre Seele nicht nach den ihr eignen Kräften und nach den natürlichen Empfindungsgeſetzen handelt, ſo handelt ſie gar nicht. So bald eine fremde Gewalt meine Hand bewegt, oder meinen Fuß fortſtößt, ſo handle nicht ich, ſondern ſie. Unmöglich kan alſo der Almächtige durch unmittelbare Wirkungen das Böſe verhindern und das Gute befördern. Vielleicht könt er iedoch durch

die

die Einrichtung unſrer äußerlichen Lage und durch Lenkung vieler zufälligen Umſtände dieſes ausrichten? — Allerdings glaub ich das, wie ich hernach noch weiter unterſuchen will; aber doch nur auf eine Art, die mit den einmal gegebenen Geſetzen der Natur übereinſtimmt; alſo nicht durch ſtete außerordentliche Dazwiſchenkunſt, durch gewaltſamen übernatürlichen Widerſtand. Denn wie iſts möglich, daß die Ordnung im Ganzen beſtehn kan, wenn alle Augenblick Abweichungen von der Regel vorkommen? das wären wahre Unordnungen, die den Untergang der ganzen Maſchine nach ſich ziehen müßten. Wolte Gott auf dieſer Erde vernünftige Geſchöpfe haben, die nicht fehlen konten, ſo mußt er ſie gleich ſo volkommen ſchaffen; wenn das anders möglich war, wie ich nach meinen vorhergehenden Betrachtungen nicht glauben kan. Nun nachdem ſie einmal da ſind, müſſen ſie Freyheit haben, zu handeln, wie's ihrer Natur gemäs iſt; ob's mir wohl ſchon im voraus wahrſcheinlich wird, daß ihnen Gott dabey ſo viel forthelfen werde, als es bey einem vernünftigen Weſen von ihrer Art ohne Nachteil der urſprünglichen Einrichtung möglich iſt — „Wie aber, wenn er die böſen Handlungen gleich auf der Stelle beſtrafte, wenn er die vorzüglichen Uebelthäter frühzeitig von der Erde vertilgte, und dadurch andern warnende Beyſpiele vor Augen ſtelte?“ — Auch das geht nicht ſo leicht an, wie mirs beym erſten flüchtigen Denken vorkommt. Böſes und Gutes iſt bey einer und eben derſelben Perſon ſo vermiſcht, gränzt ſo nahe zuſammen, daß derienige, der in einem Fall ſtrafwürdig iſt, im andern Beyfall und Vergeltung verdient. Mancher fleißige Bürger iſt zugleich ungerecht gegen den

Näch-

Nächſten; mancher Wollüſtling ein großer Menſchenfreund, der vielen Elenden hilft. Es hat Regenten gegeben, die ſich der größten Grauſamkeiten ſchuldig gemacht, und doch zugleich das Glück ihrer Staaten durch die weiſeſten Einrichtungen anſehnlich erweitert haben. Kein Menſch iſt ſo ganz Böſewicht, daß er nicht noch eine gute Seite übrig behielte, ob er wohl nicht allemal in ſolchen Umſtänden lebt, daß er ſie andern zeigen kan. **Wie ſoll der gerechteſte Richter hier ſtrafen?** Würde man nicht eben ſo laut über Grauſamkeit ſchreyen, wenn er iede böſe Handlung mit Strafe verfolgte? Wie viel Menſchen, die noch als Bürger der Welt nüzlich ſeyn können, müßten denn mit einmal vertilgt werden! Mit ihnen würde zugleich ihre ganze Nachkommenſchaft auf ewig vernichtet; und ihnen ſelbſt alle Zeit und Gelegenheit zur künftigen Beſſerung gänzlich geraubt. Und doch giebts nicht ſelten unter den Nachkommen großer Böſewichter die würdigſten Menſchen; und nicht weniger hat man unleugbare Exempel, daß ſich die ſchlechten Geſinnungen verderbter Leute auf eine vorteilhafte Weiſe verändern. **Gott muß alſo viel Böſes dulden, oder ſein Reich kan nicht beſtehn.**

Auf der andern Seite iſt's mir nicht weniger klar, wie unmöglich es ſey, daß eine **augenblickliche Belohnung guter Handlungen** und die **Erfüllung aller Wünſche gottſeliger Perſonen** in dieſem iezigen Zuſammenhang der Dinge ſtatt finden kan. Bey der ſchon bemerkten beſtändigen Miſchung des Guten und Böſen würden tauſend Widerſprüche entſtehn, wenn ſich Gott hierin nach unſerm Urteil bequemen wolte. Eben

der

der gute Mann, der ſichs überhaupt zur Pflicht macht, den Willen Gottes in allen Stücken zu erfüllen, kommt doch in Umſtände, wo er aus Unwiſſenheit, oder von Sinnlichkeit und blinden Affect hingeriſſen, grade das Gegenteil thut. Iſt gleich ſeine That in mancher Abſicht zu entſchuldigen, weil er nicht mit dem böſen Herzen und mit ſolcher Ueberlegung zu derſelben ſchreitet, als ein wirklich Laſterhafter; ſo iſt doch das Aeußere der Handlung mit dem was man ſonſt Laſter nennt, ſo übereinſtimmend, und die Folgen derſelben ſind nicht weniger mehrentheils ſo verderblich, daß ich nicht abſehn kan, wie die göttliche Fürſehung dieſe Folgen verhindern und bey Belohnung eines ſolchen Mannes den Schein der Partheylichkeit meiden ſolte. Es giebt rechtſchaffene Leute, die eine herzliche Liebe gegen Gott und den Nächſten hegen; die aber dem ohngeachtet viel Vorurteile und Irthümer in ihrer Erkentniß übrig behalten; auch außerdem wenig Kentniß ihres Berufs und der Welt beſitzen; folglich in vielen Fällen nach dieſen ſchlechten Einſichten handeln — Andre ſind ihrem Temperament nach den heftigen Aufwallungen des Zorns unterworfen, und übereilen ſich in dieſem Affekt mehr oder weniger, ie nachdem ſich beſondere Anläſſe finden — Wieder andre ſind mürriſch, zänkiſch, hart im Urteilen; ihnen fehlt das Gefällige, Nachgebende im Umgange, oder mit einem Wort, die Gabe ſich beliebt zu machen — Noch andre ſind von Natur träge und verdroſſen zur Arbeit, nachläßig in ihren Berufsgeſchäften, oder doch unachtſame ſchlechte Hauswirthe — Und wie viel mehrere verſchiedene Charaktere ließen ſich hier mit den daraus entſpringenden Schwachheiten und Fehlern aufzählen! Wie ſoll Gott

F hier

hier belohnen? kan ich nicht mit Grunde die vorige Frage wiederholen, die ich ſchon in Abſicht der Beſtrafung des Böſen gethan habe? — Hiezu kommt, daß ſich viele Menſchen in ihren jüngern Jahren manchen verderblichen Ausſchweifungen überlaſſen, und eben dadurch den Grund zu einem frühzeitigen Tode, oder zu einem kränklichen, dürftigen und verachteten Leben legen; ob ſie wol in der Folge ihre Geſinnungen beſſern und tugendhafte Verehrer Gottes werden. Auch hier kan ich fragen: wie ſoll Gott, ohne den ordentlichen Lauf der Dinge zu hemmen, ſolche natürliche Folgen des Laſters aufheben und die ſpätere Frömmigkeit auf eine in die Augen fallende Weiſe belohnen? — Und geſezt, daß ſich mancher rechtſchaffene Mann auch nicht ſelbſt durch frühe oder ſpäte Uebereilungen ſeine widrigen Schickſale zubereitet hat; ſo befindet er ſich doch einmal in einer ſolchen natürlichen Lage, die manche Beſchwerden faſt unzertrennlich mit ſich führt. Er erbt von ſeinen kränkelnden Eltern eine ſchwächliche Leibesbeſchaffenheit und folglich den Samen zu manchen traurigen Krankheiten — oder er wird im niedrigen Stande von armen Eltern geboren und ſein Loos iſt Leibeigenſchaft, drückende Arbeit, immerwährende Dürftigkeit — oder er erbt Reichthümer, verliert ſie aber durch Feuersbrunſt, durch feindliche Plünderung in Kriegszeit, oder durch ſchändliche Betrügereyen böſer Menſchen — Wie ſoll Gott allen dieſen natürlichen und zufälligen Uebeln wehren, ohne beſtändig Wunder zu thun? — Und wie iſts überhaupt möglich, daß er alle Wünſche und Bitten ſeiner Freunde in ihrer gegenwärtigen Lage erfülle, da es mir aus meiner eignen Erfahrung ausgemacht iſt, wie ſehr ſelbige durch einan-

der und wider einander laufen? — Alſo bleibts dabey, der Allweiſe kan hier auf Erden nicht alles Gute ſo belohnen, wie's der unverſtändige Menſch von ihm verlangt.

So wahr dies iſt, ſo wenig ſind ich mich dadurch berechtigt, die göttliche Fürſehung in Beſtrafung des Böſen und Belohnung des Guten völlig zu leugnen. Sie iſt immer noch den Augen des Redlichen merklich genug: Ich entdecke ſie, ie mehr ich mich gewöne, das Verfahren Gottes in ſeinem ganzen Zuſammenhang zu beobachten, und alſo nicht blos bey einzelnen Begebenheiten ſtille zu ſtehn. Zuvörderſt lehrt mich die Erfarung, daß in den gewönlichen Fällen Tugend und Laſter ſolche Folgen haben, die der Fromme als eine ermunternde Belohnung, der Gottloſe aber als eine verdiente Beſtrafung anſehn kan. Unzählige Uebel entſtehn natürlicher Weiſe aus den Ausſchweiſungen des leztern; und Ruhe des Gewiſſens, Heiterkeit des Geiſtes und viele große äußerliche Vorteile ſind dagegen die natürlichen Folgen der Gottſeligkeit. Ich müßte ungerecht handeln, wenn ich dies leugnen wolte. Und warum ſolt ich nun nicht den billigen Schluß hieraus ziehn, daß es einen guten gerechten Gott gebe, der das Ganze ſo regiert, daß dem Guten auch in dieſem Stück ſein Uebergewicht geſichert bleibt? Geht es gleich hiebey alles nach den ordentlichen Geſetzen der Natur: ſo iſt doch Gott ihr Urheber, der ihre Wirkſamkeit und die ganze Miſchung des Guten und Böſen ſo im voraus mit allen Folgen gekant haben muß, daß er mit Zuverſicht ſolche Einrichtung machen konte. Fürs andre find ich ſehr viele

Spuren, daß der Schöpfer wirklich auf eine in die Augen fallende Weiſe dem Böſen entgegen arbeitet, dagegen aber das Gute befördert und lohnet. Die Geſchichte liefert hier manche hervorſtechende Beweiſe. Sie lehrt uns Völker und einzelne Geſellſchaften und Perſonen kennen, die ſo tief in Ueppigkeit und andre laſterhafte Ausſchweifungen verſunken waren, daß ſie freilich ſchon dadurch einen großen Theil ihres erfolgten Verderbens ſelber verurſachten; deren Fall iedoch nicht ſo geſchwind und auf eine ſo ſchreckliche Weiſe würde erfolgt ſeyn, wenn nicht die Fürſehung viele zufällige Umſtände mit einander verknüpft hätte, damit dergleichen traurige Folgen, als warnende Exempel für andre, ſtatt finden konten. Gott ſteuret dem ſittlichen Böſen durch andre natürliche Uebel. Und er iſts auch, der die Umſtände ſo lenkt, daß dieſe Uebel gerade zu rechter Zeit eintreten, daß ſie nur zu einem gewiſſen Grade ſteigen, und nur ſolche Wirkungen hervorbringen, als es zur Erreichung ſeines Zwecks nöthig iſt. Er läßt manchen Tyrannen, der mehr ein Scharfrichter als Wohlthäter ſeines Volks iſt, den Tron beſteigen; vielleicht, um ihn als eine Geißel für ein träges und ausgeartetes Volk zu gebrauchen. Doch, eh mans denkt, befreyet er das gedrückte Land von dieſer Plage durch einen Zufall, den niemand vorher muthmaßen konte — Wie ſchlau hat dieſer und iener Böſewicht den verderblichſten Plan zu ſeiner eignen Erhebung und zum Untergang ſeines Nächſten entworfen; und wie günſtig ſcheinen ihm alle Umſtände zur Ausführung deſſelben zu ſeyn? Wider alles Vermuthen trit ein unbedeutend ſcheinender Zufall dazwiſchen; die Sache bekommt eine ganz andre Wendung;

er wird ein Schlachtopfer ſeines eignen unbändigen Ehrgeizes; oder ein ſchleuniger Tod raft ihn mit allen ſeinen Entwürfen aus dem Lande der Lebendigen weg — Und wie alt und bekant iſt die Bemerkung, daß die zuſammengeraubte Güter des Geizhalſes nur höchſt ſelten ihrem Beſitzer dauerhafte Vorteile gewähren, daß ſeine Nachkommenſchaft noch weniger dadurch glücklich wird, weil ſie eben ſo geſchwind durch allerley Zufälle zerſtreut werden, als ſie mit Mühe zuſammengebracht wurden — Dagegen, wie deutlich ſieht mans in der Geſchichte der Weltbegebenheiten auf der andern Seite, daß es eine Fürſehung giebt, welche Wahrheit und Gottſeligkeit unter den Menſchen zu befördern ſucht; die daher alle Veränderungen ſo lenkt, daß immer mehrere und bequemere Hülfsmittel zur Erkentniß des Guten und zur Beförderung der Tugend in die Welt kommen, und von Nation zu Nation, von einem Welttheil zum andern verbreitet werden müſſen! Wie manche Finſterniſſe ſind ſchon vertrieben, wie manche Vorurteile beſieget, wie viel gute Anſtalten zum Beſten der Menſchheit errichtet worden! Auch haben Wahrheit und Tugend nicht ſelten eine ſo mächtige Unterſtützung gefunden, daß ich muthwillig meine Augen verſchließen müßte, wenn ich die Hand der Fürſehung darunter verkennen wolte. Selbſt ſolche Perſonen, die für ſich eben keine Empfindung von dem, was wahr und gut iſt, hatten; ſind doch in eben dieſer Hand Werkzeuge zur Ausführung heilſamer Abſichten geworden. Und noch täglich nehm ichs wahr, wie der Höchſte die böſen Anſchläge und Handlungen mancher Menſchen ſo zu lenken wiſſe, daß das Gute im Großen und Kleinen gefördert werden muß. Freilich handelt der Alweiſe

nicht immer ſo frey und öffentlich, daß wir in iedem Fall die Spuren ſeiner Fürſehung finden können. Aber doch ſind ſie gewis da; werden oft genug von allen Freunden der Wahrheit und des Rechts, wenn man ſie ohne Vorurteil ſucht, gefunden; ſind da in der Geſchichte der Welt und nicht minder im Lebenslauf iedes Menſchen— auch in dem meinigen ſind ſie da, o Gott, mein Schöpfer und Herr! Oft hab ich ſie mit ſtiller Bewunderung bemerkt; hab es geſehn, wie du Wege bahnteſt, wo keine waren; wie du meine eigne Entwürfe verwarfſt, um mich nach deinem Rath beſſer und ſichrer zu führen; wie du meine Wünſche erfülteſt, doch nicht völlig auf die Art, wie's meiner Erwartung gemäs war. Außerordentliche Begebenheiten, die den Namen der Wunder verdienten, find ich in meiner Geſchichte nicht. Wenn ich aber wahrnehme, daß unzählige kleine Umſtände wider alles mein Denken und eignes Bemühn zuſammentreffen, wie dadurch bald meine Abſichten und Wünſche vereitelt, bald gute Vorſätze geſtärkt und zur unverhoften Ausführung gebracht werden; wenn ich hinten nach entdecke, wie dieſe und iene Wendung meines Schickſals, ſo widrig ſie mir anfänglich ſchien, und ſo ſehr ich ihr entgegen ſtrebte, dennoch die heilſamſten Folgen für mich hatte; wenn ich bey allen noch ſo verſchiedenen Begebenheiten meines Lebens einen ordentlichen Plan der mein Beſtes zur Abſicht hat, und einen gewiſſen Faden bemerke, der durchs Ganze geht, ſo verſteckt er auch hie und da anfänglich war: ſolt ich keine Hand glauben, die ihn hält, kein verſtändigs alles umfaſſendes Weſen, das meine Schickſale regiert? — Mag doch die Fürſehung leugnen, wer da will! ich bekenne ſie mit froher Ueberzeugung; ich über-

laſſe

laſſe ihr meine Schickſale mit feſter Zuverſicht; ich freue mich, daß der Unendliche auch mich kennet und auf mich Acht hat!

Doch geſteh ich, ſo groß und angenehm gleich dieſe meine Ueberzeugung iſt, daß noch Schwierigkeiten in dieſer Lehre übrig ſind, die ich nicht nach Wunſch völlig aufiöſen könte, wenn ich hier meine Betrachtung mit einmal abbrechen müßte. Vielleicht wird ſich auch das Uebrige mehr entwickeln und der richtige Zuſammenhang in Gottes Haushaltung beſſer erkennen laſſen, wenn ich die ganze Beſtimmung des Menſchen noch näher unterſuche, um mit Gewisheit zu erfahren, wozu mich mein Schöpfer eigentlich in die Welt geſezt hat: ob mit der Verweſung meines Körpers mein ganzes Daſeyn geendigt und Gottes Abſicht erfüllt ſey; oder ob ich Recht habe, hier beym Schluß meines irdiſchen Lebens nur einen beſondern groſſen Abſaz in der Kette der Begebenheiten zu machen, an denſelben aber ſogleich wieder eine neue veränderte Epoche eines überirdiſchen Lebens, oder gar die unabſehliche Kette einer ewigen Fortdauer anzuknüpfen. Nur dann erſt, wenn dieſe Betrachtungen zu Ende gebracht ſind, werd ich mit beruhigender Zuverläßigkeit über Gottes Fürſehung urteilen lernen; und dann erſt wird ſichs ausmachen laſſen, ob in ſeiner Regierung Güte und Weisheit, Wahrheit und Harmonie anzutreffen ſey, oder nicht.

Fünfte Betrachtung.

Ueber die Beſtimmung des Menſchen im gegenwärtigen Leben.

So hätt ich dich denn gefunden, großer Urheber und Beherſcher der Welt, hätte dich kennen gelernt als den Gott der Liebe, als den Vater der Menſchen; wäre beſonders von deiner ausnehmenden Güte gegen mich und alle vernünftige Geſchöpſe dieſes Erdbodens, auch von deiner ſich über Alles erſtreckenden Fürſehung überzeugt! Doch, ie mehr ich dieſem allem mit ſtillen Ernſt nachdenke; deſto ſtärker fühlt ſich mein Geiſt erweckt, deinen väterlichen Abſichten noch weiter mit Ehrfurcht nachzuſpüren, um es genauer und mit Gewisheit einſehn zu lernen, wozu ich eigentlich von dir beſtimmt ſey. Die Betrachtung ſo großer Spuren deiner Weisheit, welche ich in allen deinen Werken entdecke, führt mich natürlicher Weiſe zu dem Schluß, daß der Menſch nicht ohne beſondere Urſachen mit ſo vorzüglichen Gaben von dir ausgerüſtet und dadurch ſo merklich von den übrigen Kreaturen ausgezeichnet worden ſey. Je vortreflicher ein Werk iſt, deſto größer müſſen die Zwecke ſeyn, welche der Urheber bey ſeiner Arbeit erreichen wolte. Das erwart' ich ſchon bey den Kunſtwerken vernünftiger Menſchen: wie viel mehr bey dir, der du die Quelle aller Vernunft und Weisheit biſt!

Ohn-

Ohnſtreitig ſchufſt du mich, o Gott, um zu leben; nicht bloß nach Art der Pflanzen zu wachſen und genährt zu werden, ſondern mein Leben ſelbſt zu empfinden und für deſſen Erhaltung zu ſorgen. Dieſer beſeelte Leib iſt nach ſeiner ganzen künſtlichen Einrichtung dein Geſchenk; und ſo lang ich hier bin, leb ich durch deine Gnade. Ich fühle gleich andern Thieren Hunger und Durſt; ich ſuche die Befriedigung dieſer Triebe, und finde ſie auf mancherley Weiſe, da mir deine Schöpfung einen ſo großen Reichthum von Nahrungsmitteln vorhält. Ich eſſe und trinke, und erhalte mein Leben, weil mirs die Naturtriebe gebieten, und weil ich mit Recht ſchließe, daß dies meiner Beſtimmung gemäs ſey. Schmeckt mir meine Speiſe und Trank, ſo freu ich mich deiner Gaben; hab ich Ueberfluß, ſo wähl ich das Beſte; hab ich weniger, ſo ſchränke ich meine Begierden ein. Doch immer halt ichs für meine Pflicht, für die erſte körperliche Bedürfniſſe zu ſorgen, und dadurch mein Leben ſo lang zu erhalten, und mirs ſo annehmlich zu machen, als es nach meinen Umſtänden möglich iſt. Indeſſen lehrt mich mein Gefühl und die Erfahrung von meiner Kindheit an, daß Speiße und Trank noch nicht für ſich allein zur Erhaltung meines Lebens hinreichend ſind. Ich habe eine ſichere Wohnung nöthig, um mich vor dem Ungemach einer rauhen und ungeſtümen Witterung verbergen zu können; und mein Leib, der gegen Froſt und Hitze und gegen die Veränderungen der Luft nicht gleichgültig iſt, bedarf einer Bedeckung; um jene Eindrücke weniger zu empfinden und vor manchen Gefahren mehr geſichert zu ſeyn. Hiezu komt noch, daß Wohlſtand und eingeführte Gewohnheiten mir manche andere Dinge nothwen-

dig machen und meine Bedürfniſſe vermehren. Und wie viel wird vollends erſt erfodert, wenn ich mein Leben ruhig und frölich genießen, und mein Glück immer mehr befeſtigen und vergrößern will!

Alles dies kan ich nicht ohne Anwendung meiner Kräfte, ohne Sorgen und Mühe erhalten. Die Natur verſchwendet die Nahrungsmittel nicht ſo, daß ich nur hingehn und ſie aufſamlen darf; ſie verlangt meinen Fleiß und meine Aufmerkſamkeit. Kurz: ich bin zur Arbeit geboren. Sorgen von allerley Art, Verſuche die mehr oder weniger Schwierigkeit koſten; die zuweilen gelingen, oft auch misrathen; Bemühungen vom Morgen bis zum Abend, von einem Tage zum andern: dies alles iſt hier mein Theil, iſt meiner Beſtimmung gemäs. Will ich Ruhe und Gemächlichkeit haben, will ich die Freuden dieſes Lebens genießen; ſo muß ich ſie gemeiniglich erſt mit Mühe ſuchen, ich muß mir erſt Bahn machen, eh ich leicht und frölich auf meinem Wege fortgehen kan. In der That ſchmeckt mir auch das Vergnügen am beſten, wenn ichs mir durch Kampf und Sorgen ſauer erarbeitet habe. Freilich iſt auch hierin das Loos nicht unter den Menſchen auf gleiche Weiſe vertheilt. Der eine ſcheint mehr zur trägen Ruhe und zum frölichen Genuß geboren zu ſeyn; er zehrt von den Früchten fremder Arbeiten; lebt in Ueberfluß, und andere leiden Mangel für ihn; er taumelt von einer Ergötzung zur andern, und viele ſeiner Brüder erliegen faſt unter drückenden Arbeiten und verzehrenden Sorgen. Auch ſind die Geſchäfte nicht alle von einerley Art; indem einige mehr die Anſtrengung der körperlichen Kräfte erfodern und mit meh-

rern ſichtbaren Beſchwerden verbunden ſind; andere dagegen mehr durch Geiſteskraft bey ſcheinbarer Ruhe des Leibes verrichtet werden. Dem ſey, wie ihm wolle, ſo bleibts im Algemeinen wahr, daß der Menſch zu einem thätigen Leben beſtimmt ſey; und daß er bald mit geringerer, bald mit größerer Anwendung ſeiner Kräfte, ie nachdem ſeine übrige Lage mehr oder minder vortheilhaft iſt, an ſeinem Glück arbeiten müſſe.

Denn das iſt doch, gütiger Urheber meines Lebens, ganz zuverläßig dein Wille, daß ich mein Leben auf alle Weiſe erhalten und es ſo glücklich, als mir möglich iſt, machen ſoll. Jedem deiner lebendigen Geſchöpfe haſt du Triebe und Kräfte zu ſeiner Selbſterhaltung geſchenkt, haſt ihm Nahrungsmittel bereitet und ſeine Natur ſo gebildet, daß es dieſelben aufſuchen und anwenden kan. Jedes Thier hat ſeinen Wirkungskreis, in welchem es thätig ſeyn ſoll; iedes ſeine Arbeiten und Beſchwerden, aber auch ſeine Vergnügungen, ſo wie ſich zu ſeiner natürlichen Einrichtung und Beſtimmung am beſten paſſen. Durch dich lebet der Fiſch im Waſſer, und befindet ſich in dieſem für andere Kreaturen gefährlichen Element munter und froh. Die Auen und Wieſen erſchallen von den Stimmen ſo verſchiedener Thiere, die alle durch deine Güte ſatt und frölich gemacht werden; und hoch in den Lüften, oder niedriger auf den Bäumen und Geſträuchen ſingt ein ganzes Heer beflügelter Sänger dir, ihrem Ernährer, Lieder der Freude und des Danks. Ich ſchließe hieraus, daß du iedem deiner Geſchöpfe angemeſſene Kräfte geſchenkt haſt; daß es alſo auch dein Wille ſeyn muß, wenn dieſe Kräfte gebraucht werden,

den, damit iedes ſo glücklich werde, als es in ſeiner Art ſeyn kan. Auch nehm ich täglich wahr, wie treu hier iedes Thier ſeiner Beſtimmung gemäs handelt, wie richtig es ſeine mit unbegreiflicher Kunſt zubereitete Glieder und Kräfte anzuwenden und ſeine Begierden zu befriedigen weiß. Soll ich als Menſch nicht eben daſſelbe thun? Ja, muß ich nicht billig noch mehr thun, da es doch ausgemacht iſt, daß ich iede andere Kreatur dieſes Erdbodens an mancherley Fähigkeiten weit übertreffe? Sey's doch, daß dieſe und iene Klaſſe von Thieren leichter gebauete Körper, ſchärfere Sinne, vorzügliche Kunſttriebe, und eben daher manche mechaniſche Fertigkeiten beſizt; daß der Vogel Flügel hat, die ich nicht habe; daß der Fiſch beſſer ſchwimmt, daß das Raub- und Jagdthier ſchärfer ſieht und riecht! Sey's ferner, daß ſie Empfindungs- und Vorſtellungskraft, Gedächtniß — und wär's auch noch größere Seelenfähigkeit — haben! Dennoch bleibts wahr, daß meine Seele wirkliche große Vorzüge vor allen Seelen der Thiere behält! Ich fühle meine Größe, das ganze Uebergewicht meiner Kräfte, wenn ich ſie gleich nicht namentlich angeben, oder nach ihren Gründen und Umfange völlig beſtimmen könte. Alle Erfahrungen müßten trügen; keine Beobachtung meiner ſelbſt, und die darauf gegründete Vergleichung meiner eigenen Beſchaffenheit mit dem Zuſtande der Thiere, müßte Glauben verdienen, wenn ich als Menſch mit ihnen zu gleichem Range herabgewürdigt werden ſolte. Der Kreis, worin ſie wirken können und ſollen, iſt offenbar enger geſteckt, als der meinige; ſie umfaſſen nicht ſo viel, dringen auch nicht ſo tief in Beobachtung eines Gegenſtandes ein, als der menſchliche Blick

thun

thun kan. Und geſezt, es läge in ihren Seelen derſelbe Keim des Verſtandes, wie in den Seelen der Menſchen; ſo iſt doch die Entwickelung deſſelben zu eben dem Grade vernünftiger Einſicht ſchlechterdings unmöglich. Wenn ihnen auch weiter nichts fehlte, ſo iſt der Mangel des Sprachvermögens ſchon allein hinreichend, dieſe Unmöglichkeit zu erklären. Noch nie hat ein Thier fertig reden gelernt, ſo ſehr die Menſchen ihm dieſes beyzubringen geſucht haben. Und wenn es endlich einzelne Wörter nachſtamlen kan, ſo verbindet es damit ſo wenig ſeine eigne Begriffe, daß es vielmehr nur einer Maſchine gleich iſt, die durch fremde menſchliche Kunſt regiert wird. Folglich fehlt den Thieren die ganze große Fähigkeit, die zur Bezeichnung, Feſthaltung und Verbindung der Vorſtellungen und mithin zu einer eigentlichen Entwickelung des Verſtandes und Erlangung einer vernünſtigen Erkentniß erfodert wird. Ich ſchließe hieraus weiter, ſo wie mir's auch die beſtändige Erfahrung beſtätigt, daß aus dem Thier nie das werden kan, was aus einem Menſchen wird; daß es alſo auch nicht zu eben den Zwecken von dir, weiſer großer Schöpfer, beſtimmt ſey, wozu du mich nach deiner freyen Güte eingerichtet haſt. Mag doch der rohe Menſch ſeine edle Kräfte unentwickelt und ungenuzt ruhen laſſen; mag er durch Laſter oder thieriſche Lebensart bis zu dem Viehe herabſteigen: er bleibt dennoch ein edler Geſchöpf, als der menſchenähnlichſte Affe! er darf nur ſeine ſchlafende Kräfte gebrauchen, ſo wird zuverläßig aus ihm mehr, als aus dieſem. Die größere Anlage iſt da! Der Menſch ſteht auf einer höhern Stufe als das Thier; er iſt zu größeren Dingen

beſtimmt,

beſtimmt, er iſt das erſte Geſchöpf unter allen, die ich auf dieſem Erdboden kenne.

O du, der du die Quelle der Vernunft und der Vater aller vernünftigen Geiſter biſt, von dem ich dieſen Funken deiner göttlichen Vernunft bekam; der du mich denken und ſchließen gelehrt haſt: wenn ich hier irre, wenn ich mich zu hoch in deiner Schöpfung erhebe, dir größere Abſichten beylege, als du bey Bildung des Menſchengeſchlechts wirklich hatteſt — wenn ich nur Thier bin, und als Thier leben und ſterben ſoll — ich wiederhol es: wenn ich hier unrichtig ſchließe, ſo iſt keine Wahrheit auf Erden, ſo iſt Vernunft ein leerer Name, ſo bin ich mir ſelber ein Widerſpruch; ſo ſuch ich umſonſt einen Schöpfer, der alles nach Abſichten gemacht hat; ſo iſt die Welt durch bloßen Zufall entſtanden; ſo iſt kein Gott — und ich — — welch ein Abgrund, vor welchen ich hier gerathe! Weg meine Seele von ſolcher ſchrecklichen Folgerung! Kehre in dich ſelber zurück — empfinde dein Leben — fühle deine Würde — ſtelle dich getroſt auf die Stufe hin, zu welcher dich dein Urheber beſtimmt hat — du biſt höherer Natur, als die beſte thieriſche Seele — ein Bild deines Schöpfers — eine Verwandtin des volkommenſten Geiſtes —

Nun weiter in meiner Unterſuchung. Ich weiß alſo, daß ich kein bloßes Thier bin, ob ich gleich viele Empfindungen und Bedürfniſſe mit ihnen gemein habe. Wenn ich ſchlafe oder wache, eſſe oder trinke, oder ſonſt für die Erhaltung und Beſchützung meines Lebens ſorge; oder auch meine Bequemlichkeit und Vergnügen ſuche: ſo

ſo muß ich nicht bloß nach Art der Thiere handeln, ich muß mehr thun als ſie. Und worin beſteht dies? Ohne Zweifel darin, daß ich nicht ganz allein den erſten Eindrücken der ſinnlichen Empfindungen und den in mir aufſteigenden thieriſchen Trieben folge; nicht alles eſſe, was mir ſchmekt; nicht alles ergreife, was meinen Augen gefält; nicht iede Luſt ſuche, die mir Kitzel verurſacht. Und das noch um ſo mehr, da meine Sinne nicht immer ſo fein und richtig empfinden, und ſchädliche und unſchädliche Dinge unterſcheiden, als es von manchen Thierarten geſchieht. Ich handle als ein vernünftiger Menſch und brauche die mir geſchenkte größere Kraft, wenn ich fleißig um mich her ſehe, den wahren Werth der Dinge unterſuche, das Gute und Nützliche kennen lerne, wenn ich ferner auf die Folgen meiner Handlungen merke, Erfahrungen bey mir ſelbſt und andern einſamle, ſie unter einander vergleiche, und daraus endlich Schlüſſe ziehe, was ich von meinem Leben und den vorhandenen Gaben der Natur für Gebrauch machen müſſe; wenn ich endlich mit kluger Wahl das Beſſere dem Schlechteren, das dauerhafte Vergnügen dem ungewiſſen, flüchtigen und mislichen vorziehe, und alſo das am meiſten begehre, was nach dem Urteil meines Verſtandes meine Glückſeligkeit am gewiſſeſten befördern kan. Wenigſtens bin ich ſchuldig, hierin ſo viel zu thun, als ich nach meinen Kräften vermag, und als die ganze Lage, worin ich mich befinde, erlaubt. Nicht alle Augen ſehen gleich ſcharf, aber doch brauch ich die meinigen, ſo weit ſie nur immer reichen. Dies nenn ich vernünftig handeln; und dazu bin ich ein Menſch; dazu gabſt du mir, o Gott, meine edlern

Kräfte.

Kräfte. Wenn ich hingegen wie ein wilder Baum aufwachſe; nichts lerne, was mir zu meinem beſſeren Fortkommen in der Welt nützlich ſeyn kan; wenn ich leichtſinnig fortgehe, unbekümmert, wohin mein Weg mich führt; wenn ich, unbeſorgt um den morgenden Tag, den heutigen in träger Ruhe und thieriſcher Wolluſt verſchleudre; oder gar Gefahren entgegen eile, die ich vermeiden könte, oder Güter und Kräfte in laſterhaften Thaten verſchwende, und dadurch in Mangel und Kummer, in Krankheit und Verachtung gerathe: dann, Herr, verſcherze ich liederlich mein eigen Glück, handle nicht nur treulos an mir ſelbſt, ſondern ſündige auch wider dich. Denn, ſo wahr du die Liebe biſt, du haſt mich nicht zum Verderben, ſondern zum Glücke erſchaffen. Du gabſt mir mehr Fähigkeiten, als den unvernünftigen Thieren, mehr Hülfsmittel zur Beförderung meiner Wohlfarth, mehr Verſtand, ſie anzuwenden; aber nun forderſt du auch, daß ich mehr thue, weiter hinaus denke, und mein ganzes Leben anders und beſſer genieße, als iene. Jede gute That, wodurch ich mein Glück mehr gründe und erweitre, iſt dir angenehm; iede Freude, die ich mir auf ſolche Weiſe erarbeite, erfreut auch dich.

Eben die Vernunft, welche mir dies ſagt, lehrt mich noch weiter, daß ich nicht blos um meines eignen Nutzens willen auf Erden lebe, und daß alſo noch nicht deine ganze Abſicht erreicht ſey, wenn ich für mein eignes perſönliches Glück mit Eifer und Treue geſorgt habe. Ich ſehe um mich meine Brüder, die eben ſowol vernünftige Menſchen ſind, als ich; die daher zu

einem und demſelben beſſeren Glücke von dir geſchaffen ſeyn müſſen. Was hab ich vor ihnen voraus, daß ich mir allein Gutes wünſchen, und das, was ſie haben, mit neidiſchen Augen betrachten, oder es ihnen gar grauſam entreißen wolte? Schon der Naturtrieb lehrt mich, meine Kinder und Blutsfreunde lieben, und für ihre Erhaltung eben ſowol als für die meinige ſorgen. Und dies weichgeſchafne Herz — Herr, von dir hab ichs bekommen — befiehlt mir, den Nothleidenden zu helfen; an den Leiden der Unglücklichen Anteil zu nehmen, und gegen ieden, der Menſch iſt, menſchlich zu handeln. Wozu dies mitleidige Gefühl, wenn ich für mich allein lebe! Wozu dieſe Tränenquellen in meinen Augen, die ſich bey dem Schmerz meiner Brüder ſo milde ergieſſen? — Nein! Vater der Liebe, zum Raubthier ſchufſt du mich nicht; auch nicht zum fühlloſen Vieh, das höchſtens gegen ſeine iunge Brut Zärtlichkeit fühlt. Mein eigner Wohlthäter ſoll ich werden; aber auch Wohlthäter für meine Mitmenſchen. Darum hab ich dieſe feinere Empfindung; dazu dieſe Vernunft, die es überlegen kan, was zu meinem und meines Nächſten Beſten gereicht. Weislich haſt du zu eben dem Ende meinen Vorteil mit dem Vorteil anderer Menſchen, in ſo genaue Verbindung gebracht, daß keiner für ſich allein recht glücklich werden, alle aber durch gegenſeitige Liebe und Hülfleiſtung ihr Glück um ein Großes befördern können. Und ſo ſchließ ich aus dieſem allen, daß ich nie, ſo lang es nicht meine eigne Vertheidigung und Erhaltung erfodert, meinen Mitmenſchen Schaden zufügen darf, um meinen eignen Nutzen dadurch zu ſchaffen, oder meine erhizte Leiden-

ſchaften zu befriedigen. Der Billigkeit nach muß ich mich immer erſt prüfen, was ich mir in dieſem oder ienem Fall von meinem Nächſten wünſche; muß mich in ſeine Stelle ſetzen, und darnach beurtheilen, ob mein Vorhaben recht oder unrecht ſey. Ich bin mir ſelber der nächſte, aber nie in ſo uneingeſchränktem Verſtande, daß ich andere vorſätzlich betrüben, und auf ihren Untergang meinen Wohlſtand erbauen dürfte. Vielmehr iſt's ohnfehlbar eine gute Handlung und ganz meiner urſprünglichen Beſtimmung gemäs, wenn ich dem Nächſten diene, einen Unterdrückten errette, einen Bekümmerten tröſte, den Hungrigen ſpeiſe, und an der Freude des Glücklichen Theil nehme. So lern ichs von dir, du menſchenfreundliches Weſen; ſo ſchließ ich aus Betrachtung meiner natürlichen Anlage und aus vernünftiger Beobachtung der Welt.

Und nun, Vater, bin ich überzeugt, daß du deine Menſchen zum Glücke erſchaffen haſt, das ieder für ſich und alle gemeinſchaftlich ſuchen müſſen. Sie ſollen ihres Lebens froh werden; ſollen die Güter der Schöpfung mit Dank und Mäßigung genießen; ſollen ſich als Brüder lieben, mit einander die Arbeiten und Beſchwerden des Lebens tragen, und eben dadurch ihre Freude ſchmackhafter und ihr Glück volkomner machen. Nicht alles, was ihren Begierden gefält, iſt ihnen erlaubt; nicht alles, was ſie thun können, iſt rechtmäßig. Nur das iſt gut, iſt dir wohlgefällig, was ihnen ſelbſt dauerhaften Vorteil verſchaft, wodurch alſo die Freude eines ieden gewiſſer, und das

Wohl des ganzen Menſchengeſchlechts ausgebreiteter wird. Je mehr ich mich gewöhne, nach dieſen Regeln zu handeln, deſto glücklicher kan ich werden, und deſto gewiſſer erfülle ich deine wohlthätige Abſichten mit mir.

Durch ein ſolches Verhalten preiſ' ich dann auch dich, den Urheber meines Lebens auf eine thätige Weiſe. Was iſt billiger, als daß ein Geſchöpf ſeinen Schöpfer verehrt? und wie kan das auf eine anſtändigere Art geſchehn, als durch willige und redliche Ausführung ſeiner Abſichten? Ich bin durch deine Güte auf Erden da. Ich ſoll nach dir fragen; dich in deinen großen Eigenſchaften und Werken kennen lernen; deinem Bilde durch gute Geſinnungen und Thaten ähnlich werden; durch Liebe, Vertrauen und Gehorſam dich ehren. Und wenn ich das mit redlichen Eifer thue, ſo werd ich dir wohlgefällig und befördere mein Glück.

Dich, meinen Schöpfer, meinen Gott,
Erkenn ich, deine großen Werke,
Herr, deine Weisheit, deine Stärke,
Und dein Gebot.
Dir danket freudig meine Seele
Für deine väterliche Huld.
Von dir erfleh ich, wenn ich fehle,
Erbarmung und Geduld.

O welch ein Glück, ein Menſch zu ſeyn!
Wie kan ich gnug Gott dafür preiſen?
Mich würdig des Berufs erweiſen,
Ein Menſch zu ſeyn!
Ich bin ein Wunder ſeiner Güte,
Der Weisheit Gottes, ſeiner Macht!
Erkenn es dankbar, mein Gemüthe!
Nim deinen Werth in Acht!

Sechſte Betrachtung.

Ueber
Die Beſtimmung des Menſchen zu einem Leben nach dem Tode.

So weit wär alles zuſammenhängend. Auch müſſen dieſe Grundſätze von meiner irdiſchen Beſtimmung richtig ſeyn, oder alle meine Kentniſſe von Gottes Eigenſchaften, von meinen eignen Fähigkeiten und von der Welt, deren Bewohner ich bin, wären falſch. Komm ich aber zur nähern Anwendung dieſer gefundenen Wahrheiten, vergleich ich damit mein eignes Leben, ſo wie's wirklich iſt, und das Leben anderer Menſchen, ſie mögen ſonſt ſeyn, was ſie wollen: ſo bleibt noch immer manche unangenehme Dunkelheit übrig, die meinen Blicken das weitere Fortkommen und meinem Herzen die geſuchte Ruhe verwehrt. Ich ſeh ganze Millionen meiner Mitmenſchen, die dieſe ihre irdiſche Beſtimmung nicht einmal erkennen, viel weniger ſie erreichen, die mithin nicht ſo glücklich werden, als ſie nach ihrer Anlage werden könten. Ganze Schaaren gehn auf falſchen Wegen zum Ziel; andere treffen den rechten Weg, aber ſie finden ſo viele Schwierigkeiten zu bekämpfen, oder der Tod macht ihren guten Bemühungen ein ſo ſchleuniges Ende, daß ſie ebenfals wenig und oft kaum zur Hälfte die guten Abſichten ihres Schöpfers erfüllen. Und ob ich wol leicht begreiffe, daß hier des Menſchen Glück nach der Natur der

Dinge unvollkommen ſeyn müſſe; auch leicht manche Urſachen entdecke, warum es bey vielen auf eine vorzügliche Art unvolkommen bleibt: ſo iſt doch bey dem allen die Hauptſchwierigkeit noch nicht gehoben, woher es nemlich komme, daß die Abſichten des gütigen Schöpfers hier immer nur auf eine ſehr unvolkomne Weiſe ausgeführt werden. Dieſe Schwierigkeit iſt zu groß, als daß ich ruhig darüber hinfahren könte. Ich weiß wol, daß die Wege des Unendlichen nicht allemal mit den meinigen zuſammentreffen können; daß vieles in ſeinen Rathſchlüſſen und deren Ausführung dunkel bleiben muß, was mein ſchwacher Verſtand nie aufklären wird. Doch muß auch Licht darinnen ſeyn; wenigſtens ſo viel, daß es von ſeinen vernünftigen Geſchöpfen erkant, und zu ihrer hinlänglichen Beruhigung angewandt werden kan. Wie wär er ſonſt Vater? wie ſolt ich ihn als einen ſolchen erkennen? wie den Weg zu ihm finden? wie meine Beſtimmung lernen? — Mag mir doch vieles verborgen bleiben, wenn ich nur weiß, was ich an ihm habe und wie viel ich von ihm hoffen darf!

In dieſem Gedränge wend ich mich an dich den Urheber meines Lebens; ſuche bey dir die Auflöſung meiner Zweifel und die Beruhigung meiner bekümmerten Seele. Ach Herr! iſt dies Glück auf Erden Alles, wozu du mich beſtimmt haſt — Alles, was ich von deiner Güte habe und hoffen kan? — Leb ich nur, um einmal gleich andern Thieren zu ſterben? — nur um vielleicht bald in den erſten Jahren des Lebens ins Grab hinzuſinken, gleich der iungen Roſe, die bald, nachdem ſie aufgeblüht iſt, von der Sonnenhitze am Stocke verwelkt? —

nur,

nur, um zu eſſen und zu trinken, mich ſchön zu kleiden zu ſingen und zu tanzen, und frölich zu ſeyn, — oder zu arbeiten, zu ſorgen, mit tauſend Widerwärtigkeiten zu kämpfen, nach einem glücklichen ruhigen Leben zu trachten, und doch nie, was ich wünſche, zu erlangen; oder wenn ich's ia finde, es eben ſo geſchwind wieder zu verlieren? — nur, um das Glück der Freundſchaft und Liebe zu kennen und zu empfinden, und, wenn ichs kaum gekoſtet habe, aus den Umarmungen meiner Geliebten zur Verweſung und ewigen Tode fortgeriſſen zu werden? — Gott! du weißt es, daß dieſe Fragen nicht aus rebelliſchen Stolz, oder kindiſchen Vorwitz, oder ſchwarzen Undank für ſo viele Wohlthaten herrühren. Tief aus dem Innerſten meines Herzens dringen ſie hervor; ſtimmen mit meinen natürlichſten Empfindungen überein; fließen aus der zärtlichſten, kindlichſten Liebe zu dir, aus dem Verlangen ewig als Kind in deinem Hauſe zu leben und unter deiner Aufſicht glücklich zu ſeyn. — Ich geſteh es, du ſchenkſt mir ſchon in dieſem Leben ſo viele unverdiente Wohlthaten, daß ich immer zu dem demüthigſten Dank genug Urſachen finde. Aber dennoch, weiſer, gütiger Schöpfer, bleib ich mir ſelber ein Räthſel; dein ganzer Schöpfungsplan wird mir unerklärbar; die Ueberzeugung von deiner Liebe und mein darauf gegründetes Vertrauen zu dir, werden aufs gewaltigſte erſchüttert, wenn Grab und Vernichtung der Ausgang aller meiner Schickſale ſeyn ſoll. Eben die größern Proben deiner Güte, welche du mir vor allen andern Kreaturen dieſes Erdbodens geſchenkt haſt, berechtigen mich in der That, noch mehr, als ich in dieſem Leben genieße, von deiner Liebe zu hoffen. Du gabſt mir das

Vermögen zu denken und zu urtheilen, Gutes und Böſes zu unterſcheiden, mich meiner Ueberlegungen und Handlungen bewußt zu ſeyn; Gefühl des Wahren und Schönen; Trieb und Fähigkeit die Wahrheit zu unterſuchen; Anlagen zu noch größern Volkommenheiten, zum ſteten Wachsthum im Guten; höhere geiſtigere Begierden, die nicht durch Gold und Silber, nicht durch Ehrenſtellen, nicht durch Wein und Liebe, oder andere ſinnliche Ergötzungen geſättigt werden können. — Und wozu nun dies alles? — Ohne Zweifel, daß ich meine höhern Kräfte und alle übrige Vorzüge gebrauchen, und durch redlichen Gebrauch meine ganze Wohlfarth emſig befördern ſolte. Aber wie wenig erreich ich dieſen Zweck! und was hilft mir die ganze mühſame Uebung der Geiſteskräfte, wenn keine Ewigkeit iſt? Arbeite ich blos für dies kurze Leben: wie klein iſt dann mein Gewin, und wie groß die Arbeit! Ich gewinne auf der einen Seite an Klugheit, ich lerne Menſchen kennen, und weiß etwa beſſer als andere mit ihnen umzugehn; ich ſeh richtiger die wahre Geſtalt vieler Dinge und die Urſach mancher Begebenheit; und bleibe daher vor manchen Gefahren und Schreckniſſen geſichert. Ich entdecke viele Schönheiten der Natur, die dem ungeübten Auge verborgen bleiben, und finde darin manche abwechſelnde Beluſtigung; ich verſteh Künſte und Wiſſenſchaften, die meinem denkenden Geiſte manche angenehme Unterhaltung gewähren. Auch gewin ich durch Anwendung dieſer erworbenen Kentniſſe gewöhnlicher Weiſe vieles in meinem äußerlichen Glücksſtande. Ich kan meinem Leben manche Bequemlichkeit und meinen Sinnen manche Ergötzung verſchaffen, weil ich die

Mittel

Mittel und Gelegenheiten dazu beſſer kenne als andre. Ich weiß mich mancher Vorteile zu bedienen, durch deren Hülfe ich meine Einkünfte verbeßre, und vielleicht ein begüterter Mann werde. Endlich kan ich durch ein kluges Betragen mir Beyfall und Freundſchaft erwerben, kan gar zum Beſitz hoher Ehrenſtellen und anderer glänzenden Vorzüge gelangen. Das wäre vielleicht mein Gewin, wenn ich meine Seelenkräfte ausbilde und Klugheit und Geſchicklichkeit erwerbe. Vielleicht ſag' ich; denn ungewis bleibt's mit dieſem Gewin immer noch. Unzählbare Hinderniſſe von allerley Art können dem weiſeſten Menſchen im Wege ſtehn, die er durch alle ihm bekante Hülfsmittel nie forträumen kan. Er erreicht oft kaum ein mittelmäßiges Glück. Ja zuweilen iſt ſeine Lage ſo widrig, daß ihm ſeine Klugheit mehr zur Laſt als zur Vergrößerung ſeiner Noth dient; indem ſie ihm Neid, Verfolgung und wirkliche Unterdrückung bey andern, die ſeine Ueberlegenheit fühlen, erregt. Doch, ich will ſetzen, es gehe dem verſtändigen und fleißigen Mann ſo ziemlich nach ſeinen Wünſchen; er gewinne alſo ein bequemeres Leben, ein hinlängliches oder gar überflüßiges Vermögen, Beyfall und Ehre und manche andere damit verbundene Vorteile: was wird nun ſein Verluſt ſeyn, den er ſich auf der andern Seite nicht etwa durch manche noch übrige Vorurteile und Unwiſſenheit, auch nicht durch Unvorſichtigkeit und praktiſche Vergehungen, ſondern eben durch die Arbeiten des Geiſtes, folglich durch die mehrere Uebung ſeiner natürlichen Seelenfähigkeiten zuzieht? Die Erfahrung mag hier reden; denn ihr Zeugnis iſt richtiger als alle noch ſo weit hinausgehende Spekulationen

des Verſtandes. Und dieſe lehrt mich, daß der Verfall der Leibeskräfte und Geſundheit eine der erſten Folgen der mehrern Kultur und Anſtrengung des Geiſtes ſey. Nur ſelten wohnen recht große tiefſehende und arbeitſame Seelen in ſtarken feſten Körpern; oder dieſe Hülle des Geiſtes nimt doch verhältnißmäßig an Feſtigkeit und Dauer ab, ie thätiger iener iſt, und ie mehr er ſich durch Forſchen und Denken über die gewöhnliche Stufe der Wirkſamkeit erhebt. Wie hinfällig, ſiech und kurz iſt nicht oft das Leben der weiſeſten und gelehrteſten Männer! welche ſchreckliche verwickelte Krankheiten entſtehn aus anhaltenden Arbeiten des Geiſtes! Die Exempel des Gegenteils ſind überaus ſelten. In den gewöhnlichen Fällen verliert der Menſch allemal bey ernſtlichen Geiſtesübungen an ſeiner Geſundheit, und folglich an dem Glück ſeines Lebens. Dies wäre ſchon ein anſehnlicher Verluſt; aber es iſt bey weiten nicht alles. Je mehr die Seele durch Denken und Thätigkeit aufgeklärt und geübt wird, deſto weniger findet ſie an den gewöhnlichen Ergötzungen der Sinne Geſchmack; was andere bis zum Entzücken vergnügt, iſt für ſie eine ſehr geringe Luſt; die gewöhnlichen Zeitvertreibe werden ihr leicht ekelhaft; allenthalben findet ſie Langeweile und Ueberdruß. Und wenn auch Stunden kommen, wo ſie ſich ſelbſt vergeſſen und mit einer gewiſſen vergnügten Theilnehmung die gewöhnlichen ſinnlichen Freuden genießen kan; ſo merkt ſie doch bald das Leere, das Unzureichende in dieſer Beſchäftigung; wenigſtens wird ſie dadurch nicht geſättigt, nicht auf eine reelle Weiſe vergnügt. Auf der andern Seite empfindet ſie die Widerwärtigkeiten dieſes Lebens doppelt ſtark, entdeckt

das

das Unvolkommene in dem menſchlichen Glücke und ſelbſt in den günſtigſten Begebenheiten weit leichter; findet alſo Anſtöße und Zweifel, wo andre gemeine Menſchen ihren Weg ruhig fortgehn. Eben daraus entſtehn weiter ſo viele große ſehnliche Wünſche nach einem volkommneren Glück; oft auch wirkliche Unzufriedenheit, Ungeduld und Ueberdruß des Lebens. Die Welt wird ihr gleichſam zu eng; ſie findet hier keine beruhigende Freude; ſie ſucht was größeres, eine neue Sphäre, wo ſie mit mehrerer Freyheit wirken kan. Denn das iſt doch aus vielen Beobachtungen klar genug, daß die ſcharfſinnigſten thätigſten Menſchen nur ſehr ſelten die zufriedenſten ſind. Und wenn ſie's ſind, ſo rührts von einer beſondern Güte des Temperaments und der äußern Lage, vornemlich aber von der Bekantſchaft mit der Religion und ihren großen Verheißungen eines zukünftigen beſſern Zuſtandes her.

Dies iſt nur Etwas von dem Verluſte, den eine vorzügliche Uebung der Geiſteskräfte mit ſich führt. Rechnet man nun Gewin und Verluſt gegen einander, wer will's entſcheiden, wo das Uebergewicht ſey? Ich bin nicht geſonnen, hiedurch den Werth der Vernunft und das Verdienſt einer mehreren Kultur des Verſtandes herabzuſetzen, oder auch nur zu behaupten, als wär es dem Schöpfer möglich geweſen, nach der einmal mit ſo viel ſichtbarer Weisheit entworfenen Einrichtung dieſer Erde alle Wünſche und Begierden ſolcher vorzüglichen Menſchen zu erfüllen. Unvollkommenheit muß hier bleiben. Vernunft iſt dagegen immer ein ſchätzbares Kleinod, welches den Menſchen über andere Geſchöpfe der

Erden

Erden hinausſetzt. Auch gewint die Welt im Ganzen überaus viel, ie mehr einzelne Perſonen ſich finden, die ihren Verſtand anbauen und ihre Kräfte gebrauchen. Das lehrt der Augenſchein, wenn man die Reiche Europens mit andern unkultivirten Staaten anderer Welttheile vergleicht. Endlich iſt auch allerdings noch ſo viel eigner Gewin für den fleißigen Forſcher und thätigen Bürger vorhanden, daß es der Mühe werth zu ſeyn ſcheint, ſolches zu werden. Aber bey dem allen kömt kein richtiges Verhältniß zwiſchen Gewin und Verluſt heraus, ſobald ich dies Leben als ein vollendetes Ganze, das keine Erweiterung oder Fortſetzung zuläßt, betrachte. Muß ich die Ewigkeit von unſern Erwartungen abſchneiden, ſo gerath ich nothwendig auf die Frage: wie gehts zu, daß dieſe irdiſche Welt grade für die geübteſten Geiſter, die in ſo fern ihre Beſtimmung am richtigſten erfüllen, doch am wenigſten paßt? Ich ſeh im übrigen, wie gut alles zuſammenſtimmt; aber hier find ich einen Mangel, eine Disharmonie, die ich nicht erklären kan. Alle Thierarten können ihre Kräfte anwenden, ſo gut und viel ſie wollen. Es iſt immer eine richtige Proportion zwiſchen ihren Trieben und den ihnen wirklich mitgetheilten Kräften. Der Adler fliegt zur Sonne hinauf; und wenn er die ſeinen Kräften angemeſſene Höhe erreicht hat, ſo ſteigt er zufrieden zur Erde zurück. Nur der Menſch will ſteigen und kan nicht — und wenn er auch noch eine Weile ſteigt, und nun voll Begierde die Flügel hebt, um noch weiter zu kommen, ſo fühlt er ſich mit Verdruß an die Erde gebunden, ſieht tauſend Hinderniſſe vor ſich, die ſeinen Flug aufhalten. Kurz er kan nie die Höhe errei-

erreichen, die er vor ſich ſieht, und die ſein Geiſt nach ſeinen höhern Begierden zu erreichen wünſcht. Ausartung der Triebe kan das nicht ſeyn. Denn dieſe große Wünſche finden ſich im vorzüglichſten Grade bey den weiſeſten und brauchbarſten Menſchen. Sie ſtimmen folglich ganz mit ihrer natürlichen Anlage, die vom Schöpfer herrührt, überein. Für unſre grobe Sinne und körperliche Gefühle finden wir paſſende Gegenſtände von allerley Art in Gottes Schöpfung; für den Hunger ſo mancherley Speiſen, für Augen und Ohren ſo vielfache Schönheiten der Natur und Kunſt. O warum ſolt's nicht auch für die höheren geiſtigen Empfindungen befriedigende Gegenſtände geben? und wenn's nach dem weiſen Plan der Fürſehung Gottes nicht möglich war, mir ſolche in gegenwärtigen irdiſchen Leben zu ſchenken: warum ſolt ich nicht hoffen, er werde mich noch einmal in eine andre Sphäre, in eine neue Welt verſetzen, wo ich ganz in meinem Fache ſeyn, in Erkentniß, Erfahrung und Thätigkeit wachſen, und alſo meine Beſtimmung immer vollkommner erfüllen kan? Iſt für die niedrigen Bedürfniſſe meines Leibes und Lebens ſo weislich geſorgt, warum ſolte der große Urheber der Natur nicht noch vollkommner und beſſer für die größern Bedürfniſſe des edlern Teils, meines denkenden Geiſtes, beſorgt ſeyn?

Nicht anders fält die Unterſuchung aus, wenn ich diejenigen noch beſonders betrachte, die durch Religion und Gottſeligkeit ihren Schöpfer verehren. Ohn allen Zweifel iſts die würdigſte Beſchäftigung derer, welchen Gott Vernunft gab, daß ſie dieſelbe zur Erkent-

niß

niß ſeiner unendlichen Eigenſchaften, und zur treuen Ausrichtung ſeines Willens in allerley Tugenden anwenden. Aber was iſt Religion, was die redliche Befolgung ihrer Vorſchriften, wenn keine Ewigkeit iſt? Wahr iſt's, o Gott, dich kennen iſt immer Weisheit; dir im Guten ähnlich zu werden, bleibt unter allen Umſtänden das würdigſte Ziel des menſchlichen Beſtrebens. Tugend iſt nie ein todtes Kapital; ſie iſt allezeit ſchön, und eine lautere Quelle vieles Troſtes und Ruhe. Wie groß iſt das Zeugniß eines guten Gewiſſens, wenn ich Wahrheit ſuche und rechtſchaffen handle! Aber das iſt auch oft alles, was ich dabey einärndten kan; denn im übrigen ſteht mein zeitliches Glück mit meiner Religion und Tugend offenbar in keinem richtigen Verhältniß. Der Thor und Gottloſe lebt oft im Ueberfluß, und bleibt von beſondern Unglücksfällen und Bekümmerniſſen frey; da hingegen der Tugendhafte darbet, mit lauter Widerwärtigkeiten bis zum Grabe hinkämpft, und nicht ſelten um ſeiner Wahrheitsliebe und Tugend willen gedrückt und verfolgt wird. Oder wenn das auch nicht iſt, ſo ſtirbt oft der Rechtſchaffenſte mitten in ſeinen blühendſten Jahren, im Lauf ſeiner rühmlichſten Unternehmungen, nachdem er erſt aus eignem öftern Schaden Klugheit gelernt hatte, und nun gleich einem fruchtbaren Baum die beſten und reifſten Früchte versprach; er ſtirbt, und wird, wenn keine Ewigkeit iſt, mit allen ſeinen guten Erfahrungen und ſauer erworbnen Kentniſſen und Fertigkeiten, ein Raub des Todes und eine Speiſe der Würmer. — Und ſo bin ich bey aller meiner Tugend noch unglücklich, wenn Ruhe des Gewiſſens und einige ungewiſſe Vorteile ihr ganzer Lohn ſind!

Wo

Wo werd' ich alſo Muth genug hernehmen, ihr unverrückt anzuhangen, ſelbſt mit Verleugnung meiner Bequemlichkeit, mit Aufopferung meiner Geſundheit und meines Vermögens das Gute zu üben, wenn ich hier keine Vergütung erhalte, und ſie eben ſo wenig in iener Zukunft von dir, liebreicher Vater, erwarten darf? Du biſt ſelbſt gut und fromm: wie ſolteſt du dieienigen nicht lieben, die gern immer vollkommner würden, immer frömmer nach deinem heiligen Bilde? Mit großer Weisheit und Gerechtigkeit theilſt du deine Gaben unter alle übrige Kreaturen dieſes Erdbodens aus, ſo daß für die Bedürfniſſe einer ieden geſorgt wird: ſolteſt du weniger gerecht, weniger gütig gegen deine vernünftige Geſchöpfe handeln, keinen Unterſchied machen unter denen, die dich lieben, und denen, die dich nicht als ihren Schöpfer erkennen und ehren?

O Gott, — ich wiederhole die Frage: du ſolſt nicht lieben, die dich lieben? — ihnen ihre Treue in deinem Dienſt nicht vergelten? ſie, die doch deine Kinder waren, zum ewigen Tode verdammen? — ihr Gebet nicht hören, wenn ſie im Staube vor dir da liegen, und um Beweiſe deiner Liebe — um Leben — um Unſterblichkeit bitten? — Was iſt meine Liebe, meine väterliche Zärtlichkeit gegen deine alles übertreffende unwandelbare Gnade und Barmherzigkeit, du Urquell der Liebe, du Vater aller Väter und Mütter! Und doch, wie gern rettete ich mein Kind vom Sterben, wenn's krank und elend im kalten Todesſchweis da liegt, flößte ihm neue Lebenskräfte ein, oder entriß' es dem Grabe, wenn es ſchon drinnen läge, riefe es zum Leben zurück,

ſcheuchte ihn auf ewig weg, den ſchrecklichen Tod, der mir's abermals rauben könte. — Und du ſolteſt mich ſterben laſſen, da du mich retten kanſt? ſolteſt den erſten Lebenskeim in mir vertilgen — völlig und auf ewig mich vernichten, da es dir nicht an Macht fehlt, dieſem Geiſt, der den ſterblichen Leib beſeelt, vorm Tode zu ſichern, und ihn nach der Verweſung des groben Fleiſches einer ewigen Fortdauer fähig zu machen? — Oder, wenn ich zwey Kinder habe, deren ein's mir den willigſten Gehorſam und die zärtlichſte Liebe beweiſt, das andere aber Gleichgültigkeit, Tücke, Widerſpenſtigkeit: werd' ich nicht das erſte zärtlicher lieben? würd' ich nicht unrecht handeln, wenn ich beyden gleiche Proben der Zärtlichkeit und des Wohlgefallens erteilen wolte? Und hinderte mich mein Unvermögen etwa, den Gehorſam des einen auf die thätigſte Weiſe zu belohnen:- werd' ich nicht wenigſtens alles verſuchen, was mir möglich iſt, um ihm meine herzliche Liebe zu zeigen! — O Gott der Liebe! Verdienſte hab' ich eigentlich nicht, um deren willen ich nach ſtrengem Rechte von dir Vergeltung fodern kan. Aber Kindesrechte hab' ich doch — Kindesrechte ſag' ich, ſobald ich dich nach meinen Kräften liebe und ehre! kan und darf doch Beweiſe deiner väterlichen Geſinnung, deines göttlichen Wohlgefallens von dir hoffen — kan ſie verlangen, ſo wahr du mein Gott und Vater, und aller Welt Richter biſt. — Hier auf Erden, das geſteh' ich, iſt dieſe Vergeltung auf eine vollkommnere Weiſe, als ſie wirklich geſchieht, dir unmöglich. Aber ſoll ſie um des willen nie möglich ſeyn — nie wirklich werden? Mag das behaupten, wer da will: ich kan's nach den erſten Begriffen, die ich von

dir habe, ſo wenig glauben, daß ich vielmehr voll vom Glauben an eine ſelige Ewigkeit dem Tod und Grabe getroſt entgegen geh'. Eher — ſo wahr du Gott biſt — muß dieſe Welt zu Grunde gehn, und aus ihren Trümmern eine neue von dir gebaut werden; eine neue, in welcher Unſterblichkeit wohnen, in welcher ich und alle deine Freunde Zeichen deiner Liebe und den Lohn ihrer Tugend einärndten können: eh ich glauben werde, daß du ungerecht handelſt, das Gute vom Böſen nicht unterſcheideſt, und daß ich alſo blos für dies gegenwärtige, kurze, mühſelige Leben von dir beſtimmt bin. Immerhin mag mein Leib vermodern, mein Staub mag in alle Welttheile zerſtreut werden! Dies erſchüttert meinen Glauben, der auf deine Allmacht, Weisheit und Güte ſich gründet, noch nicht. Schauer werd ich vielleicht fühlen; aber an deiner Gerechtigkeit und meinem zukünftigen Leben kan ich unmöglich verzweifeln.

Bisher hab ich nur auf diejenigen hingeſehn, die ihre Beſtimmung auf Erden, teils durch Uebung ihrer Geiſteskräfte, teils durch Erkentniß deines Willens und thätige Volbringung deſſelben, möglichſt erfüllen. Zu dieſen vorzüglichen Menſchen hat gleichwol zu keiner Zeit die größte Zahl der Erdbewohner gehört. In manchen dunklen Gegenden, und zu manchen verſchlimmerten Zeiten iſt der Haufe der Weiſen und Frommen ſo klein und hin und wieder verſteckt geweſen, daß man mühſam die Geſchichte durchlaufen muß, um ihrer wenige zu finden. Die mehreſten ſind entweder mitten auf dem Wege zum Ziel ihrer Beſtimmung ſtehn geblieben, oder ſie haben darauf kaum die erſten Schritte gethan. Unter Hohen und Niedrigen ſchränken viele ihre Aufmerkſam-

keit und Erkentniß nur auf Oerter, Zeiten und Gegenſtände ein, die ihnen die nächſten ſind. Sie lernen nothdürftig, und bald beſſer bald ſchlechter, ſo viele Sachen, als etwa in den Bezirk ihres Berufs gehören. Was nicht unmittelbar auf ihr beſſeres Fortkommen in der Welt Einfluß hat; was mehr Aufmerkſamkeit und Anſtrengung des Geiſtes erfodert; oder was über die altägliche Kentniſſe anderer Menſchen ihres Standes hinaus geht: das ſcheinet ihnen unnütz oder gar gefährlich. Wenigſtens fühlen ſie nicht die mindeſte Triebe ſolches zu lernen. Hiezu kommt, daß ein großer Theil des gewönlichen Wiſſens bloßes Gedächtnißwerk bleibt. So treibt der Ackermann die Beſtellung ſeines Feldes auf den uralten Fuß, wie's ſeine Väter getrieben haben. So folgt der Handwerksmann den Vorſchriften und Kunſtgriffen, die ihm von ſeinem Lehrmeiſter beygebracht wurden, ohne viel zu unterſuchen, ob's auch hie und da noch beſſere Regeln und leichtere Handgriffe gebe. So macht's ſelbſt mancher, der den Namen eines Gelehrten führt; er denkt, ſpricht und ſchreibt, wie weiland ſeine Lehrer und Vorfahren gethan haben; ohne das alles, was er weiß, ſelbſt von neuen durchzudenken, Wahrheit und Irthum ſorgfältiger zu ſcheiden, und ſeine Kentniſſe über die alten Grenzen auszudehnen. Seine gelehrte Beſchäftigungen werden ihm eben ſo mechaniſch, wie dem Profeßioniſten ſeine Kunſt. Ein großer Theil der Menſchen bleibt folglich beym Mittelmäßigen in der Erkenntniß ſtehn; handelt daher auch allein nach ſolchen ſehr beſchränkten Einſichten, und gelangt nie zu einer beſondern eignen Fertigkeit im Denken und im Thun. Ich will hiemit keineswegs leugnen, daß es nicht viele

brauchbare gute Bürger und Arbeiter unter dieſer zahlreichen Menge von Menſchen geben ſolte. Aber ſo viel folgt doch unleugbar hieraus, daß dieſe alle ihre menſchliche Fähigkeiten und Kräfte beyweiten nicht ſo üben und vervollkommnen, als es ihrer Anlage nach möglich iſt.

Seh' ich weiter auf die niedrigſte Klaſſe der Menſchen, und auf manche entfernte wilde Völkerſchaften: welche Unwiſſenheit herſcht da! welche Schläfrigkeit und Unluſt zum Nachdenken! welche Kraftloſigkeit des Geiſtes! welche grobe Sinnlichkeit in allen Empfindungen! Höchſtens ſind dieſe Leute zu den gröbſten mechaniſchen Arbeiten aufgelegt; und nur ſelten werden ſie durch eigne freye Entſchließung zur Erfüllung ihrer Pflicht angetrieben. Nur Hunger und andre körperliche Bedürfniſſe können ſie aus ihrer thieriſchen Trägheit zur Arbeit erwecken; oder es muß fremde Gewalt dazu kommen, die ſie zwingt. Wie weit bleiben doch alle dieſe Menſchen von dem Ziel ihrer Beſtimmung zurück!

So ſtehts mit dem größten Haufen der Weltbürger, bis auf den heutigen Tag in Abſicht ihrer weltlichen Kentniſſe, und ihres häuslichen und bürgerlichen Lebens. Aber um nichts beſſer iſts auch mit ihrer Religion und Tugend beſchaffen. In allen Ständen giebt's gute Leute, denen ihre Pflichten gegen Gott, gegen den Nächſten, und gegen ſich ſelbſt heilig ſind; die wenigſtens nach Maasgebung ihrer Erkentniß rechtſchaffen handeln. Aber wie mittelmäßig und wie klein iſt oft dies Maas ihrer Einſichten! und wie geringhaltig muß natürlicher Weiſe ihre Tugend ſelbſt werden, wenn man ſie genauer nach dem rechten Maasſtabe mißt!

Wie groß iſt dagegen die Unwiſſenheit in den erſten Anfangslehren der Religion, und wie ausgebreitet und verderblich der Aberglaube, ſelbſt mitten in den geſittetſten Staaten! Ach, Millionen haben wenig oder gar keine Religion! kennen den nicht, der ſie erſchaffen hat; der täglich die Sonne über ſie auf- und untergehn läßt, der für ihre erſte Bedürfniſſe ſorgt — Andre haben ſo verworrene Erkentniß, ſo manche praktiſche Irthümer; oder ſie gebrauchen die gute Erkentniß, die ſie noch haben, ſo wenig, daß ſie in allerley Laſter und ſchädliche Ausſchweifungen verfallen; oft fehlt's nur an beſſerer Erziehung und Unterricht, um dieſen Verirten zu helfen; oft nur an einer günſtigen Lage, wo die göttliche Wahrheit weniger Hinderniſſe fände, ihre ganze Wirkſamkeit zur Beſſerung der Herzen zu zeigen. Wie viel empfindet mein Herz, wenn ich hier um mich ſehe! wenn ich die Mängel in der Erziehung, im Religionsunterricht, im Umgang und in unzähligen andern Einrichtungen wahrnehme! Die unglücklichen Folgen von dieſem allem ſind da: wer will ſie leugnen? Wo aber iſt Hülfe? Wo iſt Beſſerung?

Unter allen dieſen von ihrem Ziele ſo weit zurückbleibenden Menſchen ſind gleichwol viele, die mit den ſchönſten natürlichen Fähigkeiten vom Schöpfer verſehn ſind. Alles was überhaupt Menſch iſt und heiſt, hat die unleugbare Anlage, in Erkentniß und allerley guten Fertigkeiten unaufhörlich zu wachſen. Der menſchliche Verſtand, ſo beſchränkt er hier iſt, hat in Abſicht ſeines weitern Fortgangs eigentlich keine Gränzen. Körperliche Zufälle und andre äußerliche Hinderniſſe

niſſe können ihn zurückhalten; der Tod kan ihn ſeiner ganzen Thätigkeit berauben. Aber ſo bald er frey wirken darf, ſo geht er immer vorwärts, und deſto ſchneller, ie weniger Hinderniſſe er in ſeinem Laufe antrift. Bey einigen iſt dieſe Anlage vorzüglicher als bey andern: es komme ſolches, woher es wolle. Mancher der mit Handarbeiten kümmerlich ſein Brod erwirbt, oder hinterm Pflug verachtet oder unbekant hergeht, beſizt die herlichſten Gaben der Natur, könte und würde einer der größten Männer ſeines Zeitalters werden, wenn er in günſtigere Verbindung geſezt wäre. Welche große Seelen, die zu den edelſten Handlungen aufgelegt wären, wohnen oft in Leuten, die durch ſchlechten Unterricht und Erziehung frühzeitig verderbt oder niedergedrückt wurden! Welche weiche Herzen, zu ſchönen menſchenfreundlichen Werken geſchaffen, trift man bey manchen dürftigen unvermögenden Leuten an! Und noch weiter: wie viele Tauſende ſterben in der Blüthe ihres Lebens, eh' ſie noch das Tageslicht ſahen, oder eh' ſie die Welt kanten, deren Bewohner ſie waren; oder da ſie gerade in der günſtigſten Vorbereitung zu einem der Menſchheit würdigen Leben ſtanden! Welche ſchreckliche Niederlagen richtet der Tod iährlich auf dieſe Weiſe in der Welt an! Der dritte Theil der Menſchen ſtirbt nach einer nicht übertriebenen Berechnung in den Jahren der Kindheit. Wie viele fallen als Jünglinge und Jungfrauen dahin! Und unter dieſen wie viele edle ſchön gebildete Menſchenſeelen voll von großen Anlagen; werth eines längern Lebens, werth einer Ewigkeit! — Mich iammerts, wenn in meinem Garten ein ſchön blühender Apfelbaum aller ſeiner Blüthen beraubt wird, oder wenn ein heftiger Sturmwind

ſeine iunge Früchte plözlich herabſchlägt; und iammern ſolte michs nicht, wenn ich die hofnungsvolleſten Pflanzen der Menſchheit im erſten Keime oder Aufſchuß verderben, und die beſten Blüthen des iugendlichen Alters dahin fallen seh! —

Indem ich dieſe unabſehliche Menge vernünftiger Geſchöpfe — vom Embryo, der im Mutterleibe ſein Grab findet, bis zum Greiſe, der am Verſtande Kind bleibt, hingerechnet — dieſe alle, die das Ziel ihrer irdiſchen Beſtimmung entweder gar nicht, oder kaum zur Hälfte erreichen, noch einmal ernſthaft betrachte, ſolt, ich nicht fragen: wie iſts möglich, großer Menſchenvater, daß du ſo viele Millionen Seelen mit den herlichſten Anlagen geſchaffen haſt, die doch größtenteils nie zu ihrer Entwickelung kommen; die entweder im Aufkeimen erſticken; oder im erſten Wachsthum verderben; oder langſam fortwachſen und ungeſtaltete, wenige und unreiſe Früchte bringen? Wärs noch der gröſte Teil des Menſchengeſchlechts, den ein günſtigers Schickſal träfe, ſo könt ich mich allenfals leichter beruhigen, weil wenigſtens das Uebergewicht auf der beſten Seite bliebe. Und doch welch ein Meiſterſtück deiner Kunſt iſt iede vernünftige Seele! ſie trägt doch dein Bild, vollkommner ewiger Geiſt! oder könt es zuverläßig durch Aufklärung und Ausbeſſerung noch mehr erhalten; könte dich ihren Urheber durch Weisheit und edle Thätigkeit preiſen; könte endlich zunehmen in ihrer Vollkommenheit, aufſteigen von Stufe zu Stufe, immer ähnlicher dir ihrem unerreichbaren Urbilde werden, und ſo in Ewigkeit fortwachſen und eines größern Glücks fähiger werden —

Groß

Groß iſt dieſer Gedanke, unbegreiflich dieſer Wachsthum; aber ganz meiner natürlichen Anlage gemäs, der Weisheit deſſen, der alle Geiſter geſchaffen hat, durchaus anſtändig! Wenn du, o Gott, auch nur eine Sclavenſeele tödteſt, ſo vernichteſt du dein eignes Bild! aus dem Sclaven kont einſt ein Engel werden, wenn du ihn in günſtigere Umſtände verſezteſt — Alſo, von dieſer Seite die Sache betrachtet, kan ich unmöglich glauben, daß nach deinem Willen auch nur eine einzige Menſchenſeele — wär's auch die geringſte unter allen — ewig untergehn werde. Gold und Silber können ihren Werth und Schimmer verlieren; Sonnen können erlöſchen, wie die Lampen zur Mitternachtſtunde; Welten können zerſtäubt werden, wie die Spreu, wenn der Wind ſie verweht — aber vernünftige Geiſter können nicht vergehn! ſie müſſen bleiben, ſo wahr du, Gott, der vernünftigſte Geiſt biſt! — Nicht einmal ein Stäubchen Materie wird in deiner Körperwelt völlig vernichtet. Es bleibt; ſo oft es gleich in neuer Geſtalt und Verbindung wieder erſcheinen mag. Und denkende Seelen ſolten von dir vertilgt, zum ſchrecklichen Nichtſeyn verdammt, in ewige Finſterniß verwieſen werden — Seelen, die dich kanten, oder dich doch ſuchen und finden konten — die dich liebten; oder doch Fähigkeiten beſaßen, dich zu lieben, und deine Güte ewig zu verherlichen? — Wenn in materiellen Dingen eine Zerſtörung geſchieht, ſo iſt allemal Erſetzung möglich und ſie erfolgt auf eine oder andre Art wirklich. Der Verluſt iſt in ſo fern im Ganzen gering, ſo erheblich er für unſre perſönliche Umſtände uns ſcheinen mag. Wenn ein Orcan Bäume im Walde umwirft, wenn ein Hagelwet-

ter ganze Saatfelder verwüſtet, ſo wachſen tauſend Bäume wieder, und Saat und Erndtezeit kommt von neuem. Selbſt die zerſtörte Materie wird zum Wachsthum neuer Pflanzen und Bäume angewandt. Sie iſt dazu beſtimmt, allerley Veränderung, Auflöſung und neue Zuſammenſetzung zu erfahren. Aber im Reiche der Geiſter iſts nicht ſo. Wenn ein denkendes Weſen einmal vernichtet iſt, ſo iſts auf ewig aus Gottes Reiche verloren. Hier iſt kein Erſaz möglich. Gott kan andre vernünftige Seelen ſchaffen, die den zerſtörten höchſt ähnlich ſind. Aber dieſelben ſinds nicht; denn ieder Geiſt denkt und wirkt für ſich. Und ob ich wol von Seiten meines Körpers als ein Teil der materiellen Welt und des Thierreichs unleugbar angeſehn werden; mithin auch dieſelben Veränderungen, die der Materie eigen ſind, in dieſem Verhältniß erwarten muß: ſo bleibts doch ewig gewis, daß ich zugleich ein vernünftig denkendes und handelndes Weſen bin, oder doch werden kan, und daß ich daher in dieſer Abſicht zum Reiche der Geiſter gehöre. Tödtet mich der Allmächtige auf ewig, ſo vernichtet er gerade den edelſten Teil von meinem Ich. Und bleiben denn gleich die zerſtörten Teile des Körpers in ſeinem Reich, ſo ſind doch die denkenden Kräfte, die mir meinen Werth gaben und ihn eigentlich in alle Ewigkeit verherlichen konten, für ihn und für mich auf ewig verloren.

Dieſer Grund bekommt noch mehr Gewicht, wenn ich die Sache noch von einer andern Seite betrachte. Ich finde nemlich, daß alle übrige Geſchöpfe des Erdbodens zwar auch zur Verherlichung ihres Schöpfers durch den Genus ihres eignen Lebens da ſind; aber doch zugleich

gleich auf eine nähere oder entferntere Art um des Menſchen willen. Dieſer hat unleugbar die Herſchaft über ſie alle; und kan ſich ihrer nach eigner vernünftigen Wilkühr, und ſo weit es ſein Vorteil erſodert, und ſeine übrige Umſtände es verſtatten, bedienen. Hieraus läßt ſich nicht nur di nächſte Beſtimmung der mannigfaltigen Kreaturen dieſer Erde ſehr gut entdecken, ſondern auch der richtige Schluß ziehn, daß ſie ihre Beſtimmung gröſtenteils ſchon ietzo erfüllen. Dies gilt ſelbſt von den vielen Arten lebendiger Geſchöpfe. Eins iſt hier zwar oft um des andern willen da; aber ſie alle zuſammen genommen, oder das Ganze iſt da für die vernünftigen Bewohner der Welt. Dieſe ſollen von allem, was außer ihnen auf Erden lebt, Vorteile ziehn; wär's auch nur der gewis nicht unbeträchtliche Vorteil, daß ſie aus der künſtlichen Einrichtung eines Inſekts die Weisheit und Größe des Schöpfers mehr erkennen und bewundern lernten. Aber vom Menſchen läßt ſich nicht gleichermaßen behaupten, daß er zum Nutzen andrer hier mit ihm verbundener Geſchöpfe vom Alvater gemacht ſey. Er lebt um ſein ſelbſt willen, zu ſeinem eignen Glück, und eben dadurch zur Verherlichung ſeines Schöpfers. Soll der letztere Zweck erreicht werden, ſo iſt Fortdauer des Lebens und Wachsthum in allen Fähigkeiten nothwendig, wie ich auch vorhin ſchon geſagt habe. So bald ich ſterbe, kan ich den Schöpfer nicht weiter preiſen. Leb' ich alſo um mein ſelbſt willen, das iſt, um mich meines Lebens bewußt zu ſeyn, es wirklich zu genießen, mich meines Daſeyns zu freun: wo iſt denn irgend ein Grund zu meiner Vernichtung, zur frühern oder ſpätern Zerſtörung meiner

Lebenskräfte? — Ich müßte ſelbſt des Lebens müde ſeyn, müßte raſend meinen eignen ewigen Untergang wollen, wenn dergleichen Grund vorhanden ſeyn ſolte. Und doch wär dann die Frage: ob das der Schöpfer zulaſſen könne, da er mich einmal zum Leben und nicht zum Tode beſtimmt hat! So lang noch in meinen Adern ein einziger Blutstropfen rollt, der des Lebens Fortdauer wünſcht: ſo lang iſt auch nicht der Schein eines Grundes zu meinem ewigen Untergang da — Alſo noch einmal: wozu leb' ich, und für wen leb' ich, wenn ewiger Tod mein mir beſtimmtes Loos iſt? Wozu lebte ienes Kind, das die Mutter mit Schmerzen gebahr; das nur zweymal Othem holte und dann — ſtarb? Wozu, für wen ward es geboren, da es ſein eignes Leben ſelbſt nicht empfand? nicht ſeine Eltern, nicht dich, ſeinen ewigen Urheber, kante? — O Gott! — verzeih die Frage dem empfindſamen Herzen — iſt dir etwa mit der Menſchen Tode gedient? Gewinſt du an deinem Glück, an dem Ruhm deiner Macht, wenn deine linke Hand wieder zerſtört, was deine Rechte gemacht hat? — Wenn vernünftige Seelen nicht deine Werke erkennen und dich preiſen, wer ſoll's dann thun? — Oder gewint irgend ein anderes lebendiges oder todtes Geſchöpf in deinem großen Reich, ſo weit mir's bekant iſt, durch meinen Untergang? Giebt's, wie ich glaube, andre vernünftige Geiſter außer den Menſchen, was für Gewin kan ihnen mein Tod ſeyn? Zittern würden ſie, wenn ſie meine Vernichtung ſähen; zittern, und ſich vor deinem Angeſicht verhüllen — zittern und ängſtlich fragen: Herr, großer ſchrecklicher Gott, wilſt du auch uns tödten, wie du iene mit uns verbrüderte

Weſen

Weſen getödtet haſt? — Denn, wenn die eine Klaſſe vernünftiger Geiſter vor der Zerſtörung nicht ſicher iſt, wie wollens die übrigen ſeyn? — Oder gewinnen andre lebende Geſchöpfe dieſes Erdbodens bey meiner Vernichtung — Ja! die Raubthiere mögten gewinnen, wenn mein entſeelter Körper ihnen zur Beute zufiele! Mögen ſie ihn doch zerfleiſchen, ſtückweiſe herunterſchlingen, ſich damit ſättigen, die Speiſe wieder verdauen, und in Nahrungsſaft verwandeln! Was ſchadet das dem Geiſt, der nicht im groben Fleiſch und Knochen wohnt, der lebendigen denkenden Kraft, die den ganzen Körper belebt und regiert? — Oder gewinnet etwa irgend ein Thier, oder die ganze Körperwelt durch den Untergang eines vernünftigen Geiſtes? —

„Aber ſchließ ich hier vielleicht zu voreilig? Paßt nicht wenigſtens dieſer Schluß eben ſo wol auf andre lebende Geſchöpfe dieſes Erdbodens? Warum werden ſo viele Thierarten zerſtört? Könte Gott nicht ebenfals ihre Anlage erhöhn, da ſie doch in ihren Lebens- und Empfindungsfähigkeiten uns ſo ähnlich ſind?“ — Geſezt, dieſer Einwurf hätte völligen Grund: was wär damit gegen meine große Erwartung gewonnen? Mag doch der Schöpfer allen lebendigen Weſen ihr Leben erhalten, oder es ihnen nach der erſten Zerſtörung wieder erneuern: was verlier ich dabey? Von Herzen gönn ich ihnen die Fortdauer und ewigen Wachsthum in ihren Kräften. Wenn ich ſelbſt nur lebe und ſelige Ewigkeiten hoffen darf: wie will ich mich freun, wenn alles, was lebt, immer glücklicher wird! Indeß iſt die Sache ſo klar noch nicht, als es beym erſten Anblick ſcheint.

Offen-

Offenbar ſind die Thiere, wie ich ſchon bemerkt habe, zum Dienſt und Nutzen der Menſchen beſtimmt; nicht aber der Menſch umgekehrt zu ihrem Dienſt und Nutzen. Folglich haben ſie ihre Beſtimmung erreicht, ſobald dieſer Vorteil des Menſchen auf nähere oder entferntere Art befördert wurde. Die Richtigkeit dieſes Schluſſes fällt um ſo deutlicher ins Auge, wenn man nicht bey einzelnen Thieren ſtehn bleibt, ſondern ſie alle als ein Ganzes anſieht, mithin auch den Nutzen wieder im Ganzen berechnet. Bey einigen Thierarten iſt es augenſcheinlich, daß ſie dazu geſchaffen worden, um durch ihren Tod uns Vorteil zu bringen, indem ihr Fleiſch uns zur Speiſe und ihre Felle zu unſerer Bedeckung faſt unentbehrlich ſind. Ich kan alſo ſchon in ſo fern die Weisheit des Schöpfers bey der gänzlichen Zerſtörung ſo verſchiedener Thiere rechtfertigen; und das um ſo mehr, da ſie alle ihr Leben nicht mit vernünftigen Bewußtſeyn empfinden, über Tod und Leben nicht nachdenken, und das Glück eines künftigen Zuſtandes und einer ewigen Fortdauer nicht ſchmecken und beurtheilen können. Es iſt wahr, unzählige Thiere ſcheinen ihre Beſtimmung nicht zu erfüllen; ſie ſterben bald nach der Geburt, eh' ſie auf irgend eine merkliche Weiſe dem Menſchen nützlich werden konten. Dieſer Fall ſcheint dem ſehr ähnlich zu ſeyn, was ich vorher vom Tode junger Kinder und Jünglinge geſagt habe. Es könte alſo manchen dünken, als folge hieraus ebenfalls, daß der weiſe Beherſcher der Welt auch dieſen Thieren, ſo gut wie dem Menſchen, eine neue Sphäre ſchenken müſſe, in welcher ſich der Zweck ihres Daſeyns vollkommner erreichen ließe. Aber ich darf der Sache nur näher treten,

um den Unterſchied beyder Fälle zu entdecken. Wer noch menſchlich Gefühl hat, kan das unmöglich für einerley halten, ob mir in meinem Hauſe ein iunger Hund ſtirbt, oder ob ich ein liebes hofnungsvolles Kind durch den Tod verliere. Aus ienem konte das nie werden, was aus dieſem bey längern Leben wahrſcheinlicher Weiſe werden mußte. Nur dann, wenn für vernünftige Seelen keine glücklichere Zukunft ſtatt findet, wäre freilich das Schickſal eines iungen Thiers und eines Kindes im Tode daſſelbe. Ja! dann wäre der würdigſte Menſch, der ſich durch Tugend und Arbeitſamkeit um ſein Zeitalter und noch um die ſpäte Nachkommenſchaft verdient gemacht, nach ſeinem Tode um nichts beſſer, als ein verſtorbenes Thier, das man den Raben zur Speiſe hinwirft. Begraben kan man ihn allenfalls mit möglichſter Pracht; Lobgedichte kan man auf ſein wohlgeführtes Leben machen; ſeinen Namen auf die rühmlichſte Weiſe in den Geſchichtbüchern verewigen; zum Andenken ſeiner großen Thaten Ehrenſäulen errichten — Aber was hilft ihm dies alles, wenn der denkende Geiſt zugleich mit dem Leibe vermodert? Was hilft mir's, wenn ich auf ewig dahin bin, ob die Welt gut oder ſchlecht über mich urteilt? Der Durſt nach Leben, nach Ewigkeit wird durch ſolche Kleinigkeiten nicht geſtillt; das Grauen vorm Tod und Grab nicht vertrieben; der Verluſt des Daſeyns nicht durch den nichtigen Nachruhm erſezt — Schreckliche Betrachtung! wie gewaltig müßte ſie mich niederſchlagen, ieden Trieb zu edlen Thaten erſticken, wenn ſie Wahrheit zum Grunde hätte. Aber ſo lang ich einen Gott habe, der gut und weiſe iſt, glaub ich dies nicht. Ich weiß es zu gut, welche Ordnung in ſeinem Reiche herſcht, und wie genau

er den wahren Werth iedes Dinges verſteht. Die Beobachtung der Natur überzeugt mich alle Tage davon. Von Ewigkeit ſah der Alweiſe den Unterſchied unter den edlern und geringern Metallen; beſtimmte die Eigenſchaften des Goldes und des Eiſens; ſah den Werth der Edelſteine vor dem Kieſel- und Sandſtein; ſchuf darnach eine proportionirliche Quantität von ieder Art, verteilte es alles ſo weislich auf dem Erdboden, daß iene erſtern nie gar zu gemein unter den Menſchen werden, ſondern immer ihren vorzüglichen Werth behalten ſolten. Und dieſer Gott ſolte die Menſchenſeele mit der Thierſeele gleich ſchätzen! es ſolte ihm einerley ſeyn, ob ein iunges Thier, oder ein iunger Menſch durch den Tod vor dem Ziel ſeiner irdiſchen Beſtimmung hingeraft würde? — Glaube das, wer ſich ſelbſt des Adels der Menſchheit unwürdig ſchätzt! Ich erkenne in der aufkeimenden Vernunft iunger Kinder das werdende Bild ihres und meines Schöpfers. Iſts iezt noch über die Hälfte mit Schatten bedeckt, ſo muß — ſo wahr Gott das vernünftigſte Weſen iſt — eine Zeit kommen, die genugſames Licht über daſſelbe verbreitet; eine Zeit, wo das ganze Gemälde ſo ausgemalt iſt, daß man das höchſte Original, von dem es die Anlage, Licht und Farben bekam, darin kentlich wahrnehmen kan!

Ich geſteh' es übrigens gerne, daß die Thiere manche Anlagen beſitzen, die mit dem, was der Menſch hat, einige Verwandſchaft haben. Dies gilt nicht nur von dem organiſchen Bau ihrer Körper, ſodern auch in gewiſſer Abſicht von ihren Seelen. Sie empfinden wie wir, haben viele dunkle Vorſtellungen von allerley Gegenſtän-

genſtänden, ſie verabſcheuen und begehren, ſie erinnern ſich des Vergangenen, und ſchließen aus einem ihnen bekanten Fall auf andre, die ienem ähnlich ſind. Das alles iſt wahr. Aber dies iſt noch lange nicht menſchliche Vernunft. Ihre Erkentniß ſteigt nie zu der Deutlichkeit und ihre Ueberlegung nie zu dem Grade, wie's bey Menſchen, die nur wenig kultivirt ſind, geſchieht. Nie lernen ſie nach vernünftiger Willkühr handeln, oder einen Unterſchied unter ſittlich guten und ſittlich böſen machen. Vielmehr ſtehn ſie ganz unter der Herſchaft des Inſtinkts und der Sinnlichkeit, können auch nie, ſo weit die gegenwärtige Erfahrung reicht, die ihnen einmal angewieſene Schranken überſteigen, und in die Klaſſen vernünftiger Geſchöpfe übergehn. Wolte der Höchſte ſie künftig weiter bringen, ſo geb' ich die Möglichkeit zu. Aber iezt beurteile ich ſie nach ihren mir ſichtbaren Anlagen; nicht nach dem, was ſie vielleicht durch die freye Güte des Schöpfers erlangen können. Und da find ich bey ihnen lauter Sinnlichkeit, bey den Menſchen Anlagen zur Vernunft; bey ihnen Stumpfheit und Stillſtand, wenn ſie am Ziel ihrer Beſtimmung gekommen ſind; bey dieſen unaufhörliches Fortſchreiten, unerſättliche Begierden nach Leben, Erkentniß und Wahrheit. Wie ungerecht und übereilt wärs alſo, wenn ich ſchließen wolte: weil die Thiere Seelen haben, ſo ſind die Menſchen nicht beſſer als ſie; oder, wenn iene im Tode ihr Leben auf ewig verlieren, ſo bleibt auch dieſen keine Hofnung zu einer beſſeren Zukunft!

Endlich aber, „fodre ich nicht zu viel? Iſt es dem Allmächtigen auch möglich, die Wünſche des Geiſtes in

dieſem

dieſem Stück zu erfüllen? Ich ſeh es offenbar, daß mein Leib ſterblich und verweslich iſt; ich finde überhaupt an allen materiellen Dingen, daß ſie aufgelöſt und verändert werden können. Wer weiß nun, was meine Seele iſt: ob ſie ein ganz einfaches Weſen ſey, oder noch mit zur Körperwelt gehöre — ob ſie nicht wenigſtens ſo nahe mit der Materie verwandt, oder doch ſo feſt an den groben Leib gebunden ſey, daß ſie nur mit demſelben lebt und ſtirbt? Wenigſtens find ich, daß ſie iezt blos durch Hülfe der ſinnlichen Werkzeuge des Körpers empfindet, daß ſie mit ihm ſtufenweiſe an ihren Kräften wächſt und wieder abnimt. Auch hab ich keine Erfarung davon, daß ſie nach dem Tode des Leibes noch lebe, denke und fortwirke. Wenn es nun, wie ich ſchon bey Betrachtung der göttlichen Fürſehung angemerkt habe, ſolche Chimären und widerſinnige Dinge giebt, die ſelbſt durch Gottes Allmacht nicht wirklich gemacht werden können, gehört etwa dieſe ganze Erwartung einer ewigen Fortdauer mit in dies Reich der Unmöglichkeiten; oder in die Klaſſe unnützer Proiecte, die nie ausgeführt werden können?“ — Dieſer ganze ſcheinbare Einwurf, der bey manchen Leuten ſo viel Eingang findet, iſt mehr für den ſinnlichen Menſchen blendend, als für den tiefforſchenden Verſtand erheblich. Wer kan dem Gott, der in der Körperwelt ſo herliche Dinge geſchaffen hat, der zum Licht ſprach: es werde! und zur Sonne: komm hervor und leuchte der Welt! der den Himmel wölbte, und iedem Fixſtern ſeinen Ort und iedem Planeten ſeine Laufbahn anwies — wer, frag ich, kan dieſem Unendlichen das Vermögen abſprechen, ſolche vernünftige Weſen zu ſchaffen, die mit ihm ewig leben und in ihrer Erkentniß und Thätigkeit

ewig fortſchreiten können? Wär er nicht durch ſich ſelbſt da; nicht die Urquelle alles Lebens; nicht das allerverſtändigſte Weſen; ſo hätte der Einwurf Gewicht. Denn was ich ſelbſt nicht beſitze, kan ich auch andern nicht mitteilen. Wo aber unerſchöpfliches unumſchränktes Leben iſt, da kan auch Lebenskraft auf andre niedre Weſen bis in alle Ewigkeit ausfließen. Wär Gott ſelbſt nicht unſterblich, oder doch allerley Einſchränkungen und Veränderungen unterworfen, ſo wär's Thorheit, von ihm Unſterblichkeit zu begehren. Nun aber hat er freye Macht ſeinen Geſchöpfen das in gewiſſem Grade zu geben, was er ſelbſt im höchſten beſizt. Er muß dies um ſo mehr thun, da er meiner Seele Anlagen und Kräfte geſchenkt, die immer weiter entwickelt und unaufhörlich geſtärkt werden können. Anlagen machen und ſie nicht ausführen können, läßt ſich nur von Menſchen und andern eingeſchränkten Weſen behaupten. Von dem Allweiſen und Allmächtigen ſo etwas ſagen wollen, wär Läſterung und Widerſpruch. Alſo könt ichs ihm ganz getroſt überlaſſen, auf welche Weiſe er mich erhalten will; ſo bald ich nur überzeugt bin, daß es ihm möglich ſey, daß er die Anlage ſchon dazu gemacht und daß er den liebreichen Willen habe, als mein Vater das Verlangen zu erfüllen, was er ſelbſt, da er mich zum Daſeyn rief, tief in meine Bruſt gelegt hat. Alle andre Schwierigkeiten, die hiebey vorkommen, dürfen mich nicht ſchrecken; denn ſie rühren offenbar von meinen eingeſchränkten Einſichten her. Ich betrachte hier von einem niedrigen Standort die Werke des Allerhöchſten; meiner Erfarungen ſind wenig, und oft genug ſind ſie trüglich; ich bin von geſtern her und habe nur

kurze Zeit auf dieſer Erde zu leben. Wie ſoll ichs alſo lernen, was er alles thun kan, und auf welche Weiſe er ſeine Rathſchlüſſe vollführt? Meine Zeugung und Bildung im Mutterleibe, wie geheimnisvoll iſt ſie mir! ob ich gleich täglich ſehe, daß Menſchen geboren werden, auch eigne Erfarungen in dieſer Sache haben kan. Wie will ichs alſo erklären, wie Gott einſt nach dem Tode des Leibes mein Leben erneuern wird! Wie will ich die Fortdauer der Geiſter verſtehn, da ſchon die Fortpflanzung der Pflanzen und Thiere, mit undurchdringlichen Geheimniſſen bedeckt iſt! Indeß wirds nicht umſonſt ſeyn, wenn ich manche dieſer Zweifel noch weiter beleuchte. Vielleicht wird mir die Sache klärer, ie weiter ich darüber nachdenke.

Nach allen Beobachtungen muß ich allerdings zugeben, daß die Fähigkeit zu denken nicht mit zu den Eigenſchaften der mir bekanten Materie gehöre. Auch iſts eben ſo richtig, daß alle materielle Dinge der Veränderung und Auflöſung unterworfen ſind. Beydes wird durch die Erfarungen beſtätigt, welche ich bey meinem eignen Körper einſamlen kan. Ich merke deutlich, daß er's nicht ſelbſt iſt, der die Kraft zu denken beſizt; kenne auch keinen einzigen ſichtbaren Teil deſſelben, der an und für ſich ſelbſt dieſes Vermögen hätte. Ganze Glieder können von meinem Leibe getrennt, ieder Teil deſſelben kan äußerſt beſchädigt und ſo gar ganze Stücke vom Haupt und Gehirn hinweggenommen werden; ohne daß dieſe Kraft der Seelen dadurch zerſtört wird. Ich ſchließe daraus mit völligem Recht, daß es eigentlich nicht dieſer grobe ſichtbare Körper, auch

kein

kein fülbarer Theil deſſelben ſey, der da denkt. Die Natur meiner Seele bleibe mir übrigens noch ſo verborgen: genug, ich weiß, ſie beſteht nicht aus eben dem groben Stoff, aus welchem mein Leib gebildet iſt. Dieſe Ueberzeugung iſt mir ſehr viel werth. Hätt ich ſie nicht, ſo ſtünd es warlich mit meiner ewigen Fortdauer ſehr mislich. Denn, daß dieſe ſichtbare Theile des Körpers im Tode getrennt und aufgelöſt, auch alsdenn wieder auf andre Weiſe durch Gährung und Miſchung angewandt werden, kan ich unmöglich leugnen. Mein Glaube an ein künftiges Leben müßte alſo unter dieſen Umſtänden völlig zerſcheitern. Deſto mehr dank ichs der Fürſehung, daß ſie mir ſolche handgreifliche Beweiſe vom Gegenteil geſchenkt hat.

Wahr iſts ferner, daß meine Seele hier auf gewiſſe Weiſe an den groben organiſchen Körper gebunden iſt. Zugleich mit der Ausbildung und dem Wachsthum deſſelben erweitert ſie auch ihre ihr eigenthümliche Kräfte; nur mit dem Unterſcheide, daß ſie nicht zu wachſen aufhört, wenn der Leib ſeine Größe und Ausdehnung erreicht hat. Durch die ſinnliche Werkzeuge des leztern erhält ſie ferner ihre Empfindungen und Vorſtellungen, und wenigſtens den erſten Stoff zu allen Ueberlegungen, Entſchlüſſen und Handlungen. Wenn iene verlezt, ſtumpf und unbrauchbar werden, ſo leidet die Seele mit. Sie nimmt überhaupt an dem Zuſtande des Körpers ſehr nahen Anteil, und macht ein Ganzes mit ihm aus. Bey dem allen ſind es doch, wie ich ſchon vorhin geſehn habe, keineswegs dieſe Muskeln und Nerven ſelbſt, durch welche das Geſchäfte des Denkens

 verrich-

verrichtet wird. Die Sinne nehmen die Eindrücke der äußern Gegenſtände an, und überliefern ſie durch eine unglaublich künſtliche und geſchwinde Mittheilung der denkenden Seele. Dieſe hat folglich ein ihr ganz eignes Empfindungsvermögen, das von dem gröbern Gefühl der Sinne merklich verſchieden iſt, ob es gleich mit demſelben bey gegenwärtiger Einrichtung in ſehr genauer Verbindung ſteht. Wie indeß meine Seele dieſe Empfindungen der Sinne annehme und bearbeite, weiß ich nicht. Vermuthlich hat ſie eine geheime uns unſichtbare Werkſtätte, wohin alles durch Hülfe der im ganzen Köper verteilten Nerven gebracht, und in welcher die ſinnlichen Empfindungen vereinigt, in Vorſtellungen verwandelt, beygelegt, geläutert und zum fernern Denken den iedesmaligen Umſtänden gemäs angewandt werden. Noch kein Zergliederer hat dieſen verborgenen Sitz der Seele mit Gewisheit entdecken können. Und doch muß er irgendwo wirklich vorhanden ſeyn. Auch iſt ſo viel unleugbar, daß dieſe Werkſtatt der Seele, wenn ſie derſelben zu ihren geiſtigen Empfindungen und Beſchäftigungen bedarf, aus der allerfeinſten Materie und ſubtilſten Fiberchen beſtehn müſſe. Denn nicht einmal durch Hülfe der Vergrößerungsgläſer kan man etwas davon entdecken. Geſezt alſo, daß alles, was wir zu unſerm ſichtbaren Körper rechnen können, aufgelöſt und zerſtreut wird, ſo iſt um des willen der eigentliche Keim des Lebens im Menſchen und die denkende Kraft mit ihrer unſichtbaren Hülle und den darin befindlichen feinen Empfindungswerkzeugen noch keineswegs gänzlich zerſtört. Sie kan in ihrem völligen Stande fortdauren; ob ſie wol nicht auf die bisherige Art durch Hülfe der gröbern

dern Sinne von den außer ihr befindlichen Gegenſtänden Kentniß erhält. Je feiner überhaupt die Materie iſt, deſto weniger iſt ſie der Zerſtörung unterworfen, und deſto bewundernswürdiger iſt ihre Wirkſamkeit. Wo iedoch meine Seele nach des Leibes Tode eigentlich **bleiben**, und ob und auf welche Weiſe ſie leben und Thätigkeit fortſetzen werde: das überlaß ich mit froher Zuverſicht dem Urheber meines irdiſchen Lebens. Mag er mich doch hinführen, in welche Wohnungen es ihm gefält! Wenn ich nur mein Daſeyn empfinde, ihm dem Gott der Liebe näher komme und in ſeiner Erkentniß ſelig bin; ſo iſt der erſte aller meiner Wünſche erfüllt. Er wird mir ſchon den **neuen Wirkungskreis** anweiſen, in welchem ich mich einſt im Reiche der Geiſter auf eine würdigere Weiſe mit Betrachtung ſeiner Werke und mit himliſchen Handlungen beſchäftigen ſoll. Bedürfte etwa meine Seele zu ſolchem Ende eines neuen mit feinern Empfindungswerkzeugen verſehenen Leibes: o wie leicht iſt es dem, der Welten ſchaffen kan, mir gerade einen ſolchen zu geben, der ſich zu meinem Zuſtande paßt! Giebt er doch hier ſchon der trägen unanſehnlichen Raupe nach einer kurzen Verwandlungszeit das ſchönere Anſehn und den leichten beflügelten Leib, mit welchem ſie ſich, ohn es erſt mühſam zu lernen, munter in die Lüfte erhebt, und dann frölich auf Blumen und Stauden herumflattert. Und ich ſolte verloren ſeyn, wenn ich einmal im Grabe da liege? ſolte nicht durch **Verwandlung** — ſie geſchehe wie ſie will — **zum neuen Leben geſchickt werden**! ſolte nicht einſt nach Ablegung dieſer groben körperlichen Hütte einen feinern geiſtigern Leib wieder erhalten, in welchem ich mich leicht und froh zum

Vater der Geiſter aufſchwingen kan! — Fremde ſcheinen mir freilich alle dieſe neue bisher unerhörte Dinge, ſo lang ich hier gleichſam im Raupenſtande auf Erden lebe. Aber nichts, was Gottes Eigenſchaften unanſtändig wär, oder was den Grundſätzen einer geſunden Vernunſt widerſpräche, entdeck ich darin. Nach Gründen muß ich vielmehr eine ſolche Verwandlung meines Standes, eine ſolche Fortdauer meines Lebens für wahr halten, ſo unbegreiflich ſie meinen Sinnen immer ſeyn mag. Eigentliche Erfarungen, wodurch die Wahrheit der Sache noch mehr beſtätiget würde, darf ich nach Billigkeit hier nicht verlangen. Die ietzige Einrichtung der Erde macht es unmöglich, daß ſolche neue himmliſche Menſchen darin leben können. Für geiſtigere Weſen gehört auch eine veränderte ihnen paſſende Wohnung.

Merkwürdig iſt mirs hier, daß dieſe Lehre von einem zukünftigen Leben, obwol hin und wieder mit vielen Fabeln vermiſcht, beynahe unter allen Völkern des Erdbodens, ſelbſt unter denen, die noch in völliger Wildheit leben, von Alters her, ſo weit nur die Nachrichten reichen, geglaubt worden iſt. Ein feſter Beweis liegt hierin nicht; aber doch, wenn die übrige Gründe dazu kommen, eine nicht geringe Beſtärkung meiner Hofnung. Ein ſo algemeiner Glaube, ſelbſt unter Nationen, die nie mit einander Gemeinſchaft unterhalten haben, muß doch entweder aus einem nähern von Gott veranſtalteten Unterricht, oder aus eignem Nachdenken entſprungen ſeyn. Im erſten Fall, den ich hier nicht weiter unterſuchen will, wäre die Entdeckung leicht, aber deſto ſicherer

geweſen.

geweſen. Im andern würde wenigſtens ſo viel ungezweifelt folgen, daß dieſe Erwartung eines künftigen Lebens mit zu den Wahrheiten gehören müſſe, welche die forſchende Vernunft bey ihren Nachſuchungen ſehr leicht und glücklich zu finden vermögend iſt. Sie muß folglich ſo genau an andern unleugbaren Wahrheiten angeknüpft seyn, daß man dieſe nicht füglich entdecken kan, ohne zugleich auf iene zu ſtoßen. In der That verhält ſich die Sache auch ſo. So bald ich die erſte große Wahrheit: es iſt ein Gott, gefunden habe; darf ich nur auf meinem Wege einige Schritte gerade fortgehn, darf nur mit Aufmerkſamkeit Gottes Eigenſchaften, beſonders ſeine Weisheit und Liebe, und dann weiter meine eigne Anlagen und die gegenwärtige Verwickelung meines Schickſals betrachten; ſo muß ich mit ienem weiſen Sokrates den Schluß machen: es folgt noch ein ander Leben, in welchem ſich Gottes Abſichten mit mir weiter aufklären und wo mein Schickſal entſchieden werden wird — Oder, „hat Gott eine ſolche algemeine Täuſchung durch einen ſo ſüßen Irthum mit Fleiß zugelaſſen, oder ſie gar befördert? Vielleicht ſah er die Vorteile, die der Welt aus dieſer Lehre zuwachſen würden; ſah ſie, und ließ ſie ſich zum Beſten des menſchlichen Geſchlechts weiter verbreiten, weil er ſelbſt kein kräftiger Mittel zur Verhütung vieler größern laſterhaften Ausſchweifungen kante?“ — Nur einen Augenblick lang ſchimmert dieſer Einwurf; länger nicht. Die erſte Idee, die ich mir nothwendig vom Herrn der Welt machen muß, iſt dieſe: er iſt gut, lauter Wahrheit und Liebe; ſeine almächtige Güte kan nur die untadelhafteſten Entwürfe machen, ſeine unumſchränkte Weisheit kan nie

unrechtmäßige Mittel, als Betrug und Liſt iſt, zur Ausführung ihrer Abſichten gebrauchen. Welche Ohnmacht, wenn ſich Gott offenbarer Ungerechtigkeiten zur Erhaltung der Ordnung unter ſeinen vernünftigen Geſchöpfen bedienen muß! Welche Grauſamkeit, wenn er ihnen zu den ſüßeſten Hofnungen Anlas giebt, und ſie dann doch am Ende in einen hofnungsloſen ſchrecklichen Abgrund herabſtürzt! Kein weiſer Regent, kein gütiger Vater kan ſo unbillig gegen ſeine Untertanen oder Kinder verfahren. Nach einer richtigen Sittenlehre iſts immer grauſam, wenn man Menſchen durch falſche Hofnungen, die ſie noch dazu auf der empfindlichſten Seite treffen, zur Verleugnung deſſen, was ihnen ſonſt lieb iſt, und zur Uebernehmung der größten Beſchwerden anlocken will. Ein Gott, der meine Bruſt mit den angenehmſten Wünſchen und Hofnungen fült; der es mit ſonderbarer Argliſt ſo lenkt, daß ich ſelige Ewigkeiten von ihm erwarten muß; und mich endlich doch, wenn ich bis zum Grabe gehoft, meine liebſte Lüſte und tauſend irdiſche Vorteile verleugnet und mit redlicher Treue ſeine Vorſchriften befolgt habe, mit heimlichen Hohnlächeln betrügt, in den ewigen Tod — in den Abgrund des ſchrecklichen Nichtſeyns hinabſtürzt — **ein ſolcher Gott iſt nicht mein Gott** — nicht meiner Anbetung werth — nicht werth eines weltlichen Trons — ein wahres Unding —

Aber welch erquickendes Sonnenlicht breitet ſich mit einmal über die erhabenſten Wahrheiten, und beſonders über die Lehre von der göttlichen Fürſehung aus, ſo bald ich ein zukünftiges Leben von meinem Schöpfer erwarte! Ich habe ſchon bey meinen vorhergehenden Unterſuchungen

gen gefunden, mit welcher Weisheit und Güte der Ewige ſeine Welt gegründet, die Geſchöpfe dieſes Erdbodens erhalten und ſeine ganze Regierung fortgeführt hat. Selbſt in den Unvollkommenheiten, ſcheinbaren Unordnungen und wirklichen Uebeln der gegenwärtigen Einrichtung hab ich Ordnung und Zuſamſtimmung zur Erreichung heilſamer Endzwecke erblickt; habe Gründe entdeckt, die mich überzeugen könten, daß des Menſchen Glück auf Erden nach Gottes weiſen Plan unvollkommen bleiben müſſe, daß ſelbſt Klugheit und Tugend auf keine völlige Belohnung Anſprüche machen und daß überhaupt keine Gleichheit in Austheilung der Geiſtesfähigkeiten und aller äußerlichen und innerlichen Vorzüge ſtatt finden könne. Das alles hab ich erkannt, und daraus den ſichern Schluß gezogen, daß es, aller Einwendungen ohngeachtet, eine über alles waltende Fürſehung gebe, welche dem Plan zur Regierung der Welt mit weiſer Güte entworfen, und bis iezt eben ſo richtig ausgeführt habe, auch fernerhin aufs glücklichſte ausführen werde. Dennoch blieben einige Schwierigkeiten übrig, die mich zwar nicht bewegen konten, die Lehre von der göttlichen Fürſehung ganz aufzugeben; die iedoch den ſüßen Genuß des Troſtes, der ſonſt in dieſer Ueberzeugung liegt, um ein merkliches ſtörten. Nun, da ich die gegenwärtige und zukünftige Beſtimmung des Menſchen näher unterſucht habe; da ich von der Gewisheit eines künftigen Lebens durch die ſtärkſten Gründe überzeugt bin, und eine bevorſtehende Vergeltung der Tugend und des Laſters glaube: nun erblick ich auf einmal den richtigſten Zuſammenhang in allen den beſondern Fügungen der Fürſehung, die mir vorher ſonderbar, verwickelt

und ſich einander widerſprechend vorkamen. Iſt mein Leben auf Erden nur der Anfang meines Daſeyns, nur die Vorbereitung zu einem vollkommneren Zuſtande; kan ich dort meine Anlagen weiter entwickeln, in Erkentniß meines Schöpfers und ſeiner Werke, in Weisheit, Tugend und allen guten Fertigkeiten wachſen — werd ich einmal in eine freyere Lage kommen, wo die Uebung des Geiſtes und aller meiner Fähigkeiten nicht durch ſolche äußerliche Hinderniſſe, wie in meiner gegenwärtigen Lage, erſchwert wird; wo ſich die Wahrheit ihren Verehrern leichter und näher in ihrer ganzen natürlichen liebenswürdgen Geſtalt offenbart; wo iedes gute Werk ſeinen Lohn und iede edle Entſchließung Aufmunterung findet; wo der Heuchler entlarvt und der Böſewicht nach Verdienſt gezüchtiget wird — giebt es eine neue Welt, in welcher der große Haufe ſonſt ſehr verſchiedener Menſchen, der hier mitten auf dem Wege der Erkentniß und Uebung ſeiner Pflichten ſtehn blieb, noch neue beſſer gebahnte Wege zum weitern Fortſchreiten antrift; wo alle die bedaurenswürdige Schaaren, die hier in größter Unwiſſenheit, ohne Kultur der Sitten, ohne die nothdürftigſte Erkentniß ihres Schöpfers dahin lebten, ſie mogten nun in dem geſitteten Europa oder in der Barbarey, oder in America wohnen; wo dieſe alle noch auf die Spur der Wahrheit gebracht, von himmliſchen Menſchenfreunden fortgeholfen und zu vernünftigen glücklichen Menſchen gebildet werden — darf ich endlich hoffen, daß noch eine andre große Epoche bevorſteht, in welcher die edelſten Jünglinge und Männer, welche durch einen frühen Tod unter den ſchönſten Erwartungen der Welt und ſich ſelber geraubt wurden, in einen neuen weiten

ten Wirkungskreis verſezt werden; worin ſie durch verdoppelte Thätigkeit das hier unvollendet gebliebene nachholen können; in der ich die Freunde wieder finde, die hier ſo ſchnell durch den Tod meinen Umarmungen entriſſen, oder doch durch manche andre widrige Zufälle an der Mittheilung ihrer zur Freundſchaft geſchaffenen Herzen verhindert wurden; wo Eltern ihre iung verblühete Kinder von neuem in ihre Aufſicht und Pflege bekommen, um ſie zum Genuß ewiger Freuden, zum Preiſe des Allvaters und zu ihrer eignen unausſprechlichen Wonne, nach der unter ſeligen Geiſtern üblichen Erziehungsmethode, ie mehr und mehr tüchtig zu machen — o ewiger guter Gott! wenn dem allen ſo iſt; wenn mir und allen Menſchen ſolche große Veränderungen in der Zukunft bevorſtehn: **was fehlt mir dann zu meiner Beruhigung weiter!** was klag ich über Dunkelheit in deiner Regierung! hab' ich nicht Licht genug, um Weisheit und Güte in deinen Wegen zu finden! Und wenn mir hie und da was dunkel bleibt, ſo ſchenkſt du mir eine Ewigkeit, und dann zugleich mehr Licht, um alles übrige deutlich zu ſehn. Gehe mirs nun, ſo lang ich auf Erden lebe, wie dirs gefält! Treffe mich Widerwärtigkeit von allerley Art! Komme mein Tod heut oder morgen! **hab ich Leben und Unſterblichkeit, ſo fürchte ich nichts — ſo hab ich genug.**

Siebente

Siebente Betrachtung.

Ueber die Vortreflichkeit der Religion.

Sey mir geſegnet, große Wiſſenſchaft von der Verehrung Gottes, Religion, du erſte Gabe des Himmels! Unter allen Schätzen meines Lebens auf Erden biſt du der köſtlichſte; und alle Hofnungen meines denkenden Geiſtes entſpringen aus dir! Und giebt es, wie ich vermuthen muß, noch höhere Klaſſen von vernünftigen Geſchöpfen, die ſeliger ſind als ich; ſo ſind ſie's durch dich. Will ich als Menſch auf der Stufe, worauf ich iezt ſtehe, meine Beſtimmung erfüllen, ſo muß ich dich kennen; und will ich auf der Leiter der Glückſeligkeit noch weiter hinan ſteigen, ſo muß ichs durch dich!

Nur auf Erkentniß deines erhabnen Weſens, deiner Eigenſchaften und deines Willens, o Gott, gründet ſich dieſe beglückende Religion. Sie komt von dir, und führt mich wieder zu dir hin. Sie lehrt mich dich ſuchen und finden; ſagt mir, was ich an dir habe, und was ich von dir erwarten kan; aber ſie zeigt mir auch die Art und Weiſe, wie ich mir deine Gunſt erwerben und dich würdig verehren muß. So lang ich dies blos mit meinem Gedächtniß auffaſſe, ohn es weiter aufs Herz und Leben anzuwenden, hab ich ſelbſt noch keine Religion. So bald ich aber anfange, über dieſe Wiſſenſchaft nachzudenken und ihren heilſamen Lehren zu folgen, ſo leg ich den Grund zu meiner eignen Religion,

und zugleich zu meiner Glückſeligkeit. Schon das aufrichtige Beſtreben, dich meinen Schöpfer kennen zu lernen, iſt religiöſe Geſinnung; und ieder Verſuch, dich nach dieſer erlangten Kentniß zu ehren, iſt thätige Uebung in dieſer Geſinnung. Religion fodert alſo deine Verehrung; und dieſe Verehrung iſt nicht bloßes Wiſſen, ſondern Leben und That. Oeffentliche und geheime Anbetung deiner unſichtbaren Maieſtät, Demüthigung des Herzens vor dir, dankbare Betrachtung deiner Wohlthaten und williger Gehorſam gegen deinen Willen, ſo gut und richtig ich ihn erkenne: das iſt die Hauptſumme der Religion, das ſind ihre edelſte Früchte; darin beſteht die thätige Verehrung deines Namens. Anders kan ich mir die Sache nicht denken. So ſtimmt alles mit deinen Eigenſchaften und mit den Anlagen meiner Natur überein. Religion und Tugend gehören alſo zuſammen, wie Baum und Frucht; ſie machen beyde nur ein einziges Ganze aus. Indem ich iene lerne, lern ich auch dieſe; ich handle tugendhaft, ſo bald ich den Anweiſungen der erſtern von Herzen gehorche. Denn was kan mich ſtärker zum Guten treiben, als wenn ich an dich, o Gott, hindenke, mich mit dir beſchäftige und deine heiligen Gebote ſtudire? Du biſt ſelbſt gut und der Tugend ehrwürdigſtes Urbild. So oft mein Geiſt auf dich den unſichtbaren guten Gott hinblickt, findet er vortrefliche Eigenſchaften, die ihn zur Nachahmung reizen. Was würde ſonſt meine Anbetung ſeyn, wenn ſie mein Herz nicht mit dieſen edlen Trieben erfüllte? Was wäre mein Dank, wenn mein Mund deine Güte beſänge, und mein Inneres wäre zu eben der Zeit mit Abſcheu gegen die Tugend durchdrungen? Heilig biſt du, mein Gott,

und

und heilig muß ich ſeyn, wenn dir meine Verehrung angenehm ſeyn ſoll. Dieß iſt der erſte Grundſatz meiner Religion. Und dazu find ich in ihr ſo ſtarke Beweggründe, als ich ſonſt nirgends entdecke. Selbſtliebe, Ehrbegier und Eigennutz können mich zu manchen ſcheinbaren Handlungen antreiben; aber auch eben ſo gewiß zu manchen Thorheiten und zu den ſchädlichſten Vergehungen reizen. Bin ich mir ſelbſt der Gott, den ich ehre: wie niedrig wird dann die Richtung meiner Triebe und Gedanken bleiben! wie thieriſch werd ich dann an der Erde herumkriechen und in Gütern, die eben ſo veränderlich und flüchtig ſind, wie der vom Winde hin und her geiagte Staub, meine Befriedigung ſuchen! Wie neidiſch werd ich auf das Glück meines Nebenmenſchen hinſehn; wie räuberiſch ihm ſeine Freuden entreißen, wenn ich ſie mir ſelbſt mit Liſt oder Gewalt zueignen kan! wie fühllos wird mein Herz bey dem Jammer meines nothleidenden Nächſten bleiben; wie unerbittlich, wenn er um Hülfe ſchreyt, die mich eignen Aufwand, Arbeit und Beſchwerden koſtet! Und wenn vollends, wies nicht anders ſeyn kan, meine eigennützige Triebe in Unordnung gerathen und in ungeſtüme Leidenſchaften ausarten: wo nehm ich Zügel oder Gewicht her, um ſie zu bezähmen und niederzudrücken, ſo lang ich keine höhere Beweggründe kenne, als welche meine Eigenliebe mir darreicht? — Dagegen, mit welchen edlen erhabnen Empfindungen füllt der große Gedanke die Seele: es iſt ein Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, deſſen Meiſterſtück ich ſelbſt bin, der mich kennet und ſich freuet, wenn ich Gutes von ihm lerne, und dadurch mein Glück befördre, und mich ſeiner Begnadigung fähiger mache! Das Bild der

Gott-

Gottheit an mir zu tragen, dem Urquell alles Guten ähnlich zu werden: welch ein wonnereicher Gedanke! wie ermunternd zur Tugend, wie edel, wie groß! Und wie hebt ſich vollends meine Bruſt, wenn mir die Religion Gott als meinen Vergelter vor Augen ſtellt; wenn ſie mich unterrichtet, daß dieſer Fleck Erde, auf welchem ich ſteh oder wandle, nicht mein ewiger Wohnplatz ſey; und daß noch weniger das Grab, in welches dereinſt mein Leichnam gelegt wird, mein ganzes Ich in ſich verſchließe und Leib und Geiſt auf immer zerſtöre! Welch ein heiliger Ernſt durchdringt meine Seele, wenn ich bedenke, daß ich nach dem Tode dieſes Leibes wieder erwachen, von neuem leben, vor dem Richterſtul des Ewigen erſcheinen, von meinem irdiſchen Leben Rechenſchaft ablegen, und da entweder den Lohn der Tugend, oder die Strafen des Laſters empfangen ſoll! Wo iſt irgend eine Betrachtung, die dem Leichtſinn, der Sicherheit und Ruchloſigkeit ſtärker wehren kan, als eben dieſe? Wenn meine ſinnliche Begierden zum Böſen mich reizen; wenn meine Leidenſchaften ſtürmen und toben; wenn die Stimme des Verführers im ſchmeichelnden oder drohenden Ton zu böſen Thaten mich ruft; wenn böſe Gewonheiten der Uebung des Guten entgegen ſtehn; oder wenn ich meine Pflichten ohne Hofnung eines irdiſchen Gewinns, ohne Dank und Vergeltung, ohne Ruhm und Beyfall andrer, und wohl gar mit Verluſt an Ehre und Gütern und Bequemlichkeit ausrichten ſoll: o was kan in allen dieſen Fällen mich ſtark genug machen, deinen Geſetzen, o Gott, und meinem eignen Gewiſſen muthig, redlich und ſtandhaft zu folgen, als die große Ueberzeugung von einer zukünftigen Vergeltung, welche die Religion mir ertheilet?

let? dieſe allein giebt meiner guten Neigung die aus-harrende Kraft, ie der Tugend die ſtandhafte Richtung und allen beſondern Pflichten ihr volles Gewicht.

Mich ſelbſt zu lieben, für die Erhaltung meines Lebens zu ſorgen, an der Beförderung meines zeitlichen Glücks zu arbeiten: das ſind allerdings Pflichten, die mich mein eigen Gefühl ohne lange mühſame Unterſuchungen lehrt. Doch die Religion lehrt ſie mich noch beſſer, zeigt mir noch mehr ſichere Mittel, für meine Selbſterhaltung und Glückſeligkeit zu ſorgen. Ach wie leicht kan ich von Unmuth, Zorn und Rache hingeriſſen, meine eigne Geſundheit und Leben verwahrloſen! wie leicht zaghaft werden im Unglück, und dann voll verzweifelnder Ungeduld ein Leben verwünſchen und zerſtören, das ohne die Ausſichten, welche die Religion mir eröfnet, weiter keinen Werth für mich hat! Was ſoll den Selbſtmörder von Vollziehung ſeiner ſchwarzen That abſchrecken, wenn er Gott nicht fürchtet und keine Ewigkeit glaubt? Es iſt wahr, er handelt unvernünftig, unbarmherzig und grauſam gegen ſich ſelbſt; auch vielleicht in manchem Fall gegen die Seinigen. Aber was iſt Vernunft, was Barmherzigkeit und Selbſtliebe ohne Leitung der Religion! — Was kan mich auf der andern Seite von den Ausſchweifungen der ſinnlichen Freude und der bezaubernden Wolluſt, die meinem ganzen Glücke ſo gefährlich ſind, zurückhalten, wenn ich ohne Religion mir ſelbſt gelaſſen dahin lebe? Kälte des Temperaments, äußerliche Situation, Mangel der Gelegenheit, oder entgegenſtehende Hinderniſſe, auch wohl zu Zeiten ernſthafte Ueberlegungen der Folgen, werden

hier manches thun; aber warlich lange nicht alles, was zu meiner Sicherheit und Glückſeligkeit nöthig iſt. Wo ſoll ich Stärke zum Widerſtand hernehmen, wenn nun mein Temperament mit Ungeſtüm ſolche Ausſchweifungen fodert; wenn noch äußerliche Reizungen von allen Seiten dazu kommen; wenn ich alle Mittel in Händen habe, meine erwachte Begierden zu ſättigen, wenn ich weder Schande noch andre Beſtrafung von Menſchen befürchten darf? — O wie ſüß ſind dem natürlichen Gefühl die Freuden der Wolluſt! wie geſchwind hemmt die heftigere Wallung des Bluts die vernünftige Ueberlegung! Unbeſorgt wag' ich mich in den Strom ſinnlicher Ergötzungen hinein; denke entweder an gar keine Gefahr, oder halte ſie für unbedeutend und entfernt. Doch die maſt- und ſteuerlos gewordne Begierden reißen mich ſchnell mit ſich fort; und eh ichs ſelber weiß, befind ich mich ſchon mitten im Strudel verderblicher Lüſte; und Ehre und Gut und Geſundheit, kurz, mein ganzes Glück iſt dahin — So gehts noch täglich vielen tauſend Wollüſtigen unter rohen und mehr geſitteten Völkern; ſo bald ſie ſich ſelber gelaſſen ſicher dahin gehn. So würd' es auch mir gehn, wenn du, o göttliche Religion, nicht meine Gefährtin auf dem ſchlüpfrigen Pfade der ſinnlichen Luſt und irdiſchen Ergötzungen wärſt. **Du machſt mich weiſe**, meine wahre Glückſeligkeit zu erkennen; **du ſtärkſt mich** auch, ſie aller Hinderniſſe ohngeachtet mit redlichem Muthe zu ſuchen. Groß ſind die Wahrheiten, welche ich durch dich lerne; und groß müſſen die Eindrücke ſeyn, welche ſie in mein Herz machen, und die Einflüſſe, welche ſie in mein ganzes Verhalten haben, wenn ich ſie mit wahrem Ernſte betrachte. Gott iſt

der Herr meines Lebens; er hat meinen Leib zu ſeinem Tempel gebaut, und iedes Glied deſſelben iſt ein Werkzeug zur Ausrichtung ſeines Willens — ich bin nicht blos Leib, ſondern in mir wohnt ein vernünftiger Geiſt, mit höhern Fähigkeiten begabt und zur ewigen Fortdauer beſtimmt — er will mich glücklich wiſſen; darum ſoll ich mein Leben erhalten, meine Kräfte anwenden, aber nicht verſchwenden, das Vergnügen ſuchen, aber mit Mäßigung und Vorſicht — vor ihm ſoll ich einſt Rechenſchaft ablegen, wie ich meine Zeit und Kräfte genutzet, und in wie weit ich durch treue Verwaltung der mir anvertrauten Güter glücklich geworden bin — So ſpricht die Religion. Ihre Stimme iſt Wahrheit, und ihre Geſetze der Weg zu meiner Glückſeligkeit. Als eine zärtliche Mutter ſorgt ſie für mein Leben; wacht über meine Geſundheit; beſchüzt meine Ehre und mein Vermögen; warnt mich vor nahen und fernen Gefahren; würzt und läutert den Genus der Gaben Gottes und der ſinnlichen Freuden; macht mich zum frohen glücklichen Menſchen, der hier wenigſtens den erſten Grund ſeiner Glückſeligkeit legt, und dann zu ſeiner Zeit mit der gewiſſen Hofnung einer ſeligen Unſterblichkeit und einer beſſern Zukunft dieſen Schauplatz verläßt. Durch ſie werd ich ein vernünftiger Menſch, fühle meine Würde, bereite mich auf Erden zum Leben im Himmel —

Auch den wahren Werth der irdiſchen Güter lern ich durch die Religion beſſer kennen, und ſie folglich auch nach des Schöpfers Abſicht richtiger nutzen. Ich bin mit allen meinen Brüdern nur gar zu geneigt, die

Dinge nach ihrem äußern Anſehn und nach dem erſten Eindruck, den ſie auf mich machen, zu ſchätzen. Wie oft bin ich ſchon durch den Schein betrogen; und wie leicht könte die bloße Erfarung mich hierin klüger machen, wenn ich auch ohne höhere Erleuchtung ſie ſorgfältig benuzte. Aber es iſt nun einmal des Menſchen Loos, daß er ſich ſo bald von ſeinen Sinnen verführen läßt; und eben daher iſts um ſo viel größere Wohlthat, wenn das Gebot Gottes mich ſelbſt von dem Werth irdiſcher Güter unterrichtet, vor dem Geiz und aller übertriebnen Anhänglichkeit am irdiſchen Gut warnt, und mich dagegen auf dauerhaftere Schätze aufmerkſam macht. Du, o Gott, biſt ſelbſt mein höchſtes Gut. Dich und deine Gebote erkennen, iſt mein Reichthum, und aus Liebe und Gehorſam gegen dich Gutes thun iſt das Kapital, welches ich mir auf die Ewigkeit ſamle, und wovon ich hier ſchon die Zinſen genieße. Mitten im Beſiz aller zeitlichen Güter bin ich arm, wenn das Kleinod eines guten Gewiſſens mir fehlt; und im größten Mangel und Dürftigkeit bin ich dagegen reich, wenn ich dich als meinen Vater kenne, und durch Fleiß in tugendhaften Handlungen deinen Willen erfülle. Ich verachte um des willen die Reichthümer dieſer Erde nicht; ich lerne vielmehr durch den Unterricht der Religion iede deiner Kreaturen recht werth achten; weil ichs nun mit Ueberzeugung weiß, daß ſie alle durch deine Güte zu meinem Nutzen da ſind; und daß ich dich, ihren und meinen Schöpfer, ſchon dadurch ehre, wenn ich ſie nach deinen Abſichten gebrauche. Aber ich lerne zugleich ihre Vergänglichkeit, ihre wahre Beſtimmung und meine ganze Pflicht, ich mag viel oder wenig beſitzen, richtig erken-

nen. O wie heilſam iſt mir dieſe Wiſſenſchaft bey dem blendenden Reiz des Goldes und Silbers! und wie viel gewinne ich auf mein ietziges und künftiges Leben, wenn ich mich nach ſo guten Vorſchriften richte!

Nach meiner thieriſchen Natur fühl ich ſchon Triebe des Wohlwollens und Mitleids gegen die Geſchöpfe, die mit mir von einerley Art ſind; und als ein vernünftiger Menſch erkenn ichs ſehr leicht ohne Beyſtand eines fremden Lichts, daß ich mich nicht allein ſelbſt lieben müſſe, ſondern daß mein Glück mit dem Glück meines Nebenmenſchen ſehr genau zuſammenhänge; und daß ich von ihm nicht Dienſte verlangen könne, die ich ihm nicht ebenfalls leiſten will. Aber wie viel ſchöner, deutlicher und nachdrücklicher ſagt mir dies alles die Religion! wie ernſtlich ermahnt ſie mich zur allgemeinen und beſondern Liebe des Nächſten! Wie überzeugend ſind die Gründe, die ſie mir zu dem Ende vorlegt; da ſie mir Gott als unſern gemeinſchaftlichen Vater vorſtellt, mir ſeinen ausdrücklichen Willen erklärt, und mich zugleich verſichert, daß ich ihn ſchlechterdings nicht ehren könne, wenn ich die Pflichten gegen meine Brüder nicht mit redlichem Eifer erfülle! O was iſt alle Menſchenliebe ohne Religion! Was die beſte Philoſophie, wenn die Erkentniß des göttlichen Willens ihren Anweiſungen nicht Leben und Kraft giebt! Was ſind und wirken obrigkeitliche Verordnungen und bürgerliche Strafen zur ſtandhaften Erfüllung der Pflichten der Gerechtigkeit und Menſchenliebe, wenn ſie nicht von den höhern Beweggründen der Religion unterſtützt werden? — Sey's doch auch hier, wie's in vielen andern Punkten iſt,

daß

daß einige auserleſene verſtändige Menſchen auch ohne Gotteserkentniß viel Ehrlichkeit und Treue im Umgang mit ihren Nächſten beweiſen; oder daß andre aus Furcht vor den Strafen, vor der Wiedervergeltung und vor andern üblen Folgen grobe Ungerechtigkeiten vermeiden und bürgerliche Pflichten erfüllen; oder daß noch andre aus Inſtinct und angeborner Weichherzigkeit dienſtfertig und mildthätig ſind! Wie wenig Sicherheit entſteht daraus fürs allgemeine Beſte! Wie viel Schleifwege zu Betrügereyen und Unterdrückungen bleiben übrig! wie viele verborgene Mittel und Wege den Eigennutz zu befriedigen und fremde Güter an ſich zu ziehn! Wie viel Unglückliche müſſen umſonſt Hülfe ſuchen, weil ſie gerade kein ſo weiches mitleidiges Herz antreffen, weil die bloße Philoſophie zu lang unterſucht, ob ſie's auch werth ſind, und weil Unbarmherzigkeit nicht unter die Kriminalverbrechen gehört!

Heil mir, daß ich dich kenne, Religion, **du Quelle der Liebe!** Durch dich find ich Gott, und in ihm den wohlthätigen allgemeinen Vater, der die Menſchen ernährt und das kleinſte Würmchen verſorgt. Von ihm lern ich recht thun; **von ihm lern ich lieben, weil er die Liebe ſelbſt iſt.** Er iſt alwiſſend; er ſiehet das Böſe, das im Verborgnen geſchieht; er iſt gerecht, und vergilt iedem nach ſeinen Werken. Wolt ich insgeheim meinem Nächſten das Seine entwenden, wolt' ich unter dem Schein des Rechts ihn übervortheilen; wolt ich aus bloßen Eigennutz und eitler Ehrbegierde ihm Dienſte erweiſen, vor dem Seufzen des wahrhaftig Elenden mein Ohr verſchließen: weh mir, er würde mich richten, als

einen Betrüger und Unbarmherzigen würd er mich von ſeinem Angeſichte verweiſen! — Treu und ohne Falſch iſt ſein Herz; er liebt Wahrheit, und was er ſaget und thut, iſt Wahrheit und Güte. So ſoll ich auch ſeyn; ſoll's wenigſtens immer mehr werden; ſoll mich ganz nach ihm bilden, dem frommen, dem gütigen Gott — Er iſt Vater, aller Menſchen Freund; zärtlich gegen ſeine gehorſame Kinder, langmüthig gegen die widerſpenſtigen, verſöhnlich gegen die rückkehrenden, mitleidig gegen die Elenden; ein Helfer, eine Zuflucht von allen — Bin ich ein Menſchenfreund, wie er; thu ich, was recht iſt, mit willigen Herzen; thu im verborgnen gutes, wein' in der Stille mit den weinenden, helfe, wo ich helfen kan, vergebe denen, die mich beleidigen — wohl mir, er weiß es; will mir's lohnen; will's ewig und öffentlich mir vergelten!

Und dich ſolt ich nicht lieben, Religion, die du Menſchen zu Menſchen, zu Kindern Gottes, zu Freunden des Himmels und zu Brüdern unter einander umſchafſt — die du die Thronen der Monarchen befeſtigſt, den Unterthanen ihre Rechte, Freyheiten und Eigenthum ſicherſt, Nationen unter allerley Himmelsſtrichen mit einander verbrüderſt, das Band der Familien und der Freundſchaft feſter knüpfeſt, und den Unterdrückten und Elenden Erretter und Wohlthäter verſchafſt — O wo du wohnſt, göttliche Liebe, wo du ganz nach deinem wahren Weſen erkant, geehrt und geübt wirſt, da iſt Segen Gottes: Segen im Herzen, Segen in Häuſern, Segen in großen und kleinen Geſelſchaften, Segen in Republiken und Reichen! Du biſt lauter,

quillſt

quillſt aus redlichen Herzen, thuſt willig das Gute, was du zu thun vermagſt — biſt vernünftig, denn du handelſt nach geprüften Abſichten; und was iſt vernünftiger, als Glück über ſeine Nebenmenſchen verbreiten — biſt unpartheyiſch, ſchließeſt niemanden von den Ausflüſſen des Wohlthuns aus, nicht den Götzendiener, nicht den Mohr, oder Karaiben, nicht den Böſewicht, auch deinen Beleidiger nicht — biſt uneigennützig, ſuchſt nicht Wiedervergeltung; thuſt wohl, wo du Undank verdienſt — biſt immer thätig, ein ſteter lebendiger Trieb — Wo iſt irgend eine ſo geſunde, ergiebige kraftvolle Quelle der Menſchenliebe, als dieſe, welche die Religion mir eröfnet? Ohne ſie werd ich leicht vom blinden Triebe, vom Eigennutz und Sinnlichkeit irre geführt, oder die Kraft fehlt mir, zu thun, was ich als löblich erkenne. Durch ſie find ich Erkentniß und Antrieb und Kraft —

Befremdend iſts allerdings, daß dieienigen, welche die Religion bekennen, auch wohl viel davon wiſſen und reden, auch ſonſt äußerlich den Gott der Liebe verehren, doch ſo wenig die Gebote des Rechts und der Menſchenliebe zur wirklichen Ausübung bringen. Woher die Verwüſtungen des Kriegs, ſo viel Ströme unſchuldig vergoſſenen Bluts? woher ſo viel andres Elend, das durch die Herſchſucht, Ehrbegier, Eigennutz, durch Zorn, Rache und Neid der Menſchen in die Welt kommt? — O Religion, wenn du ſo ſanft und milde biſt, warum ſind deine Diener zum Theil ſo grauſam und blutgierig? wenn deine Gebote ſolche göttliche Kraft haben, warum überwältigen ſie nicht merklicher die Herzen der Menſchen?

wenn du die Welt durch die Herſchaft der Liebe glücklich machen ſolſt, warum wird dein Zweck ſo unvollkommen erreicht? — Oft hab ich hierüber im Stillen nachgedacht; oft — Herr, du weißt es — in trüben Stunden meine Seele mit dieſen Zweifeln beunruhigt; auch wohl wider deine Exiſtenz und Fürſehung Einwürfe zu machen verſucht. Doch, indem ich die Sache mit ernſthafter Unpartheilichkeit mehr denn einmal erwog; und indem ich dies noch in dieſem Augenblick thu! ward und wird mirs immer klärer, daß die Arzeney darum an ſich ſelbſt nicht verwerflich ſey, wenn Kranke ſie gar nicht, oder nicht vorſchriftmäßig gebrauchen; oder wenn andre ſich über ihre Beſchaffenheit und die Art des Gebrauchs ſtreiten und entzweyen; oder wenn gar ein Böſewicht kommt und Gift darunter miſcht, um ſie ſeinem Feinde tödlich zu machen. Ich ſah auch, und find es immer deutlicher in der Geſchichte, wie viel Gutes die Erkentniß und Verehrung Gottes in dieſer Abſicht in der Welt geſtiftet hat und noch ſtiftet; wie manche wohlthätige Handlung aus dieſer Quelle entſtanden und wie manches algemeine und beſondre Unglück dadurch abgewendet oder doch gemildert worden ſey. Je mehr man dich wird kennen und ausüben lernen, ſelige Wiſſenſchaft der Verehrung Gottes und der Menſchenliebe; deſto mehr werden ſich die Menſchen unter einander lieben, ſich dulden und tragen, ſich helfen und glücklich machen — Bring ſie immer näher, dieſe goldne Zeiten, Vater der Liebe! Offenbare dich der Welt ie mehr und mehr, damit wir ſo gegen einander geſinnet ſeyn mögen, wie du gegen uns geſinnet biſt.

Endlich,

Endlich, o Religion, biſt du ia die reinſte und ſicherſte Quelle meines Troſtes und meiner Hofnungen bey den Mühſeligkeiten dieſes Lebens, und bey allen ſo mannigfaltigen Bekümmerniſſen, die mich hier beunruhigen können. Was wär ich für ein armſeliger Menſch ohne dich! Was wär mein Leben ohne deine Erquickungen! — Ach Gott, wie erfreulich iſt mirs doch, wenn ich oft am ſtillen Abend über mich ſelbſt, über die Nichtigkeit dieſes Lebens, über die Unvollkommenheit meines Zuſtandes nachdenke, und ich kan denn zu mir ſelbſt ſagen: ſieh hinauf gen Himmel, meine Seele, da iſt dein Vater, von dem du dein Leben haſt, der dich kennet und liebt, der Geduld mit deiner Schwachheit trägt und für dich ſorgt! ſieh hinauf zu ihm und befiehl ihm deine Sorgen, deine Wünſche; hof auf ihn, er wirds wohl machen — Und wenn ich nun ſo hinaufblicke zu dem Ewigen und Unſichtbaren, mir ihn denke als **meinen Gott, Freund und Erhalter;** mich ſo im Geiſt an ihm hange, wie ſich ein Kind an ſeiner Mutter Hand hängt — **o wie ſtärkt das den wankenden Muth!** wie erweitert ſich die Bruſt zu großen neuen Empfindungen, und wie viel leichter wird mir nun iede gute That, und wie viel erträglicher iede Widerwärtigkeit, weil ich einen Gott habe, der das Gute liebt, meine Leiden ſieht, und ieden nach ſeinem Verhalten belohnt — So manche **Dürftige**, die kümmerlich ihr Brod ſuchen und es kaum zur halben Sättigung finden; **Unterdrückte**, die unter ſklaviſchen Arbeiten Tag und Nacht ſeufzen; **Unſchuldige**, die in Gefängniſſen nach einem Tropfen friſchen Waſſers ſchmachten; **Verlaſſene**, denen die räuberiſche Hand des Mächtigern und der Geldhunger eines unge-

rechten Richters das Ihrige entwandt hat; Kranke, die unter Schmerzen und Schrecken dem Tode entgegen arbeiten; ſo viel Unglückliche von allerley Art, die durch eine Reihe von Widerwärtigkeiten um Ehre, Vermögen, um Freude und Freunde gebracht ſind — ach alle dieſe Elende, was könte ſie ſtark genug machen, daß ſie nicht verzweifelnd in ihrem Kummer verſinken, wenn die Religion nicht den ſchmerzſtillenden Troſt ihren Herzen einflößte: dein Gott kan dir helfen; er wird deiner ietzigen Noth ein Ende machen und dir auf Traurigkeit Freude ſchenken — Ohne Hofnung bin ich ein unglücklicher Menſch. Wo aber iſt ſichere Hofnung ohne Religion? Von Gott kan ich alles erwarten; von mir ſelbſt und andern Menſchen ohne einen wirkſamen Gott wenig, oder gar nichts. Und wenn das Licht der Hofnung, welches die Religion mir ertheilt, auch lediglich aus iener dunkeln Ferne der Ewigkeiten ſeinen Urſprung bekäme; wenn nichts von irdiſchen Erwartungen, von Beſſerung meines Zuſtandes auf Erden mir übrig bliebe: ſo iſt eben dieſer Schimmer der Hofnung ſchon tröſtend genug! Wer will mich unglücklich nennen, wenn ich an eine ſelige Ewigkeit glaube? Wenn die Religion mir bleibt, ſo hab ich Schätze genug; wenn ſie mir genommen wird, ſo hab ich alles verloren.

Feſt will ich dich halten, du Kleinod meines Lebens, liebenswürdige Religion! Schon manchen nagenden Kummer haſt du aus meinem Herzen veriagt, manchen ſeligen Troſt darinnen verbreitet; viele reine ſüße Freuden haſt du mir dagegen geſchenkt. Du warſt die Aufſeherin meiner Jugend, bewahrteſt mich vor dem

ſchlüpfri-

ſchlüpfrigen Pfade des Laſters, oder zogſt mich ſanft und doch ernſthaft zurück, wenn ich bereits aus jugendlicher Unbedachtſamkeit die erſten gefährlichen Schritte gewagt hatte. Du biſt die Stärke meines männlichen Alters, meine Aufmunterung bey den Arbeiten des Berufs und bey den Sorgen des irdiſchen Lebens, meine Geſpielin auf dem Wege der Tugend und Gottſeligkeit. Und wenn ich Greis werde — Herr, das weißt du allein — ſo bleibſt du mir der Stab, auf den ich mich lehne; mein Ruhm, wenn ich rückwärts ſehe auf die verfloßne Tage der Wallfarth; mein Troſt und meine Freude, wenn ich vorwärts blicke aufs Grab, und dann über Grab und Welt und Zeit hinweg auf den dämmernden feſtlichen Tag der kommenden Ewigkeit — Kurz: was ich auch ſey und wo ich auch lebe, ſo halt ich dich feſt; lerne dich noch beſſer kennen, werde immer vertrauter mit dir, ſchöpfe ſtets neue Seligkeiten aus deinem Licht; bis ich dich im Himmelsglanz ſeh, und näher und vollkommner den Unſichtbaren erkenn, den ich hier durch deine Hülfe, zwar unvollkommen, doch zu meiner Freude, erkante.

Achte

Achte Betrachtung.

Ueber
die göttliche Offenbarung überhaupt, und beſonders in den erſten Zeiten der Welt.

Aber woher dieſe wohlthätige Religion? wie iſt die Erkentniß derſelben zuerſt in die Welt gekommen? und aus welcher Quelle hab ich ſie ſelber geſchöpft? — Hat ſich etwa der Schöpfer zuerſt ſeinen vernünftigen Geſchöpfen näher entdeckt? oder hat die Vernunſt durch ſich ſelbſt den Weg zu Gott gefunden, und durch Forſchen und Schließen ſich ein Religionsgebäude errichtet? — Dieſe Unterſuchungen werden für mich um ſo wichtiger, da mich die Geſchichte lehrt, daß die Menſchen von Alters her in der Art der Verehrung Gottes von einander abgegangen ſind, und daß ſie noch bis auf dieſen Tag keinesweges darin übereinſtimmen. Das find ich nicht nur unter den wilden ungeſitteten Nationen, ſondern ſelbſt unter denen, die durch Erlernung der Künſte und Wiſſenſchaften ihre Verſtandeskräfte angebaut haben. Ich kan alſo nicht eher zur feſten Ueberzeugung gelangen, bis ich weiß, woher meine Religion ihren Urſprung genommen hat, und ob ſie die Kenzeichen der Wahrheit und Göttlichkeit an ſich trägt.

Daß ich ſelbſt meine erſten Kentniſſe von Gott durch den Unterricht andrer erlangt habe, iſt mir von meiner Kindheit her ſehr wohl erinnerlich. Ich bin eben ſo wie alle

alle übrige Kinder der Menſchen ganz unwiſſend auf die Welt gekommen, und würde gewiß wie ein iunges Thier ohne Religion wild und ſorglos aufgewachſen ſeyn, wenn mir nicht durch die Erziehung die erſten Begriffe von Gott und ſeinem Willen mitgeteilt, meine Fähigkeiten entwickelt, und zum eignen Forſchen und Nachdenken Hülfsmittel und Anläſſe wären geſchenkt worden. Dies lehrt mich die Beobachtung meiner ſelbſt, und davon werde ich noch mehr überzeugt, wenn ich die Geſchichte der Welt und des verſchiednen Religionszuſtandes in derſelben ſorgfältig unterſuche. Je weiter ich mit meinen Blicken rückwärts gehe, deſto mehr Spuren find ich, daß die erſten Ideen von einem Gott und von der Schöpfung der Welt kein erworbnes Eigenthum der Menſchen ſind; ſondern daß iede Nation ſie ſchon, ſo wahr oder falſch ſie ſeyn mögen, von ihren Voreltern geerbt hat. Selbſt die weiſern Menſchen unter den alten heidniſchen Völkern hatten ihre Religionskentniſſe nicht ganz durch ſich ſelbſt, auch nicht auf einmal erlangt; ſie fanden ſchon eine Art von Religion, ſo ein dummer Aberglaube es ſeyn mogte, unter ihrer Nation. Und indem ſie ſich nach und nach in andern Künſten und Wiſſenſchaften übten, und dadurch ihren Verſtand aufklärten; fiengen ſie auch an, die Mängel in den gewöhnlichen Vorſtellungen von Gott und ſeiner Verehrung einzuſehn, und durch weiteres Forſchen ihre eigne Begriffe von den gangbaren Vorurteilen und Irthümern zu ſäubern. Mir iſts wenigſtens in aller Abſicht ſehr wahrſcheinlich, daß die Seele durch eigne Kraft entweder ſehr ſpät, oder gar niemals, den kühnen Schwung würde gewagt haben, bis zu ihrem Schöpfer hinaufzuſteigen, um ſeine

Exiſtenz

Exiſtenz und herliche Eigenſchaften zu unterſuchen, wenn ihr Urheber nicht aus våterlicher Güte ihr ſelbſt dazu den erſten Anlaß durch eignen Unterricht oder Offenbarung verſchafft håtte. Dies iſt auch ſo ſehr ſeiner weiſen Güte gemåß; es iſt ſo natürlich, daß Eltern ihre Kinder zuerſt den Vater- und Mutternamen ſprechen lehren, daß ich in der That den erſten Urſprung aller Gotteserkenntniß aus dieſer Quelle herleiten muß. Will ich mich hiervon noch lebhafter überzeugen, ſo darf ich mich nur in den Zuſtand der erſten Stammeltern des Menſchengeſchlechts durch Hülfe der Einbildungskraft hineindenken. Ohne Zweifel kamen ſie mit ganz ausgebildeten Körper, der mit den beſten ſinnlichen Werkzeugen ausgerüſtet war, und mit den ſchönſten Anlagen der Seele aus der Hand ihres almåchtigen Werkmeiſters. Tauſend neue Gegenſtånde fielen ihnen auf einmal in die Augen; ſie ſahen ſich ſelbſt zum erſtenmal; betrachteten die Gliedmaßen ihres Körpers und ſich ſelbſt unter einander. Alles war ihnen fremd; ſie ſelbſt ſich ein Wunder; iede Eigenſchaft ihres Körpers und andrer um ihnen befindlichen Dinge ein Geheimniß; iede natürliche Wirkung, die ſie ſahen, ein Råthſel. Sie wußten nicht, daß ſie erſaufen könten, wenn ſie ins Waſſer giengen; daß ſie ſich an einem Baum ſtoßen und ihre Glieder verletzen würden, wenn ſie demſelben zu nahe kåmen; ſie kanten nicht die verſchiedenen Arten von Speiſen, derer ſie zu ihrer Såttigung bedurften; und noch weniger konten ſie die ſchådlichen von den unſchådlichen unterſcheiden. Hier entſteht billig die Frage: wie ſolten ſie dies alles lernen? Etwa durch den bloßen Inſtinkt, den der Schöpfer ihrer Natur eingepflanzt hatte?

Aber

Aber warum findet ſich denn dieſer Inſtinkt nicht bey ihren Nachkommen; da er ſich doch nach den ordentlichen Zeugungsgeſetzen gleich andern Naturtrieben hätte fortpflanzen müſſen? Warum haben die Thiere dergleichen Inſtinkte und die Menſchen nicht? — Oder vielleicht durch almäliche Uebung ihrer Kräfte, durch Beobachtung und Erfarung? Dies iſt freilich der ordentliche Weg für uns Menſchen, auf welchem wir lernen müſſen. Aber war er nicht für die erſten Stammeltern zu mislich? Konten ſie nicht über dieſe Erfarung durch einen gefärlichen Stoß ihre Glieder verletzen; oder durch eine giftige Speiſe oder einen Fall ihr Leben einbüßen? Läßt ſichs denken von dem barmherzigen Vater der Menſchen, daß er ihre Geſundheit und Leben, und zugleich die Exiſtenz ihrer ganzen Nachkommenſchaft allen ſolchen Unfällen blos geſtellt habe? Oder ſchuf er vielleicht auf einmal eine ſolche Anzal von Menſchen, daß es ihm nun nicht darauf ankam, wenn auch die Hälfte bey den erſten Erfarungen den Untergang fand? Geſezt, ich könte dieſen Fall annehmen — denn hier iſt noch nicht der Ort, weiter darüber zu entſcheiden — würde die Schwierigkeit dadurch gehoben? ließe ſichs beſſer mit der Güte und Weisheit des Alvaters reimen? — Nach den vernünftigſten Gründen haben darum die Kinder der Menſchen keine ſolche Inſtinkte wie die Thiere, weil ſie von vernünftigen Eltern geboren werden, die ihre erſte Erziehung beſorgen, ſie vor Schaden warnen und zur Kentniß ihrer ſelbſt anführen. Geſchieht dies nicht immer auf die rechte Art, ſo iſts doch unleugbar der algemeine Zweck des Schöpfers, daß es geſchehen ſoll. Allein die erſten Menſchen hatten keine Eltern, und ob ſie wohl am

Körper

Körper völlig ausgebildet waren, ſo konte ihnen das zwar den ſchnellern Wachsthum in Erkentniß und Erfarung erleichtern, aber ſie waren doch im erſten Augenblick ihres Daſeyns noch nicht mit dieſem allen verſehn. Alſo, was iſt billiger, als daß Gott die Stelle der Eltern bey ihnen vertrat? Wie aber ſolte das geſchehn? Ohnſtreitig durch Warnung, Unterricht und Leitung; oder mit andern Worten, durch außerordentliche Offenbarung. Auf welche Weiſe dies geſchehen können, will ich hernach unterſuchen. Nun ſchließ ich weiter: war ſchon dergleichen beſondre Hülfe den erſten Menſchen zur Erhaltung ihres Lebens und zum Fortkommen in der Welt ſo unentberlich: wie vielmehr bedurften ſie derſelben, wenn ſie den unſichtbaren Urheber ihres Lebens ſolten erkennen und verehren lernen; deſſen Erkentniß und Verehrung für ſie gleichwol eine Hauptquelle aller ihrer Glückſeligkeit werden mußte? Wie viele Erfarung, Uebung im Nachdenken und anhaltender Fleiß würde dazu nöthig geweſen ſeyn, und wie langſam und ſpät würde die Vernunft dieſe Entdeckung gemacht haben, wenn ſie ſich ſelbſt überlaſſen ohne Beyſtand Gottes geblieben wäre! Wie höchſt wahrſcheinlich wird mirs daher, und wie ſehr iſts dem Vaterherzen Gottes anſtändig, wenn ich gewiſſe nähere Offenbarungen in der Religion behaupte! Auch ſeh ich nicht, wie das mit ſeiner Weisheit ſtreiten ſoll; die ia ohnedas mit ſeiner Güte in der genaueſten Verbindung ſteht.

Eine ſolche Offenbarung dünkt mich ferner auch um des willen höchſt nöthig zu ſeyn, weil alle heilſame

Vor-

Vorſchriften unſers Verhaltens dadurch größres Anſehn und die ſämtliche Religionslehren mehr Leben und Gewißheit erhalten. Offenbar iſt der größte Haufen der Menſchen ſo ſehr geneigt blos nach Gefühl ſeiner Sinne zu urtheilen, und ſo ungeſchickt die Kraft höherer Wahrheiten und reiner Vernunftſchlüſſe zu empfinden, wenigſtens läßt er ſich ſo ſelten allein hiedurch lenken, daß es ſchon darum höchſt glaublich wird, Gott ſey ihm bey dieſer Schwachheit durch nähere Offenbarung ſeines Willens zu Hülfe geeilt. Wie viel Nachdruck muß nicht eine Religionslehre bekommen, und wie ſehr muß ihr der Eingang ins menſchliche Herz erleichtert werden, wenn man bey ihrer Erklärung und Anpreiſung hinzuſetzen darf: Gott ſelbſt hat's geſagt! er hat's verheißen! es iſt ſein Wille, daß du dies thun; ſein Wille, daß du dies glauben ſollſt. —

Ich darf nur mit Aufmerkſamkeit in die Geſchichte der alten und neuen Welt hineinſehn, um mich hievon noch ſtärker zu überzeugen. Es hat in verſchiedenen Ländern und Zeiten ſehr verſtändige und rechtſchaffene Weltweiſe gegeben, die ihre Erkenntniß von Gott und ſeiner Verehrung mehr als gewöhnlich berichtiget hatten. Aber wie wenig ließ ſich dieſe Erkentniß dem großen Haufen mittheilen! wie gering achtete derſelbe die edelſten Lehren der Weisheit und Tugend! wie viel ehrerbietiger nahm er dagegen die Orakelſprüche ſeiner vermeinten Gottheiten, die ganz abgeſchmackte Erzälungen ihrer Geſchichte und die Anordnungen des ſchändlichſten Aberglaubens aus dem Munde ſeiner Prieſter an! Und was gewint man noch heutiges Tages bey dem größten Teil

der Bewohner geſitteter Staaten durch bloße Philoſophie? Wie weit kräftiger wirken alle Religionsmeynungen, die man einmal als göttliche Wahrheiten angenommen hat, und kirchliche Gebräuche, die man einmal als unzertrennliche Stücke des Gottesdienſtes betrachtet! — Doch ſelbſt dem denkenden und geübten Freunde der Religion muß eine nähere Offenbarung das willkommenſte Geſchenk ſeyn. Wär ſie nicht vorhanden, ſo müßt ers, wenigſtens in der Stille, wünſchen, ſie noch zu erhalten. Wie ſehr muß ſeine Ueberzeugung wachſen und ſeine Beruhigung gewinnen, wenn er bey Entdeckung dieſer und ienen großen Wahrheit — wärens auch nur die beyden wichtigen Lehren von einer über alles waltenden Fürſehung und einem zukünftigen Leben — hinzuſetzen darf: Gott ſelbſt hat ſich hierüber zu meinem Vorteil erklärt! — Giebts gleichwol Leute, die im vorzüglichen Verſtande Weltweiſe ſeyn wollen, und daher keiner Offenbarung zu bedürfen glauben: ſo mag ihr eigen Leben zeugen, wie unkräftig oft ihre Philoſophie iſt; und ihr Herz mag's ihnen insgeheim ſagen, auf welchem ungeſtümen Meere, der Zweifel ſie, ohne irgendwo feſtes Land zu erblicken, herumgetrieben werden. Kurz: für ieden iſt eine göttliche Offenbarung ein ſehr paſſendes Geſchenk.

Zu dieſen Gründen komt ferner die ſehr merkwürdige Beobachtung, daß die mehreſten Völkerſchaften die Sache auf dieſe Weiſe von Alters her erklärt haben, ob es gleich wahr genug iſt, daß die Wahrheit durch manche Fabeln von ihnen entſtellt und unter unſchicklichen Bildern vorgetragen wird. Einige Völker rühmen ſich

sogar

ſogar ſchriftlicher göttlicher Offenbarungen, und verehren noch heutiges Tages gewiſſe Bücher, worin, ihrem Vorgeben nach, göttlicher Unterricht von ihrer Religion enthalten ſeyn ſoll. Freilich ſind darunter manche, die kaum eine weitere Aufmerkſamkeit verdienen, indem ihnen die erſten Merkmale der Aechtheit, ſowol in Abſicht der hiſtoriſchen Richtigkeit, als des Gott anſtändigen Inhalts, fehlen. Deſto mehr ſind diejenigen Bücher meiner ſorgfältigſten Prüfung werth, welche von Juden und Chriſten, teils gemeinſchaftlich, teils von leztern allein, als ein religiöſes Heiligthum und als die erſte lautere Quelle ihrer Religionsbegriffe angeſehn werden. Ich bin um ſo mehr ſchuldig hierüber nachzudenken, da ich ſelbſt nicht nur in der chriſtlichen Religion erzogen bin, ſondern mich auch bisher zu derſelben öffentlich bekant habe. Was wäre mein Bekentniß ohne dieſe Unterſuchung und die daher entſtehende Ueberzeugung? — was mein Glaube an die Offenbarung der Chriſten, wenn er ſich blos auf Erziehung und Tradition gründen ſolte? — Und ob ich gleich nicht meine ganze Religion und alle Erkentniß von Gott, ſeiner weiſen Regierung, ſeinem guten Willen und meiner künftigen Beſtimmung einbüßen darf, wenn ich die eigenthümlichen Lehren des Chriſtenthums als ungegründet befinden ſolte, ſo würde mir dennoch durch dieſen Verluſt der vollkommnere Troſt einer nähern göttlichen Offenbarung geraubt; einer Offenbarung, die mich alles ſo viel deutlicher lehrt, die mit ſo wichtigen Gründen meine beſte Hofnung beſtärkt, und mich endlich auf einem ſo gut gebahnten Wege zu meinem Ziel hinführt; da ich ſonſt ohne ſie tauſend Anſtöße, Untiefen und gefährliche Stellen finde,

wo die ſich allein überlaßne Vernunft oft beunruhigt, oder gar irre geführt werden kan. Dies kan mir nicht gleichgültig ſeyn. Ich muß wenigſtens mit redlichem Fleiß den Verſuch machen, ob ich der Wahrheit nicht näher kommen und zu einer feſten Ueberzeugung gelangen kan.

Wenn ich die ältere Geſchichte, die in der Bibel erzählt wird, betrachte, ſo enthält ſie zum Theil eben das, was bereits meine Vernunft durch Schlüſſe erkant hat. Sie lehrt mich das Daſeyn eines ewigen Gottes, durch deſſen almächtigen Willen alles, was vorhanden iſt, hervorgebracht wurde; der den Menſchen nach ſeinem Bilde geſchaffen und zum Herrn dieſer Erde gemacht hat; durch deſſen weiſe Aufſicht noch iezt die ganze Welt erhalten, und aller Veränderungen ohngeachtet aufs richtigſte regiert wird. Sie beſchreibt mir den erſten Zuſtand der neugeſchaffnen Menſchen, wie ſie als unſchuldige Kinder vertraulich mit ihrem himmliſchen Vater umgegangen und unter ſeinem Schutze ſicher und glücklich gelebt haben; wie ſie aber hernach durch Ungehorſam gegen ſeine Gebote Sünder geworden ſind, woraus denn in der Folge für ſie und ihre Nachkommen mannigfaches Elend entſtanden iſt. Ich lerne ferner aus der Geſchichte Moſis die Schickſale der erſten Stammväter des Menſchengeſchlechts, den Zuſtand deſſelben in ſeiner Kindheit, und mancherley andre merkwürdige Begebenheiten kennen; inſonderheit die traurige Verwilderung der erſten Menſchen und die darauf erfolgte große Ueberſchwemmung der Erde, wodurch der größte Theil ihrer Bewohner ausgerottet und viele ſchreckliche Verwüſtungen angerichtet wurden. Vorzüglich merkwürdig wird mir die

Geſchichte

Geſchichte Abrahams, des Stammvaters der Juden, und die ganze folgende Erzählung vom Urſprung und der großen Vermehrung dieſes Volks in Egypten. Ich finde Spuren von ganz beſondern Offenbarungen, womit die Väter und Geſetzgeber dieſes Volks von Gott begnadiget wurden; Spuren einer ausnehmenden Fürſehung bey'm Ausgange deſſelben aus Egypten, bey ſeiner Niederlaſſung in Kanaan, bey Einrichtung ſeiner Regierungsform und Gottesdienſtes, und bey allen nachfolgenden, guten und widrigen Schickſalen, die daſſelbe betrafen. Endlich geben mir dieſe bibliſche Bücher auch Nachricht von Propheten und Lehrern, welche auf beſondren göttlichen Befehl dieſem Volk Unterricht, Warnung und Weißagung mittheilen mußten, deren Inhalt zum Theil in der Bibel ſelbſt aufgezeichnet und bis auf unſre Zeiten aufbehalten worden iſt.

Ich ſtoße hier freilich auf manche Zweifel und Dunkelheiten, die ſich nicht durch bloße Machtſprüche, ſondern nur durch unparteyiſche Unterſuchung vertreiben laſſen. Es gehört dahin unter andern der Einwurf: „ob es nicht wider die Würde des allervolkommenſten Geiſtes ſtreite, wenn in den altteſtamentiſchen Büchern von ſichtbaren Erſcheinungen Gottes in Menſchengeſtalt, von ſeiner Stimme, von mündlichen Unterredungen mit Menſchen, von Träumen und Geſichtern, wodurch er ſich ſeinen Dienern offenbart habe, geredet wird?“ — Vorhin hab ich mich ſchon überzeugt, daß es der Menſchenliebe Gottes höchſt gemäs ſey, ſich ſeiner vernünftigen Geſchöpfe durch außerordentlichen Unterricht, oder durch Offenbarung anzunehmen. Die Art und Weiſe,

wie er dies thun kan und will, hängt wol ohne Zweifel von ihm ſelbſt ab. Geſezt, ich könte hiebey nicht alles erklären, und iede Schwierigkeit auflöſen, ſo müßte mirs genug ſeyn, wenn ich nur in dem Inhalt der Offenbarung nichts Gott unanſtändiges fände. Vielleicht bekomm ich aber noch mehr Licht in dieſer Sache, wenn ich überhaupt unterſuche, durch was für Mittel ſich die unſichtbare Gottheit ſinnlichen Menſchen mitteilen könne. Denn, die Möglichkeit einer ſolchen Mitteilung an ſich ſelbſt leugnen wollen, wäre wol mehr als Verwegenheit. Und hier find ich nur zwey Wege, auf welchen dieſelbe geſchehn kan. Entweder auf dem gewönlichen Wege, auf welchem wir zu unſern Vorſtellungen, Erkentniß und Ueberzeugungen gelangen, nemlich durch die Empfindung der äußerlichen Sinne; oder auf einem neuen Wege, der in nichts anderm, als in einer unmittelbaren Wirkung der Almacht auf unſre Seele beſtehen könte. Da ich die nähere Beſchaffenheit meiner Seele, und die Art, wie ein Geiſt in den andern wirken kan, nicht verſtehe, ſo wage ichs nicht, über die Möglichkeit des leztern Weges entſcheidend zu urteilen. So viel aber ſeh ich wol, daß damit ſo viel Schwierigkeiten verbunden ſind, die ſich durchaus nicht auflöſen laſſen. Es iſt völlig unbegreiflich, wie die Seele Vorſtellungen empfangen, ſie in die Reihe ihrer eignen einſchieben und zu klaren Begriffen ausarbeiten ſoll, die ſie ſelbſt nicht nach der ordentlichen Weiſe erzeugt hat. Sie müßten ihr noch fremder vorkommen, als die Sonne einem Menſchen, der lebenslang in einem ſtockfinſtern Kerker verſchloſſen geweſen, wenn er ſie zum erſtenmal ſieht. Am wenigſten mögten ſich ſolche unmit-

telbare Offenbarungen, oder Eingebungen für ungeübte und ſehr ſinnliche Menſchen paſſen. Wenn ich mir zum Beyſpiel die erſten Stammeltern des Menſchengeſchlechts gleich nach ihrer Schöpfung vorſtelle, wie war's möglich, daß ihnen Gott auf dieſem Wege die erſten nöthigen Kentniſſe beybringen konte? Wie kont er ihnen körperliche Gegenſtände, von welchen ſie durch ihre Sinne noch keine Empfindung erhalten hatten, in ihrem Verſtande deutlich abmalen? Und war's etwa leichter ihnen die Begriffe von den erhabnen Wahrheiten der Religion, die nur durch tiefes Nachdenken erkant und gefaßt werden, ſo auf einmal einzuflößen, daß ſie die ganze Theorie derſelben augenblicklich richtig verſtehn und anwenden konten? Je einfacher und geiſtiger die Gegenſtände unſrer Beobachtung ſind, deſto mehr Vorerkentniſſe, dünkt mich, müſſen dabey vorausgeſezt werden. Der menſchliche Verſtand thut nie in einem Augenblick den Sprung von der Erde zum Himmel — Eben daher erklär ich mirs, daß der gute Gott dem menſchlichen Geſchlecht nicht ſchon längſt in Erkentniß der Wahrheit weiter fortgeholfen hat, weil er's durch ſolche gewaltſame Sprünge nach ſeiner weiſen Ordnung nicht thun will und kan. Unſre Seele erlangt ihre Vorſtellungen und Einſichten durch Hülfe der Sinne auf einem Wege, den die regelmäßigſte Weisheit entworfen hat, und von welchem ſie ſelbſt nicht, ohne die Seele umzuſchaffen, abweichen kan. Würde ſie aber umgeſchaffen, ſo bliebe ſie nicht meine Seele, nicht die Seele eines Menſchen — Bey vernünftigen Geſchöpfen, die durch überlegte Handlungen ihren Urheber verherlichen ſollen, kan ich mir dergleichen gewaltſame Umſchaffungen

nicht denken; mithin auch keine Offenbarungen Gottes, die darauf ſich gründen.

Schicklicher ſcheint's alſo zur Ausführung der guten Abſichten Gottes zu ſeyn, wenn er ſich hiezu des gewönlichen Weges bedient, auf welchem die Seele zu ihren Vorſtellungen gelangt. Und dies ſtimmt denn auch mit den bibliſchen Erzälungen ſehr gut überein. Nach denſelben erſcheint Gott den erſten Menſchen in angenommener menſchlichen Geſtalt, unterredet ſich mit ihnen, giebt ihnen Regeln und Warnungen, beſtraft ſie wegen ihres Ungehorſams, ermuntert ſie wieder durch Wohlthaten und Verheißung. Dies geſchieht in dem Verfolg der Geſchichte bey beſondern Anläſſen zu verſchiedenen malen. Vornemlich offenbart er ſich mehrmals dem Abraham, Iſaak und Jakob, dieſen erſten Stammvätern des iſraelitiſchen Volks, als ihren Schöpfer, als den Vergelter des Guten und Böſen, als einen Regierer und Aufſeher ihres Lebens und aller Veränderungen der Welt. Er ſpricht mit ihnen, wie ein Menſch mit dem andern, oder wirkt ſo auf ihre Empfindungswerkzeuge, daß daher belehrende Geſichte und Träume entſtehn. Mit allen dieſen Offenbarungen verknüpft er ſolche außerordentliche Umſtände, wodurch die Aufmerkſamkeit dieſer Leute rege gemacht, und endlich die wirkliche Ueberzeugung in ihren Herzen bewirkt wurde: es ſey Gott, der mit ihnen rede, oder von dem dieſe Erſcheinung herrühre. In der Geſchichte Moſes find ich noch faſt dieſelbe Art der Unterhandlung Gottes mit dieſem Heerführer Iſraels, durch den die Schickſale dieſes Volks und die äußerliche Verehrung Gottes

unter

unter demſelben eine ſo neue Geſtalt und veränderte Form erhielten. Später hin bemerk ich aber in der bibliſchen Geſchichte, daß die Erſcheinungen in Menſchengeſtalt aufhören, daß aber noch dann und wann außerordentliche Lehrer und Propheten vorkommen, welche bald durch vernemliche Stimmen, bald durch bedeutende Geſichte und Träume von der Gottheit unterrichtet und zu gewiſſen Handlungen und Lehrgeſchäften bevolmächtiget werden. Immer handelt alſo Gott hierin mit Menſchen auf menſchliche Art. Er läßt ſich zu ihrer Sinnlichkeit herab; er wirkt auf die äußern Sinne, um auf dieſem ordentlichen Wege die Seele von gewiſſen Begebenheiten oder Wahrheiten zu unterrichten; er verändert die Methode indeß, ie nachdem es das Faſſungsvermögen und andere perſönliche und äußerliche Zuſtände erfodern. Bey dem allen überhäuft er die Welt mit ſeinen Offenbarungen nicht. Der Allweiſe ſah wol, daß ſie ihre Würde und Nuzbarkeit verlieren müßten, ſo bald ſie zu oft und zur Unzeit angebracht würden. Er allein kont es entſcheiden, wenn die Bedürfniſſe ſeines Volks ſolche Hülfsmittel nöthig machten; und ſeinem Vaterherzen darf ichs ſicher zutrauen, daß er hierin gerade nicht mehr und nicht weniger gethan hat, als es ſeinem Hauptzwecke gemäs war. So viel ich merken kan, kamen dergleichen Erſcheinungen im erſten Zeitalter am häufigſten vor, wurden aber immer ſeltener, ie mehr die Aufklärung zunahm, und ie mehr andre nachdenkende und gottſelige Menſchen ſich fanden, die Gott als ordentliche Werkzeuge zur Erleuchtung des Volks brauchen konte. Denn nie war es bey allen dieſen außerordentlichen Offenbarungen ſeine Abſicht, eine gewiſſe un-

veränderliche Lehrform oder feſtſtehendes Syſtem von Glaubenswahrheiten mitzuteilen, ſondern nur die erſten Grundlehren der Religion unter den Menſchen, und wenigſtens unter einem Volke zu erhalten, dem immer weiter ſich ausbreitenden Götzendienſte Schranken zu ſetzen, den menſchlichen Geiſt auf die Spur des Nachdenkens zu bringen, und zur eignen Thätigkeit, auch zur Aufmerkſamkeit auf ſeine Oberherſchaft und weiſe Regierung zu erwecken.

Betracht ich die Sache von dieſer Seite, ſo find ich in dem allen nichts, was der göttlichen Güte und Weisheit unanſtändig wär. Er, der Unendliche, verliert dadurch von ſeiner Maieſtät und Seligkeit nichts, wenn er in Menſchengeſtalt mit Menſchen handelt, wenn er ſie durch Bilder und Geſichte unterrichtet, wenn er als ein Vater vertraulich mit ihnen ſpricht, oder als ein weltlicher Monarch Geſetze giebt und Strafen und Belohnungen austeilt. Vielmehr iſt's unleugbare Weisheit und väterliche Zärtlichkeit, wenn er ſich ſo ganz nach den Bedürfniſſen und ſinnlichen Denkungsart ſeiner Kinder bequemt, ihrer Vorurteile ſchont und ſtufenweiſe ihrer Erkentniß forthilft. Was thut nicht oft ein gütiger Vater, um die Herzen ſeiner Kinder zu gewinnen und ihren Verſtand mit nüzlichen Kentniſſen zu füllen! Wer wirds ihm zur Schande rechnen, wenn er ſich in ihre Spiele miſcht, durch Bilder und Erzälungen ihre Aufmerkſamkeit reizt und ſonſt auf andre ſinnliche Art ihren Fähigkeiten zu Hülfe kommt? Oder erniedrigt ſich ein rechtſchafner Regent, wenn er einmal ſeiner Hoheit auf eine Zeit lang vergißt und mit Leuten vom niedrigen Stande im gewön-

lichen

lichen Ton von ihren Bedürfniſſen ſpricht? — Freilich, wenn Gott noch in unſern Tagen, da ſo viele hinreichende Hülfsmittel zur Erkentniß der Wahrheit vorhanden ſind, oder mit unſern aufgeklärten Geiſtern ſo handeln wolte; ſo mögte ſich manches dagegen ſagen laſſen, und der Erfolg mögte auch nicht ganz derſelbe ſeyn, der er vormals war. Wunder, Erſcheinungen und Geſichte gehören überhaupt nicht für alle Zeiten und für alle Klaſſen von Menſchen. Nur würd ich übereilt und unbillig handeln, wenn ich ſchließen wolte: was für meine Zeiten nicht paſſend iſt, und weſſen ich zu meiner Ueberzeugung und Wachsthum in Erkentniß und Tugend nicht bedarf, das war zu keiner Zeit paſſend, deſſen bedurften die erſten Menſchen und die Iſraeliten eben ſo wenig. Der große Regierer der Welt weiß es am beſten, wie er ſich zu ſeinen vernünftigen Untertanen herablaſſen ſoll. Und wenn ers thut, ſo wird die Ordnung der Dinge dadurch ſo gar nicht unterbrochen, und die Geſetze der Natur bleiben ſo völlig in ihrer Kraft, daß ich bey der ſtrengſten Urterſuchung ihm nie mit Grunde den Vorwurf machen kan: er handle wider ſeine eigne Einrichtung. Sein Plan wird immer ausgeführt; er mag ſo, oder anders handeln. Und ſelbſt dergleichen Offenbarungen, ſo außerordentlich ſie ſcheinen, gehören zuverläßig in dieſen Plan.

Frag ich weiter: „woran konten's denn iene Menſchen erkennen, daß dieſe und iene Erſcheinung wirklich von Gott, und nicht Betrug der Sinne und ein Spiel ihrer Einbildungskraft ſey? hats nicht oft und noch in unſern Tagen Schwärmer gegeben, die ſich göttlicher

Offen-

Offenbarungen in Geſichten und Träumen rühmten? wo iſt alſo das ſichere Kenzeichen der Göttlichkeit ſolcher angeblichen Erſcheinung, oder des nähern Umgangs mit Gott?" — ſo find ich in eben den bereits angeführten Umſtänden die hinreichendſte Anwort. Ich muß nemlich iene Menſchen weder mit mir ſelbſt, noch mit unſern Philoſophen, noch mit unſerm unwiſſenden Pöbel, noch mit den erwähnten alten und neuern Schwärmern in eine Klaſſe ſetzen. Voll Unſchuld und fern von allem Argwon vertraueten ſich die erſten Menſchen der Leitung deſſen an, der ihnen mit göttlicher Freundlichkeit bald nach der Schöpfung entgegen kam, erblickten an ihm eben die Geſtalt, die ſie an ſich ſelbſt ſahn, hielten ihn vorerſt für ihres Gleichen, bald auch für ihren Wohlthäter, Führer und Schuzherrn; nach und nach erkanten ſie ihn auch als ihren Schöpfer, als den Urheber der ihnen bekanten Welt. Offenbar war hier die ganze Unterſuchung über den Urſprung ſolcher Erſcheinung für iene unſre Stammeltern unmöglich. Die Sache ſelbſt gab es ſchon, daß ſie in die rechte Hände gekommen waren. Wolt ich iezt hinten nach erſt ſolche Unterſuchungen anſtellen; ſo wär das in der That nichts weiter, als vorwitzige Thorheit. Bey den nächſtfolgenden Offenbarungen Gottes, ſelbſt noch zu Abrahams und Jakobs Zeiten, war die Lage der Umſtände noch wenig verändert. Die guten gottesfürchtigen Perſonen unter Adams Nachkommenſchaft hatten es von ihren Voreltern gehört, wie liebreich ihr Schöpfer und Erhalter mit ihnen umgegangen ſey. Ob das möglich und nüzlich ſey, darüber philoſophirten ſie nach heutiger Art noch nicht; ſie ſahen's vielmehr außer

Zweifel

Zweifel als einen Beweis der Menſchenliebe ihres Gottes an, daß er ſo mit ſeinen Kindern umgieng. Betrüger und eingebildete Schwärmer, die dergleichen Offenbarungen gemisbrauchet hätten, gab's auch zu der Zeit noch nicht; ob's wol an mancherley laſterhaft gewordenen Leuten nicht fehlen mogte. Wenigſtens findet ſich davon nicht die mindeſte Spur in iener älteſten Geſchichte. Alſo war's den guten Vätern der alten Welt, einem Noah, Abraham, Jſaak, Jakob wol nichts unerwartetes und befremdendes, wenn ſie ſelbſt dergleichen Erſcheinungen, Geſichte und Träume erhielten; und ſie fielen natürlicher Weiſe ſehr leicht darauf, ſo bald einige außerordentliche Umſtände damit verbunden waren, daß Jehova ſich ihnen offenbare. Und dieſer erhabne Menſchenvater, der den geraden Blick ihrer Seelen und die Unſchuld ihrer Herzen, und iede Wirkung ſeines nähern Umgangs im voraus erkante, richtete ſich mit vieler Weisheit darnach; bis ſich Einſichten und Umſtände änderten. Vielleicht kan ſchon damals, oder doch bald hernach mancher Fall vorgekommen ſeyn, wo die erregte Einbildungskraft iener frommen Menſchen kleine Betrügereyen zu ſpielen angefangen hat. Vielleicht wurden eben daher ſolche beſondere Erſcheinungen der Gottheit immer ſeltener, bis wir ſie in der Geſchichte Moſes wieder häufiger entdecken. Denn in dieſer Periode erfoderten es die Abſichten Gottes unleugbar, ſich in ſeiner herlichen Macht als den einzigen wahren Gott und als den Schuzherrn Jſraels auf eine in die Augen fallende Weiſe zu offenbaren. Jn der That ſind auch alle damals vorgefallene Begebenheiten ſo wunderbare und gewaltige Beweiſe der mächtigen Wirkungen Gottes, daß aller

Ver-

Verdacht einer Betrügerey ſehr leicht wegfallen mußte. Doch findet ſich damals ſchon eine Spur, daß es Leute gegeben, die ſich eines beſondern Umgangs mit Gott oder höhern Geiſtern rühmten, und andre durch allerley Blendwerke für ſich einzunehmen ſuchten. Nach und nach wurde die Zahl der Geiſterſeher, Träumer, Zeichendeuter und andrer Schwärmer immer größer; daher denn die ſtrengen Befehle wider dieſe in Moſes Geſetzen und die ernſtlichen Ermahnungen ſpäterer Propheten ihren Urſprung bekommen haben. Je mehr dergleichen Betrügereyen ſich verbreiteten, deſto nöthiger wurde die Prüfung derer, die ſich für Propheten und Geſandte Gottes ausgaben. Wenn ich iedoch die noch vorhandene zum Theil unvollſtändige Geſchichten unpartheyiſch betrachte, ſo ſeh ich, wie die göttliche Fürſehung ihre redliche Werkzeuge durch Zuſammenfügung mancher ordentlichen und außerordentlichen Umſtände ſo merklich vor allen Betrügern und und falſchen Propheten ausgezeichnet habe, daß es dem damals lebenden Volke nicht ſchwer fallen konte, ſie für das, was ſie waren, nemlich für göttliche Geſandte zu erkennen. Für mich und andre iezt lebende Forſcher der Wahrheit kan dieſer Unterſcheid nun nicht anders merklich werden, als durch Betrachtung der Lehren, welche dieſe Männer im Namen Gottes vorgetragen haben. Und wenn ich in dieſen Lehren einen Gott anſtändigen Inhalt finde, ſo kan ich ſie immer noch als göttlich annehmen und zu meiner Belehrung gebrauchen. Denn überhaupt bleibt es doch gewiß, daß alle Wahrheit, die zur Aufklärung des Verſtandes, zur Beſſerung des Herzens und zur Beförderung der Tugend

dienlich

dienlich iſt, von Gott als dem Vater des Lichts ihren Urſprung hat. Uebrigens ſind iene alte Offenbarungen eigentlich nicht für mich und das ganze neuteſtamentiſche Zeitalter, wenigſtens nicht geradezu, gegeben. Ich kan daraus manche Spuren der Fürſehung ſamlen, kan in einzelnen Geſchichten viel Anlas zum Lobe des Vaters der Menſchen und zu meiner Ermunterung finden; kan dieſe ganze bibliſche Geſchichtserzälung als die älteſte und beſte Religionsgeſchichte zur Aufklärung meiner Kentniſſe und zur Verehrung des Gottes, der alle große und kleine Begebenheiten zum Beſten des Ganzen auf eine bewundernswürdige Weiſe zuſammengewebt hat, anwenden. Aber die erſten Abſichten Gottes bey ienen Offenbarungen und Begebenheiten giengen ohne Zweifel auf die damals lebende Menſchen und ihre erſte Nachkommenſchaft. Mithin würd ich immer Tadel verdienen und an der Verwirrung meiner Erkentniß ſelbſt ſchuldig ſeyn, wenn ich ſie nach dem Geiſt unſrer Zeiten beurteilen wolte.

Nehm ich hiezu noch die Entfernung iener Zeiten; die große Ungleichheit der Sitten und Meynungen, die Verſchiedenheit der Sprachen und viele andre Umſtände mehr; bedenk ich, daß iene Geſchichtsbücher von tauſend verſchiedenen Händen in einer längſt ausgeſtorbenen Sprache aufgezeichnet worden; ſo kan mirs wol eben nicht ſonderbar ſcheinen, wenn ich hin und wieder auf Schwierigkeiten ſtoße, die ſich iezt auf keine befriedigende Weiſe auflöſen laſſen. Im Ganzen bleiben mir dieſe alte bibliſche Bücher ſehr brauchbare und ehrwürdige

Urkun-

Urkunden, die ich mit Dank gegen die göttliche Fürſehung, die ſie mir erhalten hat, annehme, und zur mehrern Gründung meines Glaubens gebrauche. Der Schöpfer meiner erſten Stammeltern, der Gott Abrahams, Iſaaks und Jakobs iſt auch mein Gott; ſoll's auch bleiben, ſo lang ich da bin! Ich hab ihn kennen gelernt als den Wohlthäter der erſten Menſchen, als den weiſen Beherſcher der alten Welt: komm nun meine Seele, lern ihn auch kennen als den Vater Jeſu Chriſti; als deinen Freund, der noch größere Dinge zu deiner Beglückung thut; der dir durch den Weltheiland Leben und Unſterblichkeit giebt! — Ein wichtiges Vorhaben! Leite du mich, o Vater des Lichts, daß ich die Wahrheit mit redlichen Herzen ſuche und mit frölicher Ueberzeugung, ſo bald ich ſie finde, annehme!

Neunte Betrachtung.

Ueber die Offenbarung Gottes durch Jeſum Chriſtum.

Es käm' alſo nur noch auf die Unterſuchung an, ob das Chriſtenthum ſo ſicher gegründet ſey, daß ich mich ferner zu demſelben mit froher Ueberzeugung bekennen, und Jeſum von Nazareth als meinen Herrn, und als den mir von Gott ſelbſt zugeordneten Führer auf dem Wege zur Seligkeit annehmen kan. Ich finde Leute, die ihn blos für einen verſtändigen und frommen Menſchen erklären, der nicht nur in Religionsſachen weit tiefere Einſichten als andre ſeiner Zeitgenoſſen gehabt, ſondern auch aus gutem Triebe die herſchende Vorurteile und verderbte Sitten der iüdiſchen Nation angegriffen und beſſere und wirkſamere Erkentniß Gottes ausgebreitet, auch durch ſein eignes tugendhaftes und exemplariſches Leben ſeine gute Lehren beſtätiget habe; dem es iedoch dabey eben ſo ergangen ſey, wie vielen andern eifrigen Wahrheitsfreunden, die man um ihrer entſchloßnen Freymüthigkeit willen beneidet, verfolgt und endlich gar aus dem Wege geſchaft hat. Andre gehn noch weiter, und verwerfen dieſen Jeſum ganz, entweder als einen ausgelaſſenen Schwärmer, der's zwar ſo böſe nicht gemeynt habe, gleichwol aber nur aus falſchem Religionseifer zu ſolchen Neuerungen geſchritten ſey; oder gar als einen boshaften Betrüger, der unter dem

Schein einer Religionsbeſſerung nichts weiter als ſeine eigne Ehre und andre irdiſche Vorteile zu eriagen geſucht habe. Wie viel hätt ich hier zu thun, wenn ich alle verſchiedene Meynungen dieſer Leute ſtückweiſe betrachten und die zu ihrer Beſtätigung vorgetragene Gründe ausführlich unterſuchen wolte! Und wie leicht könt ich darüber den Hauptzweck miner Betrachtung gar aus den Augen verlieren! Lieber will ich alſo den geraden Weg gehn, und ohne alle Theilnehmung an den Streitigkeiten der verſchiedenen Partheyen die Gründe des Chriſtenthums in Erwägung ziehen. Und da es hierbey hauptſächlich auf die Zuverläßigkeit der Geſchichte Jeſu und auf die Wahrheit ſeiner Lehre ankomt, ſo werd ich mich bey Prüfung dieſer Stücke eben derſelben Methode bedienen, nach welcher man ſonſt die Glaubwürdigkeit andrer Geſchichten und die Richtigkeit andrer Lehrſätze zu unterſuchen pflegt. Find ich ſolche Gründe, die man in andern Fällen gelten läßt; ſo erfoderts die Billigkeit, daß ich ihnen auch hier mit Beruhigung folge. Auf eine völlig genugthuende Beantwortung iedes Einwurfs und Schwierigkeit kan ich mir indeß unmöglich Rechnung machen, und folglich auch meine Beyſtimmung darnach nicht zurückhalten. Wo iſt eine alte Geſchichte, in welcher nicht viele unbeantwortliche Zweifel vorkämen? wo eine neuere Begebenheit, von welcher nicht verſchiedene ſich oft widerſprechend ſcheinende Erzälungen herumgetragen würden? wo eine noch ſo vortrefliche Lehre, gegen welche nicht ein witziger Kopf Einwendungen erfinden könte? — Alſo nur auf überwiegende Gründe für die Hauptſache komts hier an! Hab ich die, ſo muß ich nicht durch muthwillige Zweifel meine Ueberzeugung erſchwe-

erſchweren, ſondern als ein vernünftiger Menſch dem größern Lichte ohne Widerſtand folgen. Dies iſt Glaubenspflicht, zu der ein iedes eingeſchränktes verſtändiges Weſen verbunden iſt.

Daß vor beynahe achtzehnhundert Jahren im jüdiſchen Lande ein gewiſſer Jeſus gelebt, der von der Maria zu Bethlehem geboren war; daß derſelbe damals ſowol durch ſeine Lehre, als auch durch ſeine Wunder, ein großes Aufſehn gemacht, auch ſich ſelbſt für den erwarteten Meßias ausgegeben habe; daß eben derſelbe von dem römiſchen Landpfleger Pontius Pilatus auf Anklage der Juden zum Kreuzestode verurteilt und dieſem Urteil gemäß wirklich hingerichtet worden ſey; daß darauf deſſen Anhänger und Schüler nicht nur öffentlich unter allen Verfolgungen die Auferſtehung dieſes Jeſu behauptet, ſondern auch die ganze von ihm erhaltne Lehre weiter ausgebreitet, und zu Jeruſalem und an vielen andern Orten, ſo wie ſolches in der Apoſtelgeſchichte des Lucas gemeldet wird, chriſtliche Gemeinen geſtiftet haben: dies alles ſind Thatſachen, die eben ſo wahr und ausgemacht ſind, als daß Auguſtus erſter römiſcher Kaiſer geweſen, und daß demſelben nach einer langen und glücklichen Regierung Tiberius im Reiche nachgefolgt iſt. Selbſt die Feinde der Chriſten unter Juden und Heiden haben dies nie geleugnet; ob ſie wol im übrigen gegen manche andere Punkte ſeiner Geſchichte vieles einwandten. Ich würde folglich allen hiſtoriſchen Glauben aufheben, wenn ich die ganze Geſchichte Jeſu für eine von ſchwärmeriſchen oder boshaften Menſchen erfundene Fabel erklären wolte. Doch die Hauptſache iſt auch hier eigentlich dieſe: ob er

derienige wirklich geweſen iſt, wofür er ſich ſelbſt, und wofür ihn ſeine Apoſtel ausgegeben haben; nämlich der große Heiland der Welt, den die Juden mit Sehnſucht erwarteten, und auf den die Propheten des alten Teſtaments in manchen Stellen merklich genug hinwieſen. Um mich hievon zu überzeugen, ſehe ich mancherley Wege vor mir, die mir auch bereits durch ſo viele mühſame gelehrte Unterſuchungen alter und neuer Theologen hinlänglich gebahnt ſind, ob man wol nicht auf allen gleich geſchwind und leicht zum Ziele der Wahrheit gelangt. Zuvörderſt läßt ſich die Glaubwürdigkeit der evangeliſchen und apoſtoliſchen Schriftſteller und die Aechtheit ihrer noch in der Bibel vorhandenen Schriften mit ſo guten Gründen erweiſen, daß ich alle Urſach habe, die leztern hinfort als ſichere Urkunden der Geſchichte und Lehre Jeſu anzuſehn. Aus dieſen Quellen kan ich hernach weiter die Wirklichkeit der von ihm verrichteten Wunder und ſeiner Auferſtehung von den Todten herleiten; zumal da es an manchen andern hiſtoriſchen Gründen, die dieſes beſtätigen, nicht fehlt. Ich kan endlich aus vielen prophetiſchen Stellen, welche ſelbſt nach Auslegung der Juden einen zukünftigen allgemeinen Weltheiland verkündigen, erkennen, daß Jeſus Chriſtus dieſer bezeichnete Heiland ſeyn müſſe, indem ſelbige auf eine ſehr augenſcheinliche Weiſe an ihm ihre Erfüllung erreicht haben, wenn es gleich nicht ganz auf die von dem jüdiſchen Volk erwartete Art geſchahe. Wenn ich dies alles zuſammennehme, ſo entſtehet daraus ein ſehr überzeugender Beweis für die göttliche Sendung dieſes Jeſus und für die Wahrheit ſeiner Geſchichte und Lehre; ein Beweis, den meine Vernunft,

nunft, wenn ſie nicht vorſätzlich ihre Zweifel übertreiben will, als gegründet annehmen muß.

Indeß geb ich gleichwol zu, daß dieſer Beweis, wenn er volſtändig geführt werden ſoll, nicht ganz für iedermanns Faſſung ſey. Es gehören dazu manche hiſtoriſche und gelehrte Unterſuchungen, die nur vom geübten Geſchichtforſcher, Sprachkenner und Denker vollendet werden können. Doch darf ich um deswillen an dem glücklichen Erfolg meiner Bemühung und an einer feſten Ueberzeugung nicht verzweifeln. Wer mit Wahrheitsliebe unterſucht, wird ſchon ſo viel Licht finden, als er zu ſeiner Beruhigung braucht. Dies gilt ſelbſt vom hiſtoriſchen Teil des Beweiſes. Ich darf nur die noch vorhandene vier Bücher der Evangeliſten und die Apoſtelgeſchichte des Lucas ohne Vorurteil durchleſen; nur ſie eben ſo anſehn und beurteilen, wie ichs mit andern alten Geſchichtsbüchern mache; ſo muß ich Gründe entdecken, wodurch mir ihre Aechtheit und Glaubwürdigkeit im hohen Grade wahrſcheinlich wird. Die Verfaſſer reden von den Begebenheiten, die ſie erzälen, ohne Kunſt und Schmuck in einer ganz ſimpeln Schreibart. Sie ſagen, was ſie geſehn und gehört haben, mit einer Zuverſicht, die nur ehrlichen Leuten eigen iſt; ſagen es frey vor Feinden und Freunden, zu einer Zeit, da man die Wahrheit der Sache ſehr leicht genauer unterſuchen konte, als es uns iezt möglich iſt. Ohne alle Furcht vor gegründeten Einwendungen bleiben ſie immer auf dem geraden Wege ihrer Erzälung, erwähnen nicht einmal eines einzigen Gegners, vertheidigen ſich auf keine Weiſe gegen vermuthliche Angriffe;

ia, man merkt kaum, daß ſie die geringſte Vorſicht anwenden, um künftigen möglichen Einwürfen auszuweichen, und die Richtigkeit ihrer Geſchichte durch mehrere Gründe ſicher zu ſtellen. Sie nennen die vorkommende Perſonen mehrenteils bey ihren Namen; beſtimmen Zeiten und Oerter, wo dies oder ienes geſchehen ſey, und ſind gleich pünktlich und unbeſorgt, die Begebenheit mag erheblich oder unerheblich ſeyn. Obwol Jeſus Chriſtus die Hauptperſon in ihrer Geſchichte iſt, ſo find ich doch nicht, daß ſie mit Aengſtlichkeit und ſichtbarer Mühe dasienige zuſammengeſucht hätten, was ſich vielleicht bey mehrern Fleis zu ſeiner Erhebung ſamlen ließ. Ein gedungener Lobredner pflegt ſich wenigſtens ganz anders zu nehmen, weit ſorgfältiger ieden vortheilhaften Umſtand zum Lobe ſeines Helden zu nutzen, und dagegen alles, was Misdeutung veranlaſſen kan, mit keinem Wort zu berühren. Und da ſie ſelbſt zum Teil, als Apoſtel dieſes Jeſus, häufig in der Geſchichte vorkommen, ſo muß es iedem unpartheyiſchen Leſer auffallen, wie offenherzig ſie von ihren eignen Vorurteilen und Fehlern reden, und wie wenig ſie ſolche Umſtände hervorziehn, die zu ihrem eignen Lobe gereichen. Nur ſelten miſchen ſie ihre eigne Urteile bey; und wenn es geſchieht, ſo iſt es ſo ganz paſſend, ungeſucht und ihrer Denkart gemäs, daß man wol ſieht, wie ſie völlig nach eigner Ueberzeugung ſchreiben. Kurz: nichts von Argliſt, von Eigennutz und andern unlautern Abſichten iſt in ihrer Erzälung zu merken; kein ausſtudirter Plan, zu deſſen Ausführung alle Umſtände künſtlich zuſammengefügt wären; keine Spur von Schwärmerey, welche die Sachen vergrößert und aus ihrer natürlichen Lage rückt. Dagegen welche Einfalt, welche

Zuſammenſtimmung im Ganzen und ſeinen Theilen! Wenigſtens wüßt ich kein andres altes Geſchichtsbuch, wo dieſe Eigenſchaften im größern Lichte ſich zeigten. Nehm ich hiezu, daß mir auch ſonſt nichts nachteiliges von dem Charakter der Evangeliſten bekant iſt, daß vielmehr alles, was ich von ihrem Wandel weiß, zur Beſtätigung ihrer Ehrlichkeit und Gottſeligkeit dient; daß ſie ferner die Geſchichte eines Mannes ſchrieben, der damals bey dem großen Haufen verhaßt und verworfen war; daß ſie folglich ſelbſt ſo wenig Ehre und andre Vorteile durch dieſe Arbeit erhalten konten, daß ſie weit gewiſſer gleichen Haß und Verfolgung erwarten mußten: ſo ſeh ich warlich nicht, mit welchem Schein des Rechtes ich ihre Zeugniſſe verwerfen ſolte.

Ich weiß wol, daß man hier einwenden kan: „es ſey dieſe ganze Geſchichte von lauter Freunden Jeſu beſchrieben worden; die folglich in ihrer eignen Sache keine gültige Zeugen ſeyn könten.“ Allein ich ſehe nicht, warum ein ehrlicher Mann nicht fähig ſeyn ſolte, ſeines Freundes Geſchichte mit aller Unpartheylichkeit zu entwerfen. Was würde von manchen alten und neuen Lebensbeſchreibungen übrig bleiben, wenn wir dieſen Einwurf geradezu auf alle anwenden wolten? Oder ſoll er etwa allein bey den vier Evangelien gelten — Erſt müßt ich wenigſtens ſichere Spuren einer Partheylichkeit und wiſſentlichen Verfälſchung entdecken, eh ich ſo ſchließen dürfte. Und weiter, welches ſolten denn die rechten Geſchichtſchreiber des Lebens Jeſu ſeyn? die Juden oder Heiden? Von den leztern ließ es ſich nicht erwarten, denn ſie wußten damals von Jeſu wenig oder

gar nichts. Und wenn ſie auch mit der Zeit einige Kentniſſe bekamen, ſo wurden ſie entweder Chriſten und mithin Freunde Jeſu, oder ſie blieben Heiden und alſo auch partheyiſche Unterſucher. Von den Juden gilt eben dies, nur noch in einem höhern Grade. Beyde Teile waren, ſo lang ſie ihrer Religionsparthey getreu blieben, erklärte Feinde der Lehre Jeſu. Denn der Abſtand zwiſchen dieſer und dem heidniſchen Aberglauben und Götzendienſt und den iüdiſchen Vorurteilen und phariſäiſchen Lehrſyſtem war ſo groß, daß ſich da nicht leicht an einen Mittelweg und an eine kaltblütige Unterſuchung der Wahrheit denken ließ. Wenigſtens find ich kein Exempel von der Art in der Geſchichte. Darf ich doch nur die verſchiedene Partheyen unter den Chriſten betrachten, wie da gewönlich über Männer von einem fremden Glaubensbekentniß geurteilet wird; darf etwa nur Luthers Leben, von einem römiſchen Scribenten entworfen, durchleſen, um zu ſehn, wie ſehr der Partheygeiſt mitwirkt und die Sachen in unangenehme Stellungen bringt, oder mit Zuſätzen und Fabeln vermiſcht. Und doch iſt hier der Abſtand beyder Partheyen bey weiten nicht ſo groß, als in ienem Fall. Wär's alſo vernünftiger, wenn ich den Nachrichten iüdiſcher und heidniſcher Schriftſteller mehr Glauben beymeſſen wolte, als dem, was Jeſu Freunde, die ſeine Schüler und Zeugen ſeiner Thaten waren, aufgeſezt haben? Blindlings will ich auch dieſen leztern nicht folgen; gewiſſenhaft ihre Erzälungen prüfen; ihre eigne Vorſtellungen und Urteile, ſo viel mir möglich iſt, von der Geſchichte und Lehre Jeſu abſondern. Aber wenn ich finde, daß gewiſſenhafte Wahrheitsliebe ihre Feder regiert hat, daß ehrliche

Offen-

Offenherzigkeit aus allen ihren Nachrichten hervorblickt; wenn ich ſie kennen lerne als redliche Männer, die der Wahrheit und Tugend Gut und Blut mit Willigkeit aufopfern: dann will ich nicht hartnäckig ihren Berichten widerſprechen, nicht muthwillig Einwürfe ſuchen. Und dazu find ich mich um ſo mehr gedrungen, da ſelbſt die feindſelige Berichte der Juden und Heiden, und andre Geſchichtsbücher aus ienen Zeiten, ſo viel deren noch übrig ſind, wenig erhebliches gegen die Geſchichte Jeſu einwenden, oder ſie gar in manchen Stücken beſtätigen.

Es iſt mir ferner ſehr gut bekant, daß es von Anfang an viel mehrere ſo genante Evangelien oder Aufſätze von Jeſu Leben gegeben habe, deren einige aber früher oder ſpäter von den Lehrern der chriſtlichen Kirche als unächt verworfen wurden; und daß ſelbſt in den noch als ächt algemein anerkanten vier Evangelien manche von einander dem Anſehn nach abweichende Nachrichten und ſcheinbare Widerſprüche vorkommen. Indem ich aber dies alles näher unterſuche, find ich darin nichts befremdliches; nichts, was meinen Glauben an das Chriſtenthum aufhalten könte. Natürlicher Weiſe mußten viele von den erſten Chriſten auf den Gedanken kommen, die Geſchichte eines ſo außerordentlichen Mannes durch eine ſchriftliche Nachricht der Nachwelt zu überliefern; und das um ſo viel eher, da ſich die Lehre Jeſu ſehr bald in alle Provinzen des römiſchen Reichs verbreitete. Nicht alle, die dies unternahmen, hatten gleiche Einſichten und gleich volſtändige Nachrichten von dem Leben des Erlöſers. Folglich mußte ſchon um des willen, wenn auch alle nach ihrem beſten Wiſſen ſchrieben, eine merkliche

Verſchiedenheit in ihren Berichten entſtehn. Auch läßt ſich leicht denken, wie manche Rede und That des Heilandes durch mündliche Ueberlieferung menſchliche Zuſätze erhalten habe, auch nach der verſchiedenen Denkart der Geſchichtſchreiber aus ungleichen Geſichtspunkten betrachtet und nach eines ieden beſondern Einſicht erzählt und gedeutet worden ſey. Unbegreiflich würde mirs ferner ſeyn, und ein offenbarer Beweis des Betrugs, wenn in allen wahren Evangelien ein und eben derſelbe Ton, oder einerley Schreib- und Denkungsart herſchten. Und eben ſo wenig würde meine Ueberzeugung gewinnen, wenn darinnen alles, auch ſelbſt die kleinſten Begebenheiten, Namen und Zahlen, aufs genaueſte mit einander übereinſtimten. In allen menſchlichen Nachrichten, ihre Verfaſſer mögen noch ſo ehrlich und erfahren ſeyn, finden ſich kleine und größere ſcheinbare Widerſprüche. Ja, es ſcheint mir beynahe unmöglich zu ſeyn, daß vier Männer eine etwas ausführliche Geſchichte, bey der ſie alle gleich ehrliche Augenzeugen waren, ohne ſolche Verſchiedenheit in den Nebenumſtänden ihrer Berichte auſſetzen ſolten. Jeder ſieht mit ſeinen eigenen Augen, hat ſeinen Standort für ſich, beobachtet nach ſeiner Fähigkeit und iedesmaligen Abſicht; ſieht und erzält alſo bald mehr bald weniger, bald ſchlechter bald beſſer als andre. Zum Glück laſſen ſich in unſern Evangelien die mehreſten dahin gehörigen Stellen bey näherer Unterſuchung ſehr gut miteinander vereinigen. Und wenn gleichwol einige unauflöslich bleiben, ſo leidet mein Glaube darunter nicht im geringſten. Ueberhaupt betreffen alle dieſe Verſchiedenheiten keine Hauptſachen. Wenn ich alle von einander abweichende Nachrichten in allen noch

vorhandenen für ächt oder unächt gehaltenen Lebensbeſchreibungen Jeſu zurückſetze, und alſo blos bey dem ſtehn bleibe, worin alle Nachrichten übereinſtimmen, ſo behalt ich immer noch ſo viel von Jeſu Leben und Lehre übrig, daß ich darauf mein Chriſtenthum bauen und gründen kan. Der Billigkeit nach muß ich doch wenigſtens dieſe mit einander ſtimmende und in ſich ſelbſt zuſammenhängende Nachrichten ſo lange als Wahrheit annehmen, bis mir das Gegenteil durch überwiegende Gründe gezeigt wird. Und eben ſo ſtreitet es wider alle Regeln der Vernunft und des Rechts, wenn ich darum eine Geſchichte ganz leugne, weil ſie unter andern auch von unwiſſenden oder gar boshaften Schriftſtellern beſchrieben worden iſt; oder weil einige aus frommer Abſicht manche Fabel in ihre Erzälungen gemiſcht, und manche Handlung und Begebenheit ſehr ſchief oder einſeitig beurteilt haben.* Und höchſt ungerecht würd ich handeln, wenn ich die Evangelien, die von Jeſu eignen Apoſteln und ihren unmittelbaren Schülern abgefaßt ſind, zugleich mit manchen ſpätern, ſchlechtern, oder untergeſchobenen Arbeiten anderer gutmeynender, aber unerfahrner, oder wirklich ſchlechtdenkender Männer verwerfen wolte. Die in unſrer Bibel befindlichen evangeliſchen und apoſtoliſchen Schriften ſind nach allen hiſtoriſchen Zeugniſſen, ſo weit ich nur immer zurückgeh, ohnſtreitig ächt und ohne Verfälſchung. Wär auch in einzelnen Stellen und Redensarten mit Vorſatz oder durch Verſehn der Abſchreiber etwas verändert oder eingeſchoben worden, ſo bleibt das Ganze dennoch eine brauchbare und ſichere Quelle zu meinem Religionsunterricht und Ueberzeugung. Warum ſolt ich mich

bey

bey Kleinigkeiten verweilen, und meine Beruhigung auf ſolche Weiſe erſchweren?

Was noch beſonders den Beweis für die göttliche Sendung Jeſu betrift, der aus den von ihm verrichteten Wunderwerken geführt wird, ſo bedarf ich deſſelben nicht ſchlechterdings als einer unentberlichen Stütze meines Chriſtenthums. Ich glaub es von ganzen Herzen, daß Jeſus ſolche außerordentliche Thaten verrichtet hat, als die Evangeliſten von ihm erzälen. Denn warum ſolt ich Männern, die ich einmal als redliche Geſchichtſchreiber kennen gelernt habe, und die noch dazu von allen dieſen Thaten Augenzeugen geweſen ſind, allein in dieſem Stück meinen Beyfall verſagen? Oder ſoll ichs für etwas unmögliches halten, daß ſolche Wunder geſchehn? Freilich von bloßen Menſchen erwart ich dergleichen durch ihre eigne Kraft nicht. Aber dem Allmächtigen, der mich erſchaffen und die Erde gegründet hat, trau ichs mit voller Zuverſicht zu, daß er Kranke ohne die gewönlichen Hülfsmittel geſund machen, daß er Raſende von den Gebrechen ihres Leibes und zugleich von der Krankheit ihres Verſtandes durch ſeine mächtige Kraft heilen, daß er Todte zu einem neuen Leben auferwecken kan. Und wenn er dieſe göttliche Kraft dem Erlöſer der Menſchen, oder deſſen Apoſteln mitteilen, und alſo durch ſie dieſe Wunder verrichten wolte: was find ich darin widerſinniſches oder ihm unanſtändiges? Die Kräfte der Natur hat er dadurch nicht vernichtet, oder ſeine von Ewigkeit entworfene ordentliche Regierung der Dinge durch eine blos zufällige Dazwiſchenkunft umgeändert. Auch begreif ich wol, daß Gott bey Veranſtaltung dieſer Wunder ſehr weiſe und gütige Abſichten gehabt habe;

indem er dadurch die Aufmerkſamkeit der Juden und Heiden erregen, die Perſon des Erlöſers deſto merkwürdiger machen und alſo dem Evangelium ſelbſt den Eingang erleichtern wollen. Bey Leuten, die ganz von Sinnlichkeit beherſcht werden und ſo wenig nach Gründen zu urteilen gewont ſind, müſſen dergleichen außerordentliche Thaten allerdings zur vorläufigen Empfehlung derienigen Perſon, die ſie verrichtet, gereichen. Dies erhellet auch aus dem Erfolg ſelbſt. Menſchen, die im Forſchen und Denken geübt ſind, brauchen dergleichen Hülfsmittel zu ihrer Ueberzeugung ſo ſehr nicht. Ich verehre alſo die Menſchenliebe des himliſchen Vaters, die ſich ſo weislich nach den Bedürfniſſen des ſchwächern Haufens bequemt. Aber bey dem allen halt ich dafür, daß ſolche Wunder nur zunächſt für das Zeitalter, in welchem ſie verrichtet werden, und für die Perſonen, welche ſie in der Nähe betrachten können, eine beweiſende Kraft haben. Je älter ſolche Nachrichten werden, deſto mehr verlieren ſie für dieienigen, deren Sinne an ſolche Erſcheinungen nicht gewönt ſind, ihr Gewicht. Zur Aufmerkſamkeit und ſorgfältigen Prüfung der ganzen Geſchichte und Lehre Jeſu ſollen ſie mich noch immer ermuntern. Aber den eigentlichen Grund meiner Ueberzeugung machen ſie nicht aus. Ich geh hiebey um ſo ſicherer, da Gott heutiges Tages nicht mehr auf ſo außerordentlichen Wegen die Wahrheit beſtätigt, ſondern von den Freunden derſelben nichts mehr als Forſchen, Nachdenken, Folgſamkeit und ausharrende Treue verlangt. Dank ſey ihm, daß ich Licht genug habe, um auch auf dieſem Wege vorwärts zu kommen! Dank ihm für iede beruhigende Ueberzeugung, die er mir auf demſelben geſchenkt hat!

Nicht anders denk ich in Abſicht der Weißagungen des alten Teſtaments, die auf den Weltheiland gezogen und zum Erweis ſeiner göttlichen Sendung gebraucht werden. Auch ſie erfodern viele gelehrte mühſame Unterſuchungen; und dennoch muß ich oft bey einzelnen Stellen in Ungewisheit bleiben, ob ſie wirklich auf Jeſum nach der eigentlichen Abſicht iener alten Ausſprüche gedeutet werden dürfen oder nicht. So viel fält mir bald in die Augen, wenn ich mit Wißbegier und Wahrheitsliebe dieſe prophetiſche Bücher durchlaufe, daß darin ſehr häufig auf einen zukünftigen großen Lehrer der Welt und auf eine durch ihn zu bewirkende heilſame Erleuchtung in der Erkentniß und Verbeſſerung im ganzen Zuſtande der Religion hingewieſen werde. In wie weit dieſe Idee ienen Propheten ſelbſt klar geweſen ſey, und in wie fern die einzelne Stellen auf den Weltheiland angewandt werden können; das überlaß ich den weitern gewiſſenhaften Unterſuchungen gelehrter Männer. Mich freuts, wenn ich nur wahrnehmen kan, wie in der ganzen Haushaltung Gottes lauter richtiger Zuſammenhang ſey; wie er von Alters her an ſein Volk gedacht und für die Ausbreitung wahrer Religion väterlich geſorgt hat; wie er iedoch dabey nie ungemeſſene Sprünge gethan, ſondern mit der Aufklärung eben ſo ſtufenweiſe fortgegangen ſey, als beym Anbruch des Tages das Licht almälich hinaufſteigt, und erſt Dämmerung und Morgenröthe, dann den vollen hellen Sonnenglanz bringt. Wenn auch in den alten bibliſchen Schriften nichts von einem zukünftigen großen Heiland der Menſchen ſtünde; ſo würd ich nach meiner ietzigen Einſicht dennoch die ganze Sache ſehr richtig erklären und aus Gottes wei-

ſer Vaterlieb herleiten können. Mittel zur Erkentniß muß er den Menſchen ſchenken, und Werkzeuge muß er haben, durch welche er handelt. Nicht mir, ſondern ihm liegt's ob, dieſe Mittel und Werkzeuge zu ſuſuchen, und die leztern mit den nöthigen Gaben auszurüſten. Meine Sache iſts hernach, das was Gott thut, mit Aufmerkſamkeit zu betrachten, iede neue Erſcheinung zu prüfen, beſonders die Lehre, die mir iemand als göttliche Wahrheit bekant macht, mit ernſtlichſter Sorgfalt von allen Seiten zu unterſuchen, und wenn ich ſie Gott anſtändig, das iſt zu meinem wahren Glück förderlich finde, ſolche mit Willigkeit und Ehrerbietung anzunehmen; den Geſandten Gottes, der ſie mir bringt, dafür zu ſegnen und ſeinem Unterricht thätig zu folgen.

Und eben dies iſt nun meine Pflicht in Abſicht des Stifters der chriſtlichen Religion, der den Namen Jeſus Chriſtus führt. Bisher hab ich geſehn, daß die ſchriftliche Zeugniſſe, welche mir von ſeiner Geſchichte und Lehre übrig ſind, alle Glaubwürdigkeit verdienen, und daß ich ſchon in ſo fern nach vernünftigen Gründen zu ihrer Annahme verbunden bin; hiedurch iſt zwar der Anfang zu meiner Ueberzeugung gemacht, aber ſie kan erſt denn ihre rechte Feſtigkeit und Volſtändigkeit erlangen, wenn ich den ganzen Inhalt der Lehre dieſes Jeſus ſorgfältig unterſuche; um zu ſehn, ob ihr Inhalt Gott und einem göttlichen Geſandten anſtändig, und ob es der Mühe werth geweſen ſey, dieſelbe auf eine ſo auſſerordentliche Weiſe, durch eine ſo erhabene Perſon, den Menſchen zu überliefern. Enthielte ſie offenbare Spuren eines ſchwärmeriſchen Geiſtes, oder Sätze,

die den erſten Grundwahrheiten der menſchlichen Erkentniß widerſprächen; oder wäre das alles, was das Evangelium Jeſu ſagt, ſchon vorher eben ſo gut, ſo deutlich, ſo hinlänglich erkant und gepredigetworden; oder hätte doch die Zukunſt Chriſti und die Predigt ſeiner Apoſtel keinen weitern Erfolg zum Beſten der Welt gehabt, als iene Bemühungen älterer Lehrer und Propheten: ſo würde meine Vernunft allerdings Bedenken finden, die göttliche Autorität dieſer Lehre anzunehmen, und eine ſo außerordentliche Anſtalt Gottes, die doch ohne Wirkung geblieben wäre, zu glauben. Aber nun dank ich dem Vater meines Herrn Jeſu Chriſti mit frölicher Ueberzeugung für die evangeliſche Wahrheit und für die geſamten Wohlthaten, welche ich und der größte Theil des Erdbodens durch die Zukunft meines Erlöſers erhalten haben. Die Geſchichte lehrt mich, wie ſehr die Welt, beydes Juden und Heiden, damals als Jeſus kam, eines ſolchen Lichts und einer ſolchen außerordentlichen Aufweckung bedurften. Und der ganze Erfolg hat es uns bis dieſen Tag gewieſen, wie heilſam das Chriſtenthum für die Welt ſey. O wie verehrungswürdig wird mir daſſelbe, ie näher und ſorgfältiger ich ſeinen Inhalt und Wirkungen unterſuche! Lauter Spuren göttlicher Weisheit, die alle Bedürfniſſe der Menſchen kent, ſeiner Güte und Menſchenliebe, die ſich gern aller erbarmt, find ich darin. Was meine Vernunft nur im Schatten erblickt, was die alten weiſen Lehrer der Welt nur von ferne geſehn, und unter dunkeln Bildern, oder unvolſtändig und abgebrochen gelehrt haben, das ſeh ich nun im helleſten Sonnenlicht, wie es der Welt am Mittag erſcheint. Alle Lehren, ſowol Vorſchriften als Verheißungen, ſind paſſend für mich und für alle meine

Brüder.

Brüder. Sie ſind gerade ſo eingerichtet, wie ſie für einen Sünder ſeyn müſſen, wenn er den Weg zu Gott finden und auf demſelben mit Troſt und Hoffnung fortwandeln ſoll. Sie ſchonen meiner verderbten Neigung nicht, ſie zeigen mir meine Geſtalt deutlicher, als ſie iemals von Menſchen geſehn iſt; aber ſie ſagen mir auch, wie ich werden muß; weiſen mir Heilungsmittel an, geben mir Kraft ſolche zu gebrauchen, gießen Balſam in meine Wunden. — Noch mehr, das Evangelium iſt für iedermann wohlthätig; nicht nur für den geſitteten Europäer, ſondern auch für den wilden Einwohner auf den Küſten des Eismeers. Wer es kennen lernt, wer es redlich nach der Vorſchrift gebraucht; der wird dadurch weiſe, der wird gebeſſert, und findet die Ruhe, welche des Menſchen unſterblicher Geiſt ſo begierig ſucht. Vergebung der Sünden, Gottes väterliche Liebe und Aufſicht, ein zukünftiges ſeliges Leben — welche herliche Güter! was wünſch ich mir größers, und wo find ichs gewiſſer, als in der Erkentniß Jeſu Chriſti meines Erlöſers? — Kurz, das ganze Evangelium iſt höchſt liebenswürdig. Ich müßte wünſchen, daß es wahr ſey, wenn ich auch weniger Beweiſe für daſſelbe fände; ich kan mir keinen vollkommnern Troſt denken, als den es mir giebt. —

Und eben ſo vernunftmäßig iſt es auch, zumal wenn ichs in ſeiner erſten liebenswürdigen Simplicität, in der es aus dem Munde ſeines göttlichen Urhebers kam, betrachte, und alſo das alles davon abſondre, was Menſchenkunſt, Parteygeiſt und frommer Eifer in ſpätern Zeiten dazu geſetzt haben. Wie rein, wie edel, wie höchſt vernünftig ſind nicht die Vorſtellungen, welche mir Jeſus von Gott, von deſſen Eigenſchaften und von der beſten Art

ihn zu verehren macht! wie tröſtlich, was er von der über alles waltenden göttlichen Fürſehung, von der Liebe Gottes, und von dem Rathſchluſſe deſſelben zur Erlöſung der Menſchen ſagt! und wie ſehr muß ſelbſt die Vernunft dieſe göttliche Barmherzigkeit preiſen, wenn ſie dieſelbe gehörig erwägt! Wie vernünftig iſt die ganze Lehre von der Buße oder Bekehrung, von guten Werken, und beſonders dasienige, was der Erlöſer von der Liebe des Nächſten ſo wiederholt und ernſtlich einſchärft! Auch die Beſchreibung der geſegneten Folgen der Tugend, der zukünftigen Vergeltung und des Zuſtandes der Seligen im ewigen Leben, ſtimmt völlig mit der Vorſtellung überein, welche ſich meine Vernunft nach Gottes Eigenſchaften und nach allen Erfahrungen dieſſeits des Grabes davon machen kan. Wahr iſt's, noch manche Dunkelheit bleibt hie und da übrig, die mein denkender Geiſt öfters hinwegwünſcht. In dem Weſen und Rathſchlüſſen Gottes finden ſich noch Geheimniſſe, die meine Vernunft nicht völlig ergründen kan. Allein wär es wol wahrſcheinlich, daß meine blöden Augen den maieſtätiſchen Glanz der Gottheit würden ertragen können, wenn es ihr auch gefallen ſollte, ſich mir näher zu zeigen? Kan ſich mein eingeſchränkt r Geiſt, gefeſſelt an dieſen groben verweslichen Leib, ſchon ſo frey, ſo hoch zu Gott hinaufſchwingen, als ers in ſtillen Stunden des Nachdenkens ſich wünſcht, oder als es ihm dort im Lande der Klarheit nach Jeſu Verheißung möglich ſeyn wird? Und iſt nicht das Licht, welches mir die Religion Jeſu wirklich angezündet hat, um vieles heller und wärmender, als alle Entdeckungen, die des Menſchen Vernunft iemals in Religionsſachen gemacht hat; und weit ſicherer, als iede andre Art der Got-

tesver-

tesverehrung, man mag nun die alten oder neuern Zeiten beobachten? —

Genug zu meiner Ueberzeugung! Eine Lehre, die von dem tugendhafteſten und weiſeſten unter allen Lehrern gepredigt worden iſt; die durch ſo außerordentliche damit verbundene Begebenheiten noch mehr Glanz und Beſtätigung erhalten hat; die ſo ganz auf ſündige Menſchen paßt, und für alle wohlthätig iſt, wenn ſie befolgt wird; die lauter Gott anſtändige Entdeckungen, Vorſchriften, Verheißungen, ſelbſt nach dem Urtheil einer geübten nachdenkenden Vernunſt, in ſich faßt; die endlich in der Welt ſo viel Erleuchtung, ſo viel Beſſerung der Sitten, ſo viel wahre Tugend und Hofnung hervorgebracht hat: eine ſolche Lehre iſt nicht das Werk eines Schwärmers oder Betrügers; nicht eigne Erfindung eines blinden Eifers, oder einer erhitzten Einbildungskraft. Sie kommt ſo gewiß von Gott, als Gott ſelbſt die höchſte Wahrheit ſeyn muß. Wie ſehr bin ich alſo verbunden, den Lehrer derſelben als einen Freund und Diener Gottes zu ehren, zumal da ſein tugendhafter Wandel und andre außerordentliche Handlungen die Kenzeichen ſeiner göttlichen Sendung beſtärken! Und wenn dieſer von Gott ſo vorzüglich begnadigte Geſandte von ſich ſelbſt ſagt, er ſey nicht nur der von Alters her allen Menſchen verheißene Heiland der Welt, ſondern auch in einem weit höhern Verſtande, als es die tugendhafteſten Menſchen ſeyn können, der Sohn Gottes, ſo hab ich nicht Urſach, einem Mann, der in allen übrigen Stücken Wahrheit lehrt und thut, hierin zu widerſprechen, oder dies für eitle Praleren und für einen ſchwärmeriſchen Einfall zu halten, geſetzt daß ich auch iene nähere Verbindung mit der Gottheit nicht

einſehen kan. — Nehm ich hiezu noch ferner iene Ueberzeugung, welche ich durch hiſtoriſche Gründe, von der Wahrheit und Aechtheit der in den evangeliſchen und apoſtoliſchen Schriften aufbehaltenen Geſchichte und Lehre Jeſu erlangt habe, ſo wüßt ich warlich nichts, was mich noch abhalten könte, mit überzeugtem Herzen auszurufen: **ich bin ein Chriſt, ich ehre Jeſum als den Heiland der Welt!**

Uebrigens mögen gelehrte Forſcher immerhin über die Eingebung der heiligen Schrift und wie weit ſich dieſelbe erſtrecke, mit einander ſtreiten, oder auch bey manchen dunkeln Stellen in der evangeliſchen Geſchichte verweilen, um ſie noch beſſer zu erklären. Meine Ueberzeugung ſoll das nicht aufhalten. Es kommt mir nicht auf dies und ienes Wort, nicht auf einzelne Begebenheiten und Nebenſachen, auch ſelbſt nicht einmal auf manches einzelne Stück der Bibel an. Ich habe genug, wenn ich weiß, daß die eigentliche Hauptgeſchichte der Religion, und noch mehr, daß die Geſchichte Jeſu und der Inbegriff ſeiner Lehre ganz mit der Wahrheit übereinſtimmen. Dies weiß ich; und darum ehre ich die ſchriftliche Urkunden, welche mir ſolche Ueberzeugung verſchaffen. Ich preiſe die Fürſehung Gottes, die es ſo gefügt hat, daß ich unter Chriſten geboren bin, und Jeſu Lehre kennen gelernt habe.

Dein Wort iſt wahr;
Laß immerdar
Mich ſeine Kräfte ſchmecken.
Laß keinen Spott,
O Herr, mein Gott!
Mich von dem Glauben ſchrecken.

Zweytes

Zweytes Hauptſtück.

Hauptlehren
des
Chriſtenthums.

Erſte Hauptlehre.

Es iſt nur Ein Gott, der Schöpfer aller Dinge; und dieſer Gott iſt der allervolkommenſte Geiſt, im höchſten Grade gut und anbetungswürdig.

Erſte Betrachtung

über dieſe Lehre.

Gottes Einheit, geiſtige Natur, und unermeßliche Volkommenheit.

Es iſt ein Gott! dieſe große Wahrheit wird billig bey aller unſrer Religion vorausgeſezt. Wer zu Gott kommen, das iſt, wer ihn verehren und ſich ihm wohlgefällig machen will, der muß glauben, daß er ſey [a]). Die Erkentniß dieſer Wahrheit iſt nicht ſchwer. Es ſind nur Augen nöthig, um Gottes Werke betrachten zu können; und Aufmerkſamkeit und guter Wille, um ihn wirklich zu ſuchen und zu finden. Jedes Werk zeuget von ſeinem Meiſter; die ganze Welt verkündigt ihren Urheber. Gottes unſichtbares Weſen, das iſt, ſeine ewige Kraft und Gottheit, wird erſehen, ſo man des wahrnimt an den Werken, nemlich an der Schöpfung der Welt [b]). Selbſt die

a) Hebr. 11, 6. b) Röm. 1, 20.

die Heiden haben dieſe Wahrheit erkant; und ſie liegt wirklich bey ihrem Götzendienſt zum Grunde: ſo ſehr ſie gleich durch Aberglauben entſtelt und herabgeſezt worden iſt. O Chriſten, wenn ihr ſie nicht findet; oder wieder verwerft, nachdem ihr ſie einmal erkant und geglaubt hattet: wie tief erniedrigt ihr euch unter die Götzendiener! wie viel ſtrafwürdiger ſeyd ihr als iene, die bey ihrem dämmernden Lichte freilich nicht ſo richtig und weit ſehn können, als ihr bey dem hellen Glanz des evangeliſchen Unterrichts!

Jeſus Chriſtus durfte alſo, da er als ein göttlicher Lehrer erſchien, dieſe Lehre nicht zum erſtenmal predigen; und das um ſo weniger, da ſie dem Volke, unter welchem er ſein Amt führte, längſt näher aufgeklärt und erwieſen war. Aber neue Klarheit und Feſtigkeit gewan ſie allerdings durch ſeinen Unterricht; und das nicht ſowol durch neue Beweiſe, als vielmehr durch faßlichere und praktiſche Darſtellung der erhabnen Eigenſchaften dieſes Gottes, und durch Hinwegräumung ſo mancher unwürdigen Begriffe, die bisher in der Religionserkentniß der Juden geherſcht hatten. Noch nie hatte ein Menſch, wärs auch ſelbſt ein Prophet oder großer Weltweiſer geweſen, beſſer und edler von Gott gedacht und geredt, als man's in Jeſu Unterricht antrift. Hier ſeh ich Gott, wie er nach dem Urteil einer geſunden Vernunft ſeyn muß; finde lauter Zuſammenſtimmung in den Beſchreibungen von ihm; lauter Wahrheiten, die ich zum Troſt und Beſſerung anwenden kan. Meine Ueberzeugung von Gottes Exiſtenz wird hiedurch nicht wenig vermehrt. Denn, ie anſtändiger und ähnlicher das Bild iſt, welches man mir von Gott entwirft, deſto leichter und erfreulicher wirds mir,

das wirkliche Daſeyn des Originals zu glauben. Seht ihn nur aufmerkſam an, Zweifler, dieſen Gott der Chriſten, wie ihn Jeſus gezeichnet hat! Nehmt jeden Charakterzug beſonders; und dann betrachtet das Ganze, wie's im evangeliſchen Lichte da ſteht. Und nun urteilt: ob dieſer Gott nicht vorhanden ſeyn müſſe, wo anders noch Wahrheit und Vernunft auf Erden iſt? ob er nicht liebenswürdig ſey; nicht Anbetung verdiene? ob ihr euch einen beſſern denken — glauben — ſchaffen könt?

Indem die Vernunft über die großen Werke der Schöpfung nachdenkt, und ſich zu ihrem Urheber aufſchwingt, kan ſie nach ordentlichen Schlüſſen nicht mehr als eine einzige erſte Urſach aller Dinge entdecken: daß iſt, ſie kan nicht glauben, daß es mehr als einen Weltſchöpfer, oder mehrere Götter, die alle gleichen Anteil an dieſem unermeßlichen Werke gehabt hätten, gebe. Die Harmonie, welche im Ganzen und allen ſeinen Teilen ganz ſichtbar herſcht, macht dieſen Satz ſchon im höchſten Grad wahrſcheinlich; und eben ſo ſehr dringen mich die Verwickelungen und Widerſprüche, welche in der Erkentniß entſtehn, ſo bald mehr als eine erſte verſtändige Urſach der Welt behauptet wird, die Einheit Gottes zu erkennen, und als einen ſichern Grundſatz feſtzuſtellen. Dies war auch der Glaube der erſten Welt; ſo weit man denſelben in den älteſten Urkunden der Geſchichte und in einigen noch vorhandenen uralten Religionsſchriften mancher Völker nachſpüren kan. Nur erſt nach und nach verfiel der ſinnliche Menſch darauf, die prächtigſten Werke der Schöpfung zu Gott-

 heiten

heiten zu erheben; oder dem ewigen Urheber der Welt Gehülfen und Mittelsperſonen zuzuordnen; oder iede Kraft im göttlichen Weſen zur beſondern für ſich beſtehenden Gottheit zu machen, und von Zeugung und Vervielfältigung der Götter zu träumen. Lauter traurige Beweiſe von dem Verluſt der erſten reinen Erkentniß Gottes, von den Verirrungen des menſchlichen Verſtandes und von der Gewalt der Sinnlichkeit, wenn ſie nicht durch fortgehende Uebung und Anwendung der Vernunft in ihren Schranken gehalten wird! Wie wahrſcheinlich wirds daher ſchon, was die alte bibliſche Geſchichte ſagt, daß Gott einige der beſten Menſchen, beſonders unter den Stammvätern des iſraelitiſchen Volks, teils zur Feſthaltung, teils zur Wiederherſtellung iener großen Wahrheit, näherer Offenbarungen gewürdiget habe! So ſagt er zum Abraham: ich bin der almächtige Gott! ich bins allein, der durch ſeine Almacht alle Dinge hervorgebracht hat; ich verlange alſo auch, daß du mich allein dafür erkennen, und durch Gehorſam, Liebe und Vertrauen verehren ſolſt [c]). Und da ſich die Nachkommen dieſes Mannes aufs neue in Egypten durch Götzendienſt und Aberglauben befleckt hatten: wie ernſtlich arbeitet Gott durch Moſes bey der nachfolgenden Einrichtung des iſraelitiſchen Staats und bey der feierlichen Geſezgebung in der arabiſchen Wüſten dahin, daß die Lehre von einem höchſten Weſen unverfälſcht unter dieſem Volk erhalten werden mögte. Viele politiſche Einſchränkungen und ſtrenge kirchliche Geſetze hatten unleugbar dieſen Zweck. Noch kurz vor ſeinem Ableben wiederholt Moſes dieſe Grundwahrheit der Religion mit feierli-

c) 1 Moſ. 17, 1.

feierlichem Eifer: Höre, Iſrael, der Herr, unſer Gott, iſt ein einiger Gott [d])! Dem ohngeachtet blieb dies Volk noch immer ſehr geneigt, neben dem Jehova andere Gottheiten benachbarter heidniſcher Völker anzunehmen, und dieſe eben ſo wol, wo nicht zuweilen noch eifriger, als ienen zu ehren. Daher die vielfältigen Warnungen Gottes durch ſeine Propheten! daher ſo manche herbe Unglücksfälle, welche dies Volk durch Gottes Lenkung treffen mußten, damit es auf eine augenſcheinliche Weiſe von ſeiner Obermacht und alles umfaſſenden Regierung, und dagegen von der Nichtigkeit aller andern erdichteten Götter überzeugt werden mögte. Mehrere hieher gehörige prophetiſche Stellen verdienen, o Chriſt, noch immer deine Aufmerkſamkeit und Beherzigung. Wie ſchön, wie erhaben, wie wahr ſind iene alte Ausſprüche, die Gott in den Mund gelegt werden: Ich der Herr, das iſt mein Name: und will meine Ehre keinem andern geben, noch meinen Ruhm den Götzen — Ich bin der erſte und lezte; und außer mir iſt kein Gott — Ich bin der Herr und ſonſt keiner mehr: kein Gott iſt ohne ich! ich habe dich gerüſtet, da du mich noch nicht kanteſt; auf daß man erfahre, beyde von der Sonnen Aufgang und der Sonnen Niedergang, daß außer mir nichts ſey. Ich bin der Herr und keiner mehr u. ſ. f. [e]). Fühlt dein Herz, mein Leſer, die Würde dieſer Vorſtellungen, ſo nim dazu, was Jeſus ſelbſt zur Beſtätigung derſelben zu ienem Schriftgelehrten ſagt [f]);

und

d) 5 B. Moſ. 6, 4. e) Jeſ. 42, 8. 44, 6. 45, 5. 6.

f) Marc. 12, 32. 34.

und wie er in iener vor ſeinem großen Leiden hergehenden merkwürdigen und vortreflichen Unterredung mit ſeinem himliſchen Vater voll Affekt und Wahrheit ſpricht: das iſt das ewige Leben, daß ſie dich, daß du allein wahrer Gott biſt, und den du geſandt haſt, Jeſum Chriſtum erkennen g). Und nun urteile, wie alt, wie gegründet und wahr dieſe Lehre von Gottes Einheit ſey.

So wichtig dies Zeugnis Jeſu iſt, ſo bemerkenswerth wird es doch auch, daß eben derſelbe von Gott als ſeinem Vater in ſolchen Ausdrücken redet, die etwas mehr als das gewönliche Verhältniß der Menſchen gegen Gott zu verrathen ſcheinen. Er nennet ſich ſelbſt den eingebornen Sohn Gottes, der aus des Vaters Schoos zu uns gekommen, der alles wiſſe, was im Vater iſt; der eben ſolche Werke thue, wie der Vater thut; in dem ſich Gottes Eigenſchaften und Geſinnungen ſo deutlich abbilden, daß wer ihn ſieht oder kennet, auch den Vater ſehe oder kenne; der alle Macht empfangen habe, auch die größten Wunder zu thun; der vom Vater komme und wieder zu demſelben hingehe — Er ſpricht auch vom heiligen Geiſt, der vom Vater ausgehe; und den er ſelbſt nach ſeiner Vollendung ſeinen Jüngern als ſeinen Stellvertreter zu ihrer Unterſtützung und zur Gründung und Ausbreitung des Chriſtenthums ſenden wolle — Auch befiehlt er ſeinen Apoſteln vor ſeiner Himmelfarth, daß ſie dieienigen, die zur Annahme ſeiner Lehre willig ſeyn würden, nicht nur auf den Namen des Vaters, ſondern auch auf ſeinen, als

g) Joh. 17, 3.

als des Sohnes Namen, und auf den Namen des heiligen Geiſtes taufen ſolten — Dies ſind lauter Ausdrücke, deren ſich Jeſus in ſeinen eignen Reden, wie ſie ſich noch in den Evangeliſten befinden, zu bedienen pflegte. Die Apoſtel gebrauchen ähnliche Vorſtellungen und Redensarten, ohne iedoch etwas erhebliches hinzuzuſetzen, oder die Sache deutlicher aufzuklären. Und eben auf dieſen Stellen des neuen Teſtaments iſt nun die Lehre von der Dreyeinigkeit Gottes gegründet worden; wodurch zwar die Lehre von Gottes Einheit nicht umgeſtoßen, doch aber ein neues Verhältniß dieſer drey, des Vaters, Sohnes und Geiſtes, gegen einander behauptet und näher beſtimt werden ſoll. Fodre nicht, mein Freund, der du dies lieſeſt, daß ich dir dieſe dunkle Materie, die ſelbſt in den Reden Jeſu und ſeiner Apoſtel keine völlige Klarheit hat, zur Befriedigung deines Verſtandes aufhellen ſoll. Mit vielen gelehrten Unterſuchungen und unfruchtbaren Spekulationen könt ich dich bekant machen: aber was gewönne dabey deine Ueberzeugung? was für Segen bekäme dein Herz? Doch will ich dirs mit wenig Worten erzählen, welches die gangbarſten Erklärungen und Meynungen von der Dreyeinigkeit in der Chriſtenheit ſind. Merk dir alſo, daß eine ſehr zahlreiche Parthey unter den Chriſten dafür hält, „daß dieſe Drey, Vater, Sohn und Geiſt, ein und eben daſſelbe göttliche Weſen, oder den einen wahren Gott, gemeinſchaftlich ausmachen, ſo daß alle drey gleich ewig, gleich mächtig, gleich weiſe und gütig, dennoch aber ſo wahrhaftig von einander unterſchieden ſind, daß ein andrer der Vater, ein andrer der Sohn und ein andrer der heilige Geiſt ſey; indem der Sohn ſein Weſen vom Vater, und der heilige Geiſt ſein

Weſen

Weſen vom Vater und Sohn empfangen habe." — „Andre halten dieſe Drey mehr für drey verſchiedene Kräfte in der einigen Gottheit, oder für drey verſchiedene Ergießungen oder Aeußerungen der einzigen unendlichen ewigen Urkraft, die in Gott iſt" — „Wieder andre ordnen den Sohn und heiligen Geiſt dem Vater auf gewiſſe Weiſe, und bald mehr, bald weniger, unter; und geben ihnen folglich bald größern, bald geringern Anteil an der göttlichen Herlichkeit" — „Noch andre endlich halten den Vater unſers Herrn Jeſu Chriſti für den einigen ewigen wahren Gott; ob ſie gleich dabey behaupten, teils, daß der Weltheiland in einem weit vorzüglichern Verſtande Gottes Sohn ſey, als es ſonſt iemals von andern geſagt worden iſt, oder geſagt werden kan; teils, daß ihn ſein Vater nach vollendeten Erlöſungswerk wirklich zur höchſten Stufe der Ehre und Volkommenheit erhoben habe. In Abſicht des heiligen Geiſtes iſt dieſe Parthey wiederum geteilt; indem einige denſelben für einen ſehr erhabenen volkommenen Geiſt halten, der von dem höchſten Gott mit auſſerordentlichen Kräften verſehn und von eben demſelben als ein Werkzeug zur Ausführung ſeiner Abſichten unter den Menſchen gebraucht worden ſey; andre dagegen die Perſönlichkeit deſſelben völlig leugnen, und die dahin gehörige Ausdrücke der Schrift entweder von Gott ſelbſt, oder ſeinen ordentlichen und außerordentlichen Wirkungen, oder von gewiſſen Geſinnungen, die bey dem Menſchen hervorgebracht werden ſollen, auslegen" —

Hier haſt du, Freund der Wahrheit, die Hauptmeynungen, welche unter den Chriſten von dieſer Lehre angetroffen

troffen werden; ſo weit ſie ſich in der Kürze und mit Zurücklaſſung der gewönlichen Schulbeſtimmungen deutlich machen laſſen. Ueberdenk ſie nun mit gewiſſenhafter Sorgfalt; vergleich damit die Redensarten der Schrift und andre dir ſchon ausgemachte Grundlehren der Religion; wähle dann diejenige, welche dir nach deiner Ueberzeugung die wahrſcheinlichſte zu ſeyn dünkt. Oder glaubſt du, daß du keinen beſondern Beruf zu einer ſo mühſamen Unterſuchung habeſt; fehlt dirs an Zeit, Gelegenheit und andern gelehrten Kentniſſen zu dieſem Geſchäft: ſo gebe ich dir für mich den Rath, laß ſie fahren, halte dich lediglich an dem, was das neue Teſtament deutlich genug ſagt; ehre Jeſum als den Sohn Gottes, in dem ſich die Klarheit des ewigen Gottes ſpiegelt; als deinen Freund, als den Wohlthäter des ganzen menſchlichen Geſchlechts, als den größten Lehrer der Weisheit und Tugend; bet ihn, den großmüthigen Menſchenfreund, der aus Liebe für dich ſtarb, den aber ſein Vater wieder vom Tode erweckt und zum Herrn über alles gemacht hat, an; folg ihm mit redlichen Herzen; thu, was er dir zu thun geboten, hof gläubig, was er dir verheißen hat — Laß dich regieren vom Geiſt der Wahrheit und Heiligung, den dir Jeſus verſprochen hat; bitte Gott täglich, daß er dir denſelben verleihe. Und ſpürſt du Triebe zum Guten, ſo widerſteh ihnen nie; empfindeſt du Hofnung und Zuverſicht, ſo preiſe Gott mit demüthiger Freude für dieſe Früchte des Geiſtes — Ich glaube, nicht an irgend einer menſchlichen Vorſtellung in dieſer Lehre hängt deine Seligkeit, oder nur ein merklicher Teil derſelben. Wär das, ſo müßte ſie dir von Jeſu ſo deutlich geprebigt und aus einander geſezt ſeyn,

daß

daß du bey redlichen Fleiß ohne alle gelehrte Kunſt die rechte Auslegung finden könteſt. Sey alſo nicht ängſtlich, wenn du hier nicht Licht genug findeſt; werde um des willen kein Zweifler, der zugleich die klare Wahrheit verwirft oder ungewis macht; werde eben ſo wenig nachläßig oder leichtſinnig in Unterſuchung andrer chriſtlicher Lehren und in Schätzung ihres Werths oder Unwerths. Und wenn du ſelbſt dieſe oder iene Meynung mit Ueberzeugung angenommen haſt, o Freund, ſo verdamme nicht deinen Bruder, der dir darin nicht beyſtimmen kan! verdamm ihn nicht, wenn er **mehr** glaubt als du; auch eben ſo wenig, wenn er **weniger** glaubt; denn in beyden Fällen, glaube ich, kan er eben ſo wol wie du die Wahrheit lieb haben; und ein eben ſo herzlicher Freund Gottes und Jeſu Chriſti ſeyn!

Dagegen, laß uns feſt halten **die Wahrheit von Gottes Einheit!** Viel, ſehr viel iſt daran gelegen, daß wir ſie in ihrer Lauterkeit bewahren. Denn, deſſen nicht zu gedenken, daß die Vielgötterey zu lauter Zweifeln und Verwirrungen führt, und daher die beruhigende Ueberzeugung des Herzens erſchwert; ſo würd auch des Göttermachens kein Ende werden, wenn einmal die menſchliche Einbildungskraft Freyheit bekäme, die Lehre von Gottes Einheit zu durchbrechen, und ſich nach Willkühr Götter zu dichten. Traurige Erfahrungen unter den abgöttiſchen Völkern beſtätigen das. Wie ſicher bin ich dagegen, wenn ich den Einen Gott recht kenne und ehre! Ich darf nicht die Gnade vieler Herren ſuchen; nicht heute dieſem und morgen ienem dienen; darf auch nicht fürchten, daß ich den einen erzürne, wenn ich

des

des andern Liebe gewinne. Hab ich den Einen Gott zum Freunde, ſo hab ich genug!

Ja! ewig bleibſt du mir allein
Der Gott, an dem ich hange!
Und ewig ſolls kein andrer ſeyn,
Von dem ich Heil verlange!
Mein ganzes Leben weih ich dir,
Mein Gott, auf den ich traue!
Und weiß gewis, einſt giebſt du mir,
Daß ich dein Antliz ſchaue,
Dich ſelbſt, du Unſichtbarer!

Nun weiter in der Betrachtung dieſes einzigen wahren Gottes! Daß er kein Menſch ſey, wie du und ich, keinen Körper habe, wie dieſe und iene ſeiner Kreaturen, wer begreifet das nicht? Nicht mit dieſen Augen des Leibes kan ich ihn ſehn; nicht hören ſeine Stimme mit den Ohren; nicht ihn fühlen mit meinen Händen; auch ſonſt mit keinem Sinne ſeine Gegenwart empfinden. Nur durch Vernunftſchlüſſe find ich ihn; lern es dadurch und durch ſeine Offenbarung, daß er ein unkörperliches geiſtiges Weſen ſey, voll Verſtand, Leben und Kraft. Gott iſt ein Geiſt, und die ihn anbeten, müſſen ihn im Geiſt und in der Wahrheit anbeten [h]). Anders kans auch nicht ſeyn. Denn ſo bald Gott ein Körper zugeeignet wird; ſo bald entſtehn für ihn alle die Unvolkommenheiten, welche der Materie in verſchiedenem Grade eigen ſind. Hieraus iſt leicht abzunehmen, daß die bibliſche altteſtamentiſche Beſchreibungen von ihm, die von ſeinen Gliedern, von Augen, Ohren,

h) Joh. 4, 24.

Ohren, Händen und Füßen, vom Kommen und wieder Weggehn, vom Tron und Stuhl und Wohnung Gottes reden, nicht nach dem Buchſtaben zu deuten ſeyn. Die Männer Gottes ſprechen in ſolchen Stellen als Menſchen, und zu Menſchen; und ſo wenig ſie ſelbſt große Philoſophen waren, ſo und noch weit weniger waren die Leute, mit welchen ſie zu thun hatten, geübte Denker, ſondern vielmehr größtenteils ſehr rohe ſinnliche Menſchen; welche die reine abgezogene Wahrheit ohne Bild nicht verſtehn, und einen Gott, der nicht durch Hülfe der Sinnen empfindet, nicht denken konten. Und iſt denn nicht noch gegenwärtig ein großer Hauſe der unter Chriſten gebornen und erzognen Menſchen von eben der Art? Und miſcht ſich nicht ſelbſt bey dem geübtern Teile noch immer etwas von ſinnlichen Bildern in die aufs möglichſte geläuterte Vorſtellungen und Erklärungen von Gott? — Denn, was iſt ein Geiſt? Wer faßt es; wer erklärt es auf eine der Vernunſt genugthuende Art? — Freilich muß ein Geiſt ein denkendes, vernünftiges, einfaches Weſen ſeyn, das alles weiß, verſteht, beurteilt, ohn es durch ſinnliche Empfindung wahrzunehmen! Aber was iſt nun Einfach? wie empfindet und erkennet ein einfaches Weſen körperliche Gegenſtände ohne körperliche Sinne? Wie ſoll ich das faſſen, mir davon einen deutlichen Begrif machen? ich, der ich nicht einmal die erſten Elemente der Körperwelt, nicht alle Eigenſchaften der feinern Materie kenne? ich, der ich ſelbſt einen groben Körper habe und mit lauter materiellen Dingen umgeben bin? — Sagen kan ich einigermaßen, du Unſichtbarer, was deine geiſtige Natur **nicht** ſey; wegräumen kan ich die Unvolkommenheiten von dir, die der Materie

eigen ſind. Aber will ich dich ſehn, wie du biſt; dich, den höchſten Geiſt mit meinem Geiſt deutlich erkennen: o wie fühl ich dann, daß ich Menſch bin, irdiſch, ſinnlich, unvermögend, die Natur eines Geiſtes zu denken, zu ergründen! Aber anbeten will und kan ich dich doch, ewig'r Geiſt, im Geiſt und Wahrheit, wie mich Jeſus gelehrt hat! Niederfallen vor dir und dich durch vernünftige Betrachtung ehren, dich, der du wohnſt in einem Licht, zu welchem niemand kommen kan; welchen kein Menſch geſehn hat, noch ſehen kan; dir ſey Ehre und ewiges Reich [i])!

Unergründlich wär alſo Gottes geiſtige Natur! Das darf mich aber von der weitern Betrachtung derſelben nicht abſchrecken. Wenigſtens wird meine aufgewandte Mühe doch dadurch belohnt werden, daß ich mir immer würdigere Begriffe von dieſem meinem Schöpfer verſchaffe, und mehr Anlas zur Bewunderung und Verehrung ſeiner Maieſtät bekomme. Ich werde dann immer mehr überzeugt, daß er der volkommenſte Geiſt ſey, der die höchſten Volkommenheiten des Verſtandes und Willens beſizt. In ſeiner Erkentniß können keine Mängel und Irthümer und in ſeinem Willen kein Zwang, Einſchränkung, Unbeſtändigkeit oder andre Unordnungen ſtatt finden. Von niedern Begierden und Affekten wird nie ſeine Einſicht beſchränkt, oder ſeine Entſchließung unrecht geleitet. In ihm iſt lauter Wahrheit und Güte; alle ſeine Eigenſchaften ſtimmen aufs vollkommenſte unter einander zuſammen; gehören alle weſentlich zu ſeiner ewigen Natur; ſind alle groß und unendlich.

i) 1 Timoth. 6, 16.

Dies erkennet die Vernunſt, und eben das liegt in dem Ausſpruche Jeſu: niemand iſt gut, das iſt, ganz volkommen, als der einige Gott [k]). Hieher gehören auch andre erhabne Vorſtellungen der Schrift altes und neuen Teſtaments von dieſen unendlichen Volkommenheiten Gottes. Er iſt ein Licht und in ihm keine Finſterniß [l]) — ein Vater des Lichts, bey welchem keine Veränderung, noch Wechſel des Lichts und der Finſterniß iſt [m]). Der Herr, der ewige Gott, der die Ende der Erden geſchaffen hat, wird nicht müde noch matt; ſein Verſtand iſt unausforſchlich [n]). Und wer muß nicht, wenn er mit Geiſtesaugen zu dem Ewigen aufblickt, erſtaunt und demuthsvoll ausrufen: welch eine Tiefe des Reichthums, beyde der Weisheit und Erkentniß Gottes! Wie gar unbegreiflich ſind ſeine Gerichte und unerforſchlich ſeine Wege [o]).

Der Herr iſt Gott, und keiner mehr.
Frolockt ihm alle Frommen!
Wer iſt ihm gleich? wer iſt wie er,
So herlich, ſo volkommen?
Der Herr iſt groß! ſein Nam iſt groß!
Er iſt unendlich, grenzenlos
In ſeinem ganzen Weſen.

k) Matth. 19. 16. 17. l) 1 Joh. 1, 5. m) Jacob. 1, 17.
n) Jeſ. 40, 28. o) Röm. 11, 33.

Zweyte

Zweyte Betrachtung

über die erſte Hauptlehre.

Gott iſt von Ewigkeit her, unſterblich, unveränderlich, almächtig, alwiſſend und algegenwärtig.

Herr Gott, du biſt unſre Zuflucht für und für! Ehe denn die Berge worden, und die Erde und die Welt geſchaffen wurden, biſt du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit — Denn tauſend Jahr ſind vor dir wie der Tag, der geſtern vergangen iſt, und wie eine Nachtwache — Du haſt vorhin die Erde gegründet, und die Himmel ſind deiner Hände Werk. Sie werden vergehn, aber du bleibeſt! Sie werden alle veralten wie ein Gewand; ſie werden verwandelt wie ein Kleid, wenn du ſie verwandeln wirſt. Du aber bleibeſt, wie du biſt; und deine Jahre nehmen kein Ende p). Prächtige Beſchreibungen! Wer kans alles faſſen, was darin liegt! Ich werde ſeyn, der ich ſeyn werde, ſagt dieſer Unſichtbare zu Moſes, da er ihm ſeinen Namen näher offenbaren will. Ich werde ſeyn, der ich geweſen bin und noch bin: der alte Gott Abrahams und Iſaaks und Jakobs q). Er iſt der Erſte und Lezte r). Eh noch etwas außer ihn exiſtirte;

 war

p) Pſ. 90, 1. 3. 102, 26. 27. 28. q) 2 Moſ. 3, 14.
r) Jeſ. 41, 4.

war er ſchon da; lebt noch als der alte Gott, wird bleiben unverändert derſelbe bis in Ewigkeit. Eben dieſe Vorſtellungen liegen auch in den eignen Reden des Erlöſers. Durchgehends wird darin die Ewigkeit und Unveränderlichkeit Gottes als erwieſen vorausgeſezt. Jeſus nennt ihn den lebendigen Vater, der das Leben in ihm ſelber, das iſt, durch ſich ſelbſt von Ewigkeit, habe. Er bezeugt, daß ihn ſein Vater ſchon geliebt, oder mit zärtlichem Wohlgefallen angeſehn habe, eh noch die Welt gegründet war; daß er ihn noch eben ſo liebe, und daß dieſe Liebe ewig und unveränderlich ſey [s]).

Gern, Freunde Gottes, beſchrieb ich euch dieſe ſeine Eigenſchaft noch weiter, machte ſie euch anſchaulich, führte euch im Geiſt an die Schwellen der Ewigkeit, wo der Weltſchöpfer zuerſt das große Wort ſprach: es werde— Aber Schwindel würd euch nur überfallen! und doch würdet ihr nicht ſehen, was kein ſterblich Auge erkennen kan. Alſo laßt uns lieber mit Ehrerbietung glauben, was iedem denkenden Geiſte höchſt glaublich ſeyn muß: daß es nemlich einen ewigen unveränderlichen Gott gebe, der allein Leben und Unſterblichkeit hat, und in alle Ewigkeiten bleiben wird, was er von Ewigkeit her geweſen iſt. Euer Glaube iſt in dieſem Stück höchſt vernünftig; iedem endlichen Geſchöpf anſtändig. Wenn auch, wie's nicht unwahrſcheinlich iſt, viele Klaſſen höherer ſeliger Geſchöpfe ſchon Millionen Jahre vor uns gelebt und ihren Schöpfer gekant und verehrt haben: ſind ſie darum der Ewigkeit näher? werden ſie's faſſen, was Ewigkeit

s) Joh. 5, 26. 6, 57. 17, 5. 24.

Ewigkeit ſey? iſts nicht ſo gut ihre Pflicht, wie die unſrige, im Glauben dieſe Wahrheit anzunehmen, und dann mit heiliger Ehrfurcht den Ewigen anzubeten; der da war und iſt und ſeyn wird?

Doch, freu dich meine Seele, freut euch ihr Chriſten, dieſes ewigen Herrn! Er lebt, und iſt euer Gott! Euer Schöpfer, Erhalter und Wohlthäter lebt! So lang er lebt, was kan euch da zu eurer Beruhigung fehlen? Was gäbe nicht manches gute Kind darum, wenn ſeine fromme wohlthätige Eltern noch lebten? was mancher andere, wenn er ſeinen Freund und Gönner dem Tode entreißen könte? Aber, ach! ſie ſterben alle, die uns hier lieb und werth ſind! Wo ſind die Helden und Weltbezwinger, die zu ihrer Zeit vom dritten Teil der Erdbewoner vergöttert wurden? wo die Väter des Volks, die ihre Namen durch Wohlthun in den Herzen ihrer Untertanen verewiget haben? wo ſo manche edle Menſchenfreunde in allerley Ständen, die der Segen ihres Zeitalters und die Zuflucht aller Nothleidenden waren? — Arme Sterbliche, alle irdiſche Stützen eurer Hofnung ſind zerbrechlich, wie ihr ſelbſt ſeyd! Es iſt alles vergeblich, was ihr thut, um dieſe Einrichtung der Dinge zu ändern. Und doch habt ihr einen zuverläßigen Freund, deß ihr euch in tauſend großen und kleinen Verlegenheiten tröſten köntet, ſo nöthig. Lernt ihn kennen, den ewigen Gott! Er iſt für euch da; ſtirbt nicht; ändert ſich nicht; bleibt ewig eben derſelbe! So groß, ſo mächtig, weiſe und gütig er war, als er das erſte Menſchenpaar ſchuf: eben ſo iſt er noch in allen ſeinen Geſinnungen bis in alle Ewigkeiten fort. Ihr könt euch ſicher auf

ihn verlaſſen; getroſt mit allen Anliegen und in allen Widerwärtigkeiten zu ihm eure Zuflucht nehmen.

Das iſt der Troſt, die Hofnung deiner Knechte!
Du ſchützeſt ſie mit deiner ſtarken Rechte,
Du läßt ihr Herz ſich ewig deiner freun;
Und bleibſt ihr Gott; denn ſie ſind ewig dein!

Das ſey mein Troſt in allen trüben Stunden.
Vom Tode ſelbſt bleibt er unüberwunden!
Kein Tod, kein Grab trent mich o Gott, von dir;
Mein Fels, mein Heil! das biſt du ewig mir.

Gott iſt ewig! Auch ich empfinde in meiner Bruſt Durſt nach Ewigkeiten. Ach! wie fürchterlich ſind mir Grab und Vernichtung! wie gern mögt ich mit und bey Gott ewig leben! — Getroſt, meine Seele, Gott kan deine Wünſche erfüllen! Was er ſelbſt hat, kan er dir wieder mitteilen. Er iſt dein Gott; du gehörſt ihm an; er liebt dich, du liebſt ihn wieder. Warum wolteſt du am Leben verzweifeln, ſo lang er noch lebt? Laß deine würdigſte Freunde ſterben; gieb ſelbſt dem Grabe, was ihm gehört, deinen ſterblichen Leib; laß die Grundfeſte der Erden erbeben und die Berge ins Meer ſinken; oder laß ſie vom Feuer verzehrt werden, wie Wachs von der Hitze zerſchmilzt! — Gott lebt! dein Vater lebt! iſt noch eben derſelbe, der er war, da er dich im Verborgnen bildete und zum Daſeyn rief! Was fürchteſt du! Befiehl dich ihm — Mitteilung des Lebens war ſein größtes eigentliches Werk bey der erſten Schöpfung. Erneurung des Lebens wird wieder der Anfang ſeiner großen Regierung in der zukünftigen Welt ſeyn. Tod und Verweſung gehören nur auf eine Zeit

lang

lang zur Ausführung weiſer Abſichten in ſein Reich. Es komt die Zeit, da alle vernünftige Geſchöpfe mit ihm leben werden, wie er ſelbſt lebt in Ewigkeit —

Dieſer ewige unveränderliche Gott iſt auch allmächtig. Welcher Menſch, wenn er nur die Augen aufthut und Gottes Werke betrachtet, muß das nicht erkennen? Und doch iſts nur der kleinſte Teil ſeiner Schöpfung, den ich überſehn kan, oder der mir näher bekant iſt. Wie viel mehr würd ich ſehn, wenn ich mit ſchärfern Augen und von einem höhern Standort meine Beobachtungen anſtellen könte! Nur Almacht konte ſolche Werke ſchaffen; nur Almacht kan ſie erhalten. Ihr muß alles möglich ſeyn; denn ſie hat ſchon ſolche Dinge zur Wirklichkeit gebracht, die alle menſchliche Erwartung und Faſſungskraft überſteigen. Sie wirkt immer, und wird nicht erſchöpft. Die Almacht iſt noch heute das, was ſie vor Grundlegung der Welt war. Gott hat nichts von ſeinen Kräften verloren; er weiß von keiner Ermüdung und eben ſo wenig von eigentlicher Arbeit. In ihm iſt lauter Kraft; und dieſe Kraft iſt immer thätig; doch freilich auf eine dem kurzſichtigen Menſchen unbegreifliche Art. Ihm iſt kein Ding unmöglich — Alles, was Gott will, das thut er, im Himmel, auf Erden, im Meer und in allen Tiefen — Alle Welt fürchte den Herrn, und vor ihm ſcheue ſich alles, was auf dem Erdboden wohnet. Denn ſo er ſpricht, ſo geſchiehts; und ſo er gebeut, ſo ſtehts da [t])! Ueberzeugt von dem unendlichen Umfang dieſer Almacht, betet Jeſus vor dem

t) Luc. 1, 37. Pſ. 135, 6. 33, 8. 9.

Eintrit ſeines lezten groſzen Leidens: **Abba mein Vater, es iſt dir alles möglich** u. ſ. f. [u]).

Gott kan alles, **was er will**: dies wär alſo der vernünftige und bibliſche Begrif von ſeiner Almacht. Nichts, was auſzer ihm iſt, kan ſeinem Willen Schranken ſetzen, oder ſeine Wirkſamkeit hindern. Er iſt ein **unumſchränkter Herr**. Dennoch will er nicht alles, **was wir wollen**; oder was ſeinen Geſchöpfen möglich zu ſeyn ſcheint. Denn ſein Wille iſt **ein guter und weiſer Wille**, der in iedem Fall von den beſten Abſichten gelenkt wird. Seine Werke ſind daher keinesweges Geburten einer **blinden Kraft**, die aufs Gerathewohl wirkt. Er überſieht das ganze Reich der Möglichkeit, und macht nur das unter allen möglichen Dingen **wirklich**, was ſich am beſten in den ganzen Zuſammenhang paſzt. Was nicht mit ſeiner Weisheit übereinſtimt, das gehört nicht für ſeine Almacht; das iſt ihm **unmöglich**. Folglich wirkt Gottes unendliche Kraft **nach Regeln**; aber nur nach ſolchen, die ihm ſein eben ſo unendlicher Verſtand vorſchreibt. Was er macht, iſt **immer gut**.

Alle Kräfte der Geſchöpfe entſpringen aus dieſer unendlichen Kraft des Almächtigen. Er gab ſie der lebloſen Natur, der thieriſchen Welt und den vernünftigen Geiſtern; iedem, wie's ſeiner Beſtimmung gemäs war. Auch du, o Menſch, haſt deine Seelen- und Leibeskräfte von ihm. Werde nicht ſtolz, wenn du mehr empfangen haſt, als andre Kreaturen; mehr, als manche deiner vernünftigen Mitgeſchöpfe. Was haſt du von dir ſelbſt, das dir Gott nicht geſchenkt hätte? Was iſt deine Macht, wenn

u) Marc. 14, 36.

wenn du ſie mit der Almacht vergleichſt? Erhebe dich nicht gegen den Algewaltigen! Tadle nicht vorwitzig ſeine Werke! Lehne dich nicht verwegen wider ihn auf, um die Ausführung ſeiner Rathſchlüſſe zu hindern! Erkenne und bewundre vielmehr ſein unumſchränktes Vermögen; fühle dagegen demüthig deine eigene Schwäche! Bet ihn an, du ſeyſt König oder Bettler! Er allein iſt groß; der König aller Könige und der Herr aller Herren ×)!

Hebt eure Häupter auf, ihr Demüthigen im Lande! denn der Almächtge iſt euer Gott, euer Freund und Beſchützer. Ihr Elenden von allerley Art, werdet nicht muthlos, wenn eure Widerwärtigkeiten groß ſind! Vielleicht ſeht ihr keinen Rath, kein Mittel zu eurer Errettung; keinen Freund, der euch die Hand böte. Vielleicht werdet ihr von den Mächtigen der Erden, von raubgierigen Herren oder ungerechten Richtern unterdrückt; auch ſonſt wol um Wahrheit und Gerechtigkeit willen verfolgt. Aber eure Hülfe komt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat! Nehmt zu ihm eure Zuflucht; er kan die Umſtände ändern; er kan mehr thun, als ihr denket und hoſt. Zittert nicht, redliche Verehrer Gottes, vor dem Tod, als vor einem unüberwindlichen Feind! Fragt nicht ängſtlich, wenn ihr offene Gräber, zerſtreute Todtengebeine und den Aſchenreſt eines verweſten Leichnams ſeht: wie iſts möglich, daß der einmal entſeelte Menſch wieder lebe? Schaut ſterbend hinauf zum Almächtgen, der Welten ſchuf und Welten erhält! Traut's dem zu, der den Keim im verweſenden Samenkorn erhält,

×) 1 Tim. 6, 15.

hält, und zum Baum ſproſſen und anwachſen läßt, daß er auch bey des Menſchen Tode den Lebenskeim erhalten und zu einem neuen himliſchen Menſchen ausbilden könne. War ihm das eine möglich, warum ſolt es das andre weniger ſeyn?

Was für ein Wunder deiner Macht
Wird unſer Aug einſt ſehen;
Wenn nach der langen Todesnacht
Die Todten auferſtehen!
Wenn du von unſerm Staub den Reſt
Zu neuen Körpern werden läßt!

Dieſe unendlich wirkſame Kraft, welche in Gott iſt, erſtreckt ſich über alles, was da iſt. Sie iſt nicht an Zeit und Ort gebunden, wie die Kräfte der Geſchöpfe, die eben daher ſo eingeſchränkt ſind. Der Almächtge wirkt zu allen Zeiten und an allen Orten; kein Raum ſchließt ihn ein; er iſt allenthalben mit ſeiner ganzen Kraft, allen ſeinen Geſchöpfen gleich nahe. Mit Recht nent man ihn daher einen algegenwärtigen Gott. Und mit dieſer Eigenſchaft ſteht wieder die Alwiſſenheit in der unzertrenlichſten Verbindung, ſo daß eine ohne die andre nicht ſeyn kan. Er erkennet alle Dinge aufs deutlichſte und gewiſſeſte; nicht nur das Gegenwärtige, ſondern auch das Vergangne und Zukünftige; nicht nur die wirklichen Begebenheiten, ſondern auch die möglichen. Alles lag klar und enthült vor ſeinen Augen da, eh er noch ſeine Welt ſchuf. Mit einem einzigen Blick überſah er die ganze Reihe der Dinge, ſieht ſie noch heute, wird ſie ſehn bis in Ewigkeit. Vor ihm ſind keine Zufälle, keine Geheimniſſe, keine

Wahr-

Wahrſcheinlichkeiten und Muthmaßungen. Er darf nicht lange unterſuchen, oder errathen, was geſchehn wird; nicht Erfahrungen ſamlen, nicht aus den Folgen auf ähnliche Fälle ſchließen; wie's ſeine vernünftige Geſchöpfe bey ihrer Erkentniß machen müſſen. Auch bedarf er nicht ſinnlicher Werkzeuge, nicht Augen und Ohren, um etwas wahrzunehmen. Mit ſeinem unendlichen Verſtande erkennet er alle Dinge, umfaßt auf einmal ſeine ganze Schöpfung, durchdringt ieden Winkel, erforſchet die Geiſter, kent die Gedanken und Begierden eben ſo genau, als die wirklichen ſichtbaren Thaten — Groß iſt dieſe Wiſſenſchaft: wer kan ſie begreiffen? Aber ein Gott ohne dieſelbe, was wär er? Wie könt er Weltſchöpfer und Weltbeherſcher ſeyn?

Frage nicht thöricht, vorwitziger Menſch, wie kan Gott alles wiſſen? Auch hier iſt vernünftiger Glaube nöthig, wie bey allen übrigen Volkommenheiten des Allerhöchſten. **Der das Ohr gepflanzet hat, ſolte der nicht hören? der das Auge gemacht hat, ſolte der nicht ſehn** y)? Der den verſtändigen Weſen ihre Fähigkeiten gab; die durchdringende Blicke, womit ſie oft tief in die Zukunft hineinſchaun, ſolte der ſelber nicht mehr wiſſen als ſie? muß er nicht weiter ſehn; nicht alles richtiger und gewiſſer erkennen? Ja, muß nicht die Quelle, aus welcher alle ſo verſchiedene größere und geringere Verſtandeskräfte fließen, an ſich ſelbſt durchaus unbegränzt und unerſchöpflich ſeyn? — Gerade ſo redet die Bibel, wenn ſie dieſe Eigenſchaft Gottes beſchreibt. **Herr, du erforſcheſt mich und kenneſt mich. Ich ſitze**

oder

y) Pſ. 94, 9.

oder ſtehe, ſo weiſſeſt du es; du verſteheſt meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, ſo biſt du um mich und ſieheſt alle meine Wege. Denn ſiehe, es iſt kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht alles wiſſeſt — Wo ſoll ich hingehen vor deinem Geiſt? wo ſoll ich hinfliehen vor deinem Angeſicht? Führe ich gen Himmel, (in die Höhe,) ſo biſt du da; bettete ich mich in die Hölle, (in die Tiefe,) ſiehe, ſo biſt du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröthe, und bliebe am äußerſten Meer; ſo würde mich doch deine Hand daſelbſt führen, und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finſterniß möge mich decken; ſo muß die Nacht auch Licht um mich ſeyn. Denn auch Finſterniß nicht finſter iſt bey dir u. ſ. f. Deine Augen ſahen mich, da ich noch unbereitet war; und waren alle Tage in dein Buch geſchrieben, die noch werden ſolten, und derſelben keiner da war. — Gott ſind alle ſeine Werke bewußt von der Welt her— Es iſt keine Kreatur vor ihm unſichtbar; es iſt alles blos und entdeckt vor ſeinen Augen [z]).

Zittre du Leichtſinniger und Ruchloſer, wer du auch biſt, denn Gott iſt alwiſſend! Warum ſuchſt du verborgene Winkel, wo kein Menſch dir nachſpüren kan? warum treibſt du deine Räubereyen, die Werke der Unzucht und andre Bosheiten zur Mitternachtsſtunde, wenn dich kein Auge beobachten kan? Warum nimſt du die

z) Pſ. 139, 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 16. Ap. Geſch. 15, 18. Ebr. 4, 13.

die Mienen und Sprache des Rechtſchafnen an, da doch dein Herz voll Argliſt und Bosheit, und dein Leben voll heimlicher Uebelthaten iſt? Willſt du blos menſchlichen Beobachtungen und Strafen entgehn, ſo kan dirs vielleicht gelingen. Denkſt du aber den Alwiſſenden zu betrügen, ſo irreſt du dich. Er ſieht dich, wohin du auch fliehſt; weiß alle deine böſe Handlungen, kennet ſchon die Begierden und Entwürfe deines verderbten Herzens, wenn ſie gleich nie durch die wirkliche That zur Vollendung kommen. Angſt des Gewiſſens muß dich erſchüttern, ſo oft du auf Laſterwegen gehſt, und die Augen zum Himmel erhebſt; ſo oft du in finſtrer Nacht die Sterne, dieſe große ſchöne Werke des Almächtigen, erblickſt! Und wärſt du ſo kühn, das Daſeyn deſſelben leugnen zu wollen, ſo wirſt du tief in deinem Innerſten ſeine Algegenwart fühlen, ſo bald du nach volbrachter böſen That einen Augenblick ſtill ſtehſt!

Schön iſts, wenn der Chriſt bey allen ſeinen Handlungen dieſen algegenwärtigen und alwiſſenden Gott immer vor Augen behält! wenn er in einſamen ſtillen Stunden das Hinſehn auf ihn durch Gebet und Betrachtung feierlich macht! **Gott iſt bey mir; er kennet mein Herz und alle meine Wege:** welch ein großer ermunternder Gedanke! welchen heiligen Ernſt muß er in meiner Seele verbreiten! wie wachſam und vorſichtig muß er mich machen! wie ſehr mich zu edlen Gott gefälligen Handlungen ſtärken!

Sey alſo getroſt, Freund der Tugend, wenn deine gute Abſichten hier verkant und deine rechtſchafne Thaten ver-

verborgen oder ohne Vergeltung bleiben. Dein Vater im Himmel, der ins Verborgne ſieht, weiß ſie alle, und wird ſie dir einſt vergelten öffentlich [a]). Sieh nicht blos auf Menſchen; nicht auf Lohn und Beyfall; ſieh auf den Unſichtbaren, der dich auf allen Wegen begleitet. Muſt du unſchuldig leiden: verzage nicht! Treffen dich andre Trübſale, und manche harte Prüfungen: ſtärke dich im Vertrauen auf den Gott, der alle deine Widerwärtigkeiten kent, und ieden Seufzer deines Herzens vernimt. Sorge nicht ängſtlich; denn er kante deine Sorgen, eh ſie dich noch beunruhigen konten. Er weiß, weſſen du bedürftig biſt [b]). Kurz: bey deinem Denken, Thun und Leiden vergiß es nie, daß du einen Gott haſt, der bey dir iſt, und dich kennet.

a) Matth. 6, 4. b) Matth. 6, 32.

Dritte Betrachtung

über die erſte Hauptlehre.

Gott iſt weiſe, heilig, gerecht, wahrhaftig, voller Güte und Barmherzigkeit.

Schon die bisherigen Betrachtungen der Volkommenheiten Gottes müſſen iedem Nachdenkenden Anlas zur ehrerbietigſten Bewundrung geben. Und dieſe wird billig noch vermehrt, wenn man in Beobachtung ſeiner Werke und der immer noch fortgehenden Regierung der Welt fortfährt, und damit die Ausſprüche der Schrift und beſonders die evangeliſche Zeugniſſe vergleicht. Iſts ruhmwürdig bey unvolkommenen Menſchen, wenn ſie Weisheit, Frömmigkeit, Liebe zur Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Treue, Menſchenliebe und Barmherzigkeit in einigem Grade beſitzen: wie groß und liebenswürdig muß nicht der Gott ſeyn, aus dem alle dieſe Eigenſchaften auf andre gute Weſen ausfließen, und in dem ſie daher auf die volkommenſte Weiſe vereiniget ſind! Komm, Freund, laß uns ihn weiter von dieſer ſchönen Seite kennen lernen, den frommen Vater im Himmel! Er iſts werth, daß wir ihn durch ſolche Betrachtungen ehren. Und wir ſelbſt haben ſtärkere Ueberzeugung und Troſt und Freude zur Vergeltung dafür.

Bey ieder mäßigen Aufmerkſamkeit fält Gottes unendliche Weisheit dem Forſcher ins Auge. Allenthalben merkt man, daß der Schöpfer die beſten Endzwecke gehabt, und daß er eben ſo richtige Mittel an-

gewandt habe, um ſie ſicher zu erreichen. Wo iſt ein Geſchöpf ſo klein, ſo unanſehlich, welches nicht Beyträge zur Geſchichte dieſer Weisheit ſeines Urhebers enthielte? Vom ungeheuren Walfiſch bis zu den kleiner. Inſecten, die in gewiſſen Feuchtigkeiten leben, und nur durchs Vergrößerungsglas ſichtbar ſind, herſcht lauter unbegreifliche Ordnung und Güte. O Menſch, lern die Natur kennen, ſo bekömſt du zugleich würdge Begriffe von der Weisheit des Schöpfers. Sie iſt das Buch, in welchem dieſe mit ganz leſerlichen Buchſtaben dargeſtelt iſt. Wer fleißig darin forſcht, der wird oft, von ſeinem Gefühl gedrungen, ausrufen: **Herr, wie ſind deine Werke ſo groß und viel! Du haſt ſie alle weislich geordnet, und die Erde iſt voll deiner Güter** c). Eben ſo weiſe handelt Gott bey Regierung ſeines unermeslichen Reichs. Freilich geht dieſe Unterſuchung zu ſehr ins Große, als daß man ſie einigermaßen vollenden könte. Doch iſts vernünftig, aus dem was ſich zuverläſſig erkennen läßt, auf die dunklern Stellen in Gottes Wegen zu ſchließen. Hinreichende Beweiſe ſind in ieder Periode der Welt vorhanden, daß Gott die Glückſeligkeit ſeiner Geſchöpfe und beſonders der vernünftigen ſuche, und daß er ſich hiezu nach den iedesmaligen Umſtänden der dienlichſten Mittel bediene. Sicher kan man daraus den erfreulichen Schluß ziehn, daß Gott immer die beſten Abſichten habe, daß er alles zu rechter Zeit thue, daß er nie fehle in dem, was er auszuführen Willens iſt. **Sein Rath iſt wunderbarlich, aber er führet ihn herlich hinaus** d).

Wilſt

c) Pſ. 104, 24. d) Jeſ. 28, 29.

Willſt du Weisheit lernen, redlicher Chriſt, ſo betrachte fleißig dieſen Gott in ſeiner Schöpfung und Regierung der Welt. Er giebt ſie gern denen, die ſie ernſtlich ſuchen; die ihn aufrichtig darum bitten e). Folge aber auch mit Demuth und Willigkeit ſeiner Führung; wenn ſie dir gleich zuweilen noch ſo unbegreiflich ſcheint. Ueberlaß ihm deine Schickſale; denn er weiß beſſer, was dir nůzlich iſt, als du ſelbſt. Freue dich ſeiner Weisheit, ſo oft du neue Beweiſe derſelben in den Weltbegebenheiten oder in deinem eigenen Lebenslaufe entdeckſt. Freue dich zugleich auf die völlige Entwickelung ſeiner Rathſchlüſſe in der zukünftigen Welt; wo du mit ſeinem weiſen Plan beſſer bekant werden und das Ganze völliger überſehen wirſt.

Noch tiefer dringt alsdenn mein Blick in deine Wunder ein.
O Herr, laß dies erhabne Glück mir ſtets vor Augen ſeyn!

Mit Gottes Weisheit iſt ſeine Liebe und Güte unzertrenlich verbunden. Er iſt die Liebe! Vernemlich predigt das ſeine ganze Schöpfung und Regierung, und eben ſo laut ſagt es der Schoosiünger des Erlöſers, der ſanfte liebesvolle Johannes f). Dieſe Eigenſchaft faſſet ſehr viel in ſich; und wem muß es nicht Freude ſeyn, ſolche ſtückweiſe zu betrachten? Es gehört dazu die Wohlthätigkeit, das große göttliche Verlangen ſeine Geſchöpfe glücklich zu machen, und das unermüdete Beſtreben dieſen Wunſch an einem ieden, ſo weit es ſeiner Weisheit gemäs iſt, zu erfüllen. Dieſer wohlthätige Trieb war die Urſach der Schöpfung; und noch iezt iſt

e) Jacob. 1, 5. f) 1 Joh. 4, 16.

er eben ſo wirkſam in der Erhaltung und Regierung der Welt. Alle Kreaturen erfahren dieſe Wohlthätigkeit ihres Schöpfers; der Wurm ſo wol als der edlere Menſch. **Der Herr iſt allen gütig und erbarmet ſich aller ſeiner Werke** [g]. Freilich haſt du, o Menſch, die nächſten Anſprüche an dieſer gutthätigen Liebe deines Gottes, nicht um deines größern Verdienſts willen, ſondern weil du durch ſeine freye Gnade größere Fähigkeiten bekommen haſt, die beglückende Ausflüſſe dieſer Liebe in tauſend Proben zu ſchmecken. Gott liebet dich, weil du eigentlich unter allen Geſchöpfen dieſer Erde nach ſeinem Bilde und zu höhern Endzwecken von ihm geſchaffen biſt. Er liebet dich als ſein gutartiges Kind, wenn du durch Folgſamkeit gegen ſeinen Willen das Glück zu erreichen ſuchſt, was er dir zugedacht hat. Er liebt dich auch dann noch als ſein Geſchöpf, wenn du durch Unachtſamkeit und Widerſpenſtigkeit dein eigen Verderben beförderſt. **Der Herr liebet die Gerechten — Gott iſt gütig auch über die Undankbaren und Boshaften** [h]. Mit einem Wort: er iſt ein gütiger Vater aller Menſchen; **es iſt ſeine Luſt, ihnen Gutes zu thun** [i]!

Eine Schweſter dieſer göttlichen Liebe iſt **Mitleiden und Barmherzigkeit**. Seine Güte kan unmöglich in gleichem Grade gegen alle Geſchöpfe überfließen; mithin eben ſo wenig gegen alle Menſchen. Einſchränkungen von allerley Art mußten da ſeyn; und aus dieſen entſtehn natürlicher Weiſe Uebel, die Gott nach ſeiner Weisheit

g) Pſ. 145, 9. h) Pſ. 146, 8. Luc. 6, 35.
i) Jerem. 32, 41.

heit nicht hindern kan. Aber er kennet ſie nicht nur, ſondern er nimt auch väterlichen Anteil daran. Er iſt immer willig, ſich der Nothleidenden zu erbarmen, ihr Elend zu mindern, zu helfen und zu retten, ſo viel es in dieſem Stande der Unvolkommenheit ſeiner Weisheit möglich iſt. Gnädig und barmherzig iſt der Herr, geduldig und von groſser Güte. Wie ſich ein Vater über Kinder erbarmet; ſo erbarmet ſich der Herr über die, ſo ihn fürchten. Denn er kennet, was für ein Gemächt wir ſind; er gedenket daran, daß wir Staub ſind — Wenn die Gerechten ſchreyen, ſo hört der Herr, und errettet ſie aus aller ihrer Noth — So wahr als ich lebe, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottloſen, ſondern daß ſich der Gottloſe bekehre von ſeinem böſen Weſen und lebe [k]). Die bibliſche Geſchichte iſt voller Beweiſe von dieſer mitleidigen barmherzigen Geſinnung des Vaters im Himmel. Und wär ſonſt keiner vorhanden, ſo bliebe die Sendung ſeines Sohnes in die Welt und die Aufopferung deſſelben zum Heil der Menſchen ein unwiderſprechlicher und hinreichender Beweis dieſer unendlichen Barmherzigkeit. Was läßt ſich nicht von einem Herrn erwarten, der dasienige, was ihm das Liebſte war, für ein ſündiges und zum Teil undankbares Volk dahin gab? Wer will ſeiner Barmherzigkeit Grenzen ſetzen, als die ihr von ſeiner Weisheit geſteckt werden? Seine Barmherzigkeit währet ewig — ſie währet immer für und für bey denen, die ihn fürchten [l])!

k) Pſ. 103, 8. 13. 14. 34. 18. Heſek. 33, 11.
l) 2 Chronik. 5, 13. Luc. 1, 50.

Daß dieſer Gott auch geduldig, langmüthig und verſönlich ſey, läßt ſich ſchon im voraus mit Gewisheit vermuthen. Wo ein ſo algemeiner Trieb des Wohlwollens herſcht, da muß er ſich auch auf dieſer Seite äußern. Betrachtet doch nur iene Mutter, die ihr Kind mit ſo viel brünſtiger Zärtlichkeit liebt, wie viel Geduld ſie bey allen den Beſchwerden, die ihr daſſelbe verurſacht, beweiſt; wie viel Nachſicht ſie bey ſeinen Fehlern zeigt; wie ſie erinnert, bittet, warnt, auch wol zuweilen ſtraft; wie ſie aber bey Bemerkung einer aufrichtigen Reue ſogleich wieder die mütterlichen Arme hinſtreckt, um das bittende Kind in dieſelben zu ſchließen und ihm neue lebhafte Beweiſe ihrer unerſchütterten Liebe und völligen Ausſönung zu erteilen! O Menſchen, ſo iſt euer Gott, wenn ihr das Menſchliche davon abrechnet! Geduldig bis zum Erſtaunen; voll Nachſicht gegen ſo viele Schwachheiten und Fehltritte ſeiner Kinder; langmüthig gegen offenbare Böſewichter; unermüdet im Ermahnen, Bitten und Warnen, oder in Mitteilung des Unterrichts und in Beſorgung ſolcher Anſtalten, welche zur Beſſerung des Menſchen dienlich ſind; langſam und gnädig im Strafen; verſönlich gegen die Bußfertigen. Erwäget nur das Verhalten dieſes Gottes gegen das iſraelitiſche Volk; leſet die Geſchichte des verlornen Sohnes, die Jeſus ſo vortreflich erzählt: ſo habt ihr das wahre Bild dieſes eures gnädigen Herrn, mit den lebhafteſten Farben gezeichnet. Voll von dieſer Erkentniß und ganz der Wahrheit gemäs rief ſchon Moſes, indem er einer beſondern Erſcheinung vom Jehova gewürdiget ward: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, und geduldig und von großer Gnad

und

und Treue! der du bewahreſt Gnade in tauſend Glied und vergiebſt Miſſethat, Uebertretung und Sünde [m]). Und wo iſt ein Chriſt, der nicht mit voller Ueberzeugung ſagen müßte: Gott hat Geduld mit uns, und will nicht, daß iemand verloren werde, ſondern daß ſich iedermann zur Buße bekehre [n])!

Freu dich meine Seele: Gott iſt die Liebe! — Freut euch ihr Fiſche im Meer, ihr Vögel des Himmels und alle ihr Thiere, die ihr auf dem Erdboden lebt, vom Elephanten bis zum unſichtbaren Würmchen: Gott iſt die Liebe! — Freut euch ihr Menſchen in Schlößern, Häuſern und Hütten; Greiſe, Männer, Jünglinge und Kinder: Gott iſt die Liebe! — Freut euch alle ihr höhere Geiſter, ſo hoch ihr immer auf den Stufen der Schöpfung ſtehn mögt: Gott iſt die Liebe! — Preiſet ihn alle, den Gott der Liebe, vom Seraph bis zum Menſchen, und von da weiter herab bis zum niedrigſten Inſekt, ſo gut ihrs nach euren Fähigkeiten thun könnt! — Menſch, preiſ' ihn durch vernünftige Betrachtung ſeiner Liebe, durch Gegenliebe und willigen Gehorſam! So oft dir die Sonne wieder ſcheint, oder andre Wohlthaten dir zufallen, denk mit erneuerter Liebe und Dankbarkeit an den, der dirs giebt! Preiſet ihn, ihr Frommen! ſtärkt euch täglich zum Guten durch den erhabnen Gedanken: Gott liebt mich; ich will ihn wieder lieben — Haltet ihn feſt dieſen beruhigenden Gedanken in Trübſalen und Mangel; bey fehlgeſchlagnen Hofnungen; bey beſchwerlichen Arbeiten! Er iſt barmherzig; kent eure Leiden; hört eure Seufzer; trägt Geduld mit eurer

m) 2 Moſ. 34, 6. 7. n) 2 Petr. 3, 9.

Schwachheit; ſchont eurer, wie eine Mutter ihres Kindes verſchont. Sprecht: die Güte des Herrn iſt, daß wir nicht gar aus ſind, ſeine Barmherzigkeit hat noch kein Ende [o]). Lernt von dieſem Gott die Liebe, die der edelſte wirkſamſte Trieb zu guten Handlungen iſt. Durch Wohlthun werdet ihr Gott ähnlich. Seyd barmherzig gegen Elende, wie euer Vater im Himmel barmherzig iſt [p]). Freut euch, ſo oft ihr Vermögen und Gelegenheit habt, euren dürftigen Brüdern Gutthaten zu erweiſen; denn dieſe Freude iſt himliſch und göttlich. — Gehts euch wohl auf Erden; iſt Gottes Güte überfließend gegen euch: ſchreibts nicht euch, ſondern ihm zu. Bekent mit Maria: der Herr hat große Dinge an mir gethan; der da mächtig iſt, und deß Name heilig iſt [q])! Erwartet noch mehr, noch größere Wohlthaten von ihm; denn ſeine Güte iſt ein unerſchöpflicher Brunn. Er thut hier ſchon im Stande der Prüfung viel an euch: aber noch unendlich mehr wird er thun in der zukünftigen beſſern Welt. Denn ewig lebt der Gott der Liebe! Ewig muß ſeine Liebe thätig ſeyn!

Schämt euch, ihr Undankbaren; Gott liebt euch, und ihr liebt ihn nicht wieder! Er thut euch Gutes, und ihr fragt nicht nach ihm; denkt nicht einmal: wie ſoll ich dem Herrn vergelten alle Wohlthat, die er an mir thut [r])? So manchen ſchönen heitern Tag habt ihr ſchon geſehn; ſo viel Speiſe und Trank an iedem Tage genoſſen,

o) Klaglied. Jerem. 3, 22. p) Luc. 6, 36.
q) Luc. 1, 49. r) Pſ. 116, 12.

genoſſen, ſo manche andre Vorzüge, Bequemlichkeiten und Freuden geſchmeckt; ſo oft ſeyd ihr vor Gefahren beſchützet, oder aus Nöthen errettet worden; ſo mannigmal hat euch euer Gott durchs Gewiſſen oder durch Unterricht und andre Warnungsmittel an eure Pflichten erinnert; und doch — ach noch immer ſeyd ihr die ungehorſame Kinder, die weder Güte noch Ernſt zum Nachdenken und zur Beſſerung bringt; die immer freventlicher den Befehlen ihres Vaters widerſtreben, und ſich durch Hartnäckigkeit, durch Leichtſinn und Laſterhaftigkeit ihr eigen Unglück bereiten — Noch nicht einmal habt ihr mit nöthigem Ernſt die große Wahrheit durchgedacht: Gott iſt die Liebe! und wenns ia flüchtig geſchah; wenn ihr zuweilen einen Blick auf den Albarmherzigen hinwarfſt; ſo geſchah es nur, um euch durch dieſe Betrachtung in eurer Bosheit und Sicherheit mehr zu beſtärken, und ſeine Geduld und Langmuth auf eine ſchnöde Weiſe zu misbrauchen — Und doch lebt ihr noch! lebt noch durch Gottes Gnade und genießet noch heute Wohlthaten aus ſeiner Hand! — Noch trägt er dich mit Langmuth, verruchter Jüngling, der du ſchon Fertigkeiten eines alten Mannes in Uebung des Laſters erlangt haſt! trägt dich, unglücklicher Sünder, der du ſchon in der Mitte deiner Jahre ſtehſt, und noch nicht an Beſſerung denkſt! trägt endlich auch dich, beiammernswürdiger Greis, der du bis ins ſpäte Alter ein Sclave der Lüſte geweſen biſt, und doch immer noch bleibſt, wie du warſt; und mit grundloſer Hofnung auf Gottes Barmherzigkeit oder mit fühlloſen Gewiſſen der nahen Ewigkeit zueilſt — Ach, alle ihr ungerathene undankbare Kinder des frommen Vaters im Himmel, iſt noch etwas vom menſchlichen

Gefühl in euch, ſo vernehmt ſeinen euch warnenden Zuruf! Betrachtet ihn recht, und ernſtlicher als bisher geſchehn iſt, den guten Gott, der euch ſo liebt und ſchonend trägt: ob vielleicht die holde Lehre von ſeiner Liebe und Barmherzigkeit noch eine weiche Stelle in eurem Herzen fände, worauf ſie mit ihrer ganzen ſeligen Kraft wirken könte? Er iſt verſöhnlich, das iſt, immer bereit Widerkehrende aufzunehmen, der vorigen Uebertretungen zu vergeſſen, und ihnen ſeine ganze Vaterliebe in unaufhörlichen milden Ausflüſſen zu ſchenken. Wo ſich der Gottloſe bekehret von allen ſeinen Sünden, die er gethan hat, und hält alle meine Rechte und thut recht und wohl: ſo ſoll er leben und nicht ſterben. Es ſoll aller ſeiner Uebertretung, ſo er begangen hat, nicht gedacht werden; ſondern er ſoll leben um der Gerechtigkeit willen, die er thut [s]). Nehmt dieſe Verſicherung nach ihrem ganzen durch Jeſu Lehre beſtätigten Umfang! Braucht ſie nicht zur Sicherheit, ſondern zur rechtſchafnen Demüthigung und Beſſerung des Herzens und Lebens. Denn nur für diejenigen, die der Sünde redlich entſagen, iſt ſie eine Quelle des Troſtes.

Dieſe ſo kraftvolle Ermunterungen bekommen ihr volles Gewicht, und die Farbenmiſchung in dem Gemälde Gottes wird noch volkommner, wenn man ſeinen bisher betrachteten Eigenſchaften ferner ſeine höchſte Heiligkeit und Gerechtigkeit beyfügt. Ernſt und Liebe ſind ſchon bey iedem guten Menſchen auf eine unvolkomne Weiſe gemiſcht; dieſe bekomt eben dadurch ihre rechte Richtung und

s) Heſek. 18, 21. 22.

und das erforderliche ehrwürdige und feierliche Anſehn. In Gott iſt lauter Volkommenheit und Zuſammenſtimmung aller Eigenſchaften. Seine Liebe fält nicht auf ieden Gegenſtand blindlings zu; ſie wird von Weisheit und innerer Herzensgüte gelenkt; ſie iſt eine Liebe zur Harmonie, zur Ordnung, zum Recht; kurz, zu allem, was gut iſt. Er will die Glückſeligkeit ſeiner Geſchöpfe nach eines ieden Fähigkeit; und dieſer ſein Wille iſt kräftig und wirkſam. Alles, was ſich dieſen edlen Abſichten widerſezt, was die Ordnung und Glückſeligkeit, die er anrichten will, zerſtört; folglich die Begierden, Gedanken, Entſchließungen und Handlungen der Menſchen, die dagegen ſtreiten: alle dieſe kan er nicht billigen, nicht lieben und fördern; ſondern er muß ſie vielmehr als widerrechtlich, als böſe verwerfen. Er iſt alſo ein Gott, der das Gute, was mit ſeinen erhabnen Eigenſchaften zuſammenſtimt und zum Glück der Menſchen förderlich iſt, liebt; dagegen alles Böſe, was ſeiner Volkommenheit und der Erreichung ſeines liebevollen Zwecks in ſeinem Reich widerſpricht, haßt. Dies nent man gewönlich ſeine Heiligkeit; obwol dies Wort in der Sprache der Bibel mehrenteils von ſeinen unendlichen göttlichen Vorzügen, Maieſtät und Volkommenheit gebraucht wird. Dieſe ſeine Liebe zum Guten iſt alſo ſo feſt in allen übrigen Eigenſchaften gegründet, daß er nie davon abweichen kan. Er hat daher den Menſchen keine andre als gute Gebote geben können; muß aber auch iede Sünde oder Uebertretung derſelben aufs ernſtlichſte haſſen. Er iſt nicht ein Gott, dem gottlos Weſen gefält; wer böſe iſt, der bleibet nicht vor ihm. — Nach dem, der euch berufen hat,

und heilig iſt, ſeyd ihr auch heilig in allen euren Werken. Denn es ſtehet geſchrieben: ihr ſolt heilig ſeyn, denn ich bin heilig [t]).

Erwägt man hier weiter, wie thätig und lebendig Gottes Liebe iſt, ſo wirds ſchon daraus wahrſcheinlich, daß ſie dies nicht weniger in Abſicht des Guten und Böſen ſeyn werde. Nicht auf einerley Art wird ſie ſich gegen den Böſewicht und gegen den frommen Verehrer Gottes äußern. Sie wird aber eben ſo wenig ganz im Verborgenen handeln, ſondern zu irgend einer Zeit ſo offenbar wirken, daß die Menſchen es lernen, wie unveränderlich und feſt gegründet ſie ſey. Dies erfodert auch die Wohlfarth des göttlichen Reichs, um auf ſolche Weiſe die Widerſpenſtigen zu beſchämen, und wo möglich zu beſſern; die gutartigen Unterthanen dagegen zu ermuntern. Gott muß alſo das Böſe beſtrafen und das Gute belohnen. Dieſe Eigenſchaft heißt Gerechtigkeit. Wenigſtens pflegt mans ſo bey redlichen Regenten und Obrigkeiten, die in Strafen und Belohnungen die rechte Zeit und Maaß beobachten, zu nennen; wenn gleich dies Wort in der Bibel verſchiedene andre Bedeutungen hat. Das Evangelium redet von dieſer Strafgerechtigkeit Gottes ſehr häufig. Es iſt eine Hauptwahrheit in demſelben: Gott wird einem jeglichen geben nach ſeinen Werken [u]). Auch ſchon in den älteſten Zeiten hat man ſich Gott als einen Vergelter gedacht, wovon in den altteſtamentiſchen Büchern viele Spuren vorhanden ſind.

So

[t]) Pſ. 5, 5. 1 Petr. 1, 15. 16. [u]) Röm. 2, 6.

So bibliſch und vernunftmäßig es nun iſt, von Gottes Strafgerechtigkeit zu reden; ſo leicht lernt man auch begreifen, daß dieſe Eigenſchaft mit der ſtrengſten Unpartheylichkeit verbunden ſeyn müſſe. Selbſt der gewönliche Begrif von Gerechtigkeit faſſet dies in ſich. Wer wird einen Richter gerecht nennen, der dem Reichen um des Gewins willen verdiente Strafen erläßt; der dagegen den Armen zurückſezt und ihm die Erlangung ſeines Rechts ſchwer macht? Gott muß nothwendig in Regierung der Welt **dem ſtrengſten Rechte** folgen, **ohne Anſehn der Perſon** urteilen, und iedem **ſeinen verdienten Lohn** geben: oder er könte ſein Reich nicht behaupten, nicht der volkommenſte Gott ſeyn, nicht meinen kindlichen ehrerbietigen Gehorſam verlangen. Und gerade ſo beſchreiben die Apoſtel Jeſu den großen Richter der Welt als den, **der ohne Anſehn der Perſon richtet**; das iſt, der iedem ſo vergilt und vergelten wird, wie's ſeine Thaten verdienen [x]).

Stiller Ernſt überfält mich hier billig, indem ich dieſe große Eigenſchaften Gottes noch einmal überdenke. **Er iſt heilig; ich ſoll auch heilig ſeyn.** Er iſt ein **unpartheyiſcher Vergelter**: es wird alſo nicht umſonſt ſeyn, wenn ich mit redlichem Eifer ſeine Gebote erfülle. O wie aufmerkſam muß mich das auf alle meine Begierden, Gedanken, Worte und Handlungen machen! Ich kenne ihn ſchon als den Gott der Liebe und Geduld; weiß, daß er meiner ſchont und Geduld mit meinen Schwachheiten trägt. Aber nun lern ich auch, wie vorſichtig ich ſeyn muß, damit meine Schwachheiten und

Fehler

x) Röm. 2, 11. 1 Petr. 1, 17.

Fehler nie in Bosheiten ausarten; oder in Leichtſin und Sicherheit, welches der Anfang größerer Ausſchweifungen iſt, übergehn. Partheyiſche Verzärtelung und blinde Liebe darf ich von dieſem heiligen und gerechten Gott nie erwarten. Dagegen welch ein Troſt liegt in dieſen Eigenſchaften, wenn ich nach dem Maaß meiner Kräfte redliche Treue im Dienſte der Tugend beweiſe! O Gott, was darf ich fürchten, wenn ich den Weg gehe, den du mir zeigſt, dem Guten nachſtrebe, wie dein Beyſpiel mich lehrt; wenn du mich als deinen Freund erkenneſt und liebſt? Denn ſchaden mir die Verleumdungen und Verfolgungen andrer nicht; denn kann ich an iedem Tage und unter allen Umſtänden zu dir meine Hände aufheben, dir meine Sache befehlen, den Troſt eines guten Gewiſſens und die Hofnung deines Beyſtandes und deiner Vergeltungen ſchmecken!

Leichtſinniger Sünder, hat die Betrachtung der göttlichen Liebe noch keine heilſame Eindrücke auf dein unempfindlich Herz machen können; ſo kom und ſieh hier das Bild des heiligen Gottes und den Ernſt des unpartheyiſchen Richters! Ewig und unveränderlich iſt ſein Abſcheu gegen alles gottloſe Weſen; vergeblich alle deine Bemühung, bey Ausübung des Laſters ſeine Gnade zu gewinnen. So wahr er lebt, er kent dich als einen Feind des Guten, und wird dich als einen ſolchen beſtrafen! Entweder beßre deine Geſinnungen und Leben, werde Gottes und der Tugend-Freund, oder erfahre zu ſeiner Zeit, was du mit deinen Thaten verdient haſt!

Noch iſt Gottes Treue und Wahrhaftigkeit übrig, die ebenfals mit ſeinen eben betrachteten herlichen Volkommenheiten aufs genaueſte vereiniget iſt. Er meynt es gut mit den Menſchen, handelt immer ehrlich mit ihnen, hält über ſein Wort und über die Ordnung, die er einmal zu unſerm Heil feſtgeſtelt hat; erfüllet ſeine Verheiſſungen und Drohungen zur rechten Zeit pünktlich; bleibt immer derſelbe gute und fromme Gott, der Bund und Barmherzigkeit hält denen, die ihn lieben. Des Herrn Wort iſt wahrhaftig und was er zuſaget, das hält er gewis — Es iſt unmöglich, daß Gott lüge — Er iſt nicht ein Menſch, daß er lüge; noch ein Menſchenkind, daß ihn etwas gereue. Solte er etwas ſagen, und nicht halten? — Er iſt ein Fels; ſeine Werke ſind unſträflich; denn alles was er thut, das iſt recht. Treu iſt Gott, und kein Böſes an ihm: gerecht und from iſt er y). Wer ſieht hieraus nicht, daß alle die Redensarten in der Schrift, beſonders in den altteſtamentiſchen Büchern, worin Gott eine Reue oder Verſtellung beygelegt wird, nur im uneigentlichen Verſtande zu nehmen ſind? Die Verfaſſer dieſer Bücher legen ihm an mehrern Stellen menſchliche Affekten und Handlungsarten bey, reden in der gangbaren Menſchenſprache von ihm, unterrichten ſolche Leute, die an erhabnere geiſtigere Vorſtellungen nicht gewönt waren, und die ſich vielleicht immer noch Gott in Menſchengeſtalt dachten. Erleuchtete Chriſten ſetzen ſich über dieſe ſinliche Vorſtellungen

y) Pſ. 33, 4. Hebr. 6, 18. 4 B. Moſ. 23, 19. 5 B. Moſ. 32, 4.

gen weg; ſie betrachten ihn als den erhabenſten Geiſt, in dem lauter Wahrheit und Volkommenheit iſt. Gereicht es ſchon Menſchen zum Ruhme, wenn ſie ſich der Ehrlichkeit, Treue und Wahrhaftigkeit befleißigen: wie vielmehr müſſen alle dieſe Eigenſchaften in Gott auf die volkommenſte Art ſeyn!

O Freunde, laßt uns dieſem Gott vertraun; denn er meynts gut mit uns, und ſein Wort iſt lauter Wahrheit! Auch mit dir meynt ers gut, untreuer Menſch, der du ihm den Gehorſam offenbar aufkündigſt, oder ihn gar durch falſchen Schein betrügen wilſt. Wie ehrlich handelt er mit dir, da er dich noch immer vorm Unglück warnt, den guten Weg zeigt, durch Verheiſſungen lockt; und auf dieſe Weiſe dein Beſtes ſucht! Wer iſt ie von ihm hintergangen worden, der ſeinem Rathe gefolgt iſt? Noch niemals haſt du mit Aufrichtigkeit den Weg der Gottſeligkeit betreten, und doch ſprichſt du: es ſey nicht Wahrheit, was Gott ſeinen Freunden zugeſagt hat. Woher dieſe harte Beſchuldigung wider ihn! iſt ſie die Frucht vernünftiger Ueberlegung und ſicherer Erfahrung, oder entſteht ſie nicht vielmehr aus ſchlechten Vorurteilen und verderbten Begierden? Handle doch ehrlich! beobachte dein eigen Leben und die Schickſale anderer Menſchen neben dir. Iſts nicht andem, daß die Tugend eine Quelle vieles Glücks, und die Sünde dagegen eine Quelle vieles Elendes iſt? Wirds in iener Zukunft anders ſeyn? Werden da, wo die ganze Lage freyer iſt, dieſe Folgen nicht noch ſichtbarer ſeyn müſſen? Iſts alſo nicht höchſt gegründet, was Gott verheiſſet und drohet? So wahr er Gott iſt, er wird ſeine Drohungen ſo ſicher erfüllen, als ſeine Verheiſſungen! Aber wehe dir, wenn

du das nicht eher glaubſt, bis du durch eigne Erfahrung überzeugt wirſt!

Geh ruhig und froh deinen Weg fort, redlicher Verehrer der Tugend! Gott bringt dich ſicher zum Ziel, wie's ſeinen Verheißungen gemäs iſt. Lerne nur ihren Inhalt immer beſſer verſtehn; erwarte nichts, was du nicht mit Recht erwarten kanſt. Aber denn ſteh auch unerſchüttert wie ein Fels, wenn du klare Wahrheit und ſichere Zuſage Gottes auf deiner Seite haſt. Ausharrende Treue wird zuverläßig gekrönt. **Getreu iſt er, der euch rufet, welcher wirds auch thun** [z]).

Noch nie haſt du dein Wort gebrochen,
Nie deinen Bund, o Gott, verlezt!
Du hältſt getreu, was du verſprochen;
Volführſt, was du dir vorgeſezt.
Wenn Erd und Himmel untergehn,
Bleibt ewig doch dein Wort beſtehn.

Laß, Seele, laß dich dies beſchämen!
O traue Gott, ders redlich meynt!
Such ihn zum Muſter anzunehmen,
Sey ewig aller Lügen Feind;
Beweiſe dich als Gottes Kind,
Bey dem man Treu und Wahrheit findt!

z) 1 Theſſal. 5, 24.

Zweyte Hauptlehre.

Gott hat alles, was da iſt, durch ſeine almächtige Kraft erſchaffen.

Bereits durch vernünftige Betrachtung unſrer ſelbſt und andrer neben uns vorhandnen Dinge können wir die Wahrheit entdecken, daß es einen erſten großen Urheber der Welt gebe, und daß dieſer almächtige Schöpfer der einzige wahre anbetungswürdige Gott ſey. Die allerälteſte Vorſtellung von Gott iſt daher auch dieſe, daß man ihn als den Weltſchöpfer gedacht hat. Eben darauf weiſen auch die alten ehrwürdigen Urkunden der Bibel; ſie unterſcheiden den Jehova, den Schutzgott des jüdiſchen Volks, eben dadurch von allen falſchen Gottheiten der Heiden, daß ers allein ſey, durch den Himmel und Erde gemacht worden iſt. Er iſt der Herr, der die Himmel ſchaffet und ausbreitet; der die Erde macht und ihr Gewächſe; der dem Volk, ſo darauf iſt, den Odem giebt, und Geiſt denen, die darauf gehen — Ich habe die Erde gemacht, ſpricht Jehova, und den Menſchen darauf geſchaffen. Ich bins, des Hände den Himmel ausgebreitet haben; und habe alle ſeinem Heer geboten [a]). — Eben dieſer Schöpfer der Welt iſt auch der Vater unſers Herrn Jeſu Chriſti und der Gott der Chriſten. Sie ehren ihn mit Zuverſicht als einen ſolchen, wenn ſie gleich von ihrem Erlöſer keine beſondere neue große Aufſchlüſſe in iener alten Schöpfungslehre erlangt haben. Die Sache

a) Jeſ. 42, 5. 45, 12.

Sache ſelbſt iſt ihnen doch deſto gewiſſer durch ſeinen Unterricht geworden. Ihnen iſts alſo eine ſelige Pflicht, darüber nachzudenken, und iene alte Nachrichten der Bibel bey ihrer Unterſuchung zu nutzen. Dies, Freunde, ſey auch iezt unſer Geſchäft!

Wenn es nur einen einzigen erſten Urheber der Welt giebt, ſo iſt auch eben dadurch entſchieden, daß nichts außer ihn vorhanden ſey, was er nicht gemacht hat. Und wenn das feſt ſteht, ſo iſt weiter klar, daß der erſte Grundſtof der Materie oder die feinſten Elemente, aus welchen die verſchiedenen Körper auf mannigfaltige Art zuſammengeſezt ſind, durch ihn allein hervorgebracht worden ſind. Dies konte aber auf keine andre Weiſe geſchehn, als durch die unendliche Kraft ſeiner Almacht. Gerade auf dieſe Art berichtet iene alte Moſaiſche Erzählung die Sache. Im Anfang ſchuf Gott Himmel und Erde. Hier wird offenbar auf das Entſtehn, oder auf den erſten Urſprung aller Dinge außer Gott hingeſehn, und zugleich deutlich behauptet, daß nichts vorher da geweſen, ſondern daß erſt alles durch die göttliche Kraft wirklich geworden ſey. Von der Art und Weiſe, wie alle Dinge entſtanden ſeyn, ſteht nichts weiter da, als die kurze nachdrucksvolle Nachricht: Gott ſprach, es werde, und es ward — Mag man doch dieſe Erzählung ſonſt noch ſo unvolſtändig oder bildlich finden; in dieſem Punkt iſt ſie paſſend, ungeſchmückt und doch voll Wahrheit und Kraft, ganz dem Unendlichen anſtändig! Er ſprach, und es ward! und noch deutlicher: er wolte, und es geſchah — Nicht anders kan der Ewige ſchaffen. Sein Wille iſt

Urſach, Mittel und Werkzeug. Materialien braucht er nicht; nun ſie da ſind, kan er ſie zu neuen Schöpfungen anwenden; kan durch Auflöſung, neue Miſchung und Verbindung der Materie einer Welt eine veränderte Geſtalt geben; kan Sonnen in Planeten, und dieſe wieder in Sonnen verwandeln. Wer wolte dies leugnen? Aber die erſten Materialien entſtanden durch ſeine Almacht, ohne Werkzeug und Hülfe. Und wär's ſeiner Weisheit gefällig, morgen auf eben die Art ein neues Sonnenſyſtem zu erbauen, welcher Endliche wills ihm wehren, oder nur die Möglichkeit bezweifeln? Freilich iſt dieſe Wahrheit eine ſchwere Stelle, an welche ſich mein Verſtand ſtößt. Menſchen können ſo nicht bauen; könnens nicht einmal denken, daß ſich ſo bauen laſſe. Materialien, Mittel, Werkzeuge werden zu allen ihren Arbeiten erfodert. Aber es hilft dem Verſtande gar nichts, wenn er die Sache anders vorſtellen will. Die Schwierigkeiten werden bey ieder andern unbibliſchen Meynung nur größer. Alſo gereichts auch in dieſem Fall dir, kurzſichtiger Menſch, nicht zur Schande, ſondern zur Ehre, wenn du vernünftigen Gründen und Zeugniſſen glaubſt. Als eine ſolche Glaubenspflicht wird die Sache auch ausdrücklich in einer bekanten Stelle des neuen Teſtaments dargeſtelt: durch den Glauben merken wir, daß die Welt durch Gottes Wort fertig iſt; daß alles, was man ſiehet, aus nichts worden iſt [b]). Mags doch ein Philoſoph verſuchen, ob er etwas beruhigenders ſagen kan! Und wenn ers nicht kan: warum ſolt ich nicht meinen Schöpfer durch dieſen Glauben ehren? —

Nicht

b) Hebr. 11, 3.

Nicht ganz ſo deutlich ſcheinet mir es in Moſes Erzählung entſchieden zu ſeyn, ob Gott ſeine Welt auf einmal, oder nach und nach geſchaffen habe? Auch das nicht einmal, ob dieſe Erde ſchon vor der Zeitrechnung, welche Moſes angiebt, als ein Weltkörper da geweſen ſey, und nun nur eine totale Umſchaffung oder Verwandlung erlitten habe? So viel ſteht klar da, daß Himmel und Erde, folglich alle vorhandene Dinge, blos durch Gottes Almacht wirklich geworden ſind. Auch ſcheint es beynahe, daß Moſes weder dieſe Fragen unterſucht, noch eine genugthuende Beantwortung derſelben gewußt habe. Ohne Zweifel ſtammen, wie mir es dünkt, ſeine Erzählungen vom erſten Urſprunge der Welt aus den älteſten Traditionen der erſten Stamväter des ietzigen Menſchengeſchlechts her. Dieſe hatten wieder ihre Nachrichten aller Vermuthung nach von ihrem Schöpfer ſelbſt durch eine nähere ihren Bedürfniſſen angemeſſene Offenbarung. Und da iſts nicht ſehr wahrſcheinlich, daß Gott ſeine mit der Welt und aller Philoſophie noch ſo unbekante Kinder gleich ins große unendliche Gebiet ſeiner Schöpfung ſolte hineingeführt haben. „Seht, liebe Kinder,“ ſo ſprach er etwa mit ihnen, „ich habe dieſe ſchöne Gegend, die ihr iezt bewohnt, und dieſe ganze weite Erde, davon dieſer Wohnplatz nur ein ſehr kleiner Teil iſt, durch mein almächtiges Wort hervorgebracht; ich habe das Licht und die Finſterniß, Nacht und Tag, Wolken und Luft, Erde und Waſſer, Berge und Thäler, Flüſſe und Seen, Kräuter, Pflanzen und Bäume, Sonne, Mond und Sterne, die Fiſche im Meer, die Vögel unter dem Himmel, und alle große und kleine Thiere; ia

auch euch ſelbſt hab ich gemacht, euch euren irdiſchen Leib gebildet, Leben und Geiſt in denſelben gehaucht, euch mehr Verſtand als den Thieren, die ihr um euch ſeht, gegeben u. ſ. f.“ Nur auf dieſe ſinliche faßliche Art, dünkt mich, konte Gott mit den neugeſchaffenen Menſchen reden. Alle andre ſubtilere Fragen gehörten nicht für ſie; auch nicht einmal für die erſten Geſchlechter ihrer Nachkommenſchaft. Gerade dieſen Vorſtellungen gemäs erzählt Moſes die Schöpfungsgeſchichte. Es iſt nichts von Philoſophie, von Kunſt und Schmuck darin; aber ſimple Wahrheit in der Hauptſache, ganz ſo dargeſtelt, wie's ſich von der ſinlichen Vorſtellungsart der erſten Welt erwarten läßt. Mithin bleibt dem Forſcher noch immer ein weites Feld zu ſeinen Unterſuchungen frey. Jene Urkunden verlieren dadurch von ihrem Anſehn und Glaubwürdigkeit nichts. Denn zuverläßig war's nicht Gottes Abſicht, durch dieſe Nachrichten des Moſes ganz neue Theorien über die Art des Urſprungs der Welt mitzuteilen, und zu ſolchen Unterſuchungen, die für iene Zeiten unſchicklich und unfruchtbar waren, Anlas zu geben.

Beynahe dieſelbe Bewandniß hat's auch, wie ich glaube, mit den von Moſes angeführten ſechs Tagewerken der Schöpfung. Selbſt nach dieſer Erzählung konten beym Anfang der Schöpfung noch keine eigentliche abgemeſſene Tage da ſeyn; weil die Erde erſt am vierten ihre ihr beſtimte Laufbahn um die Sonne antrat; folglich erſt alsdann in dieienige Verbindung des Planetenſyſtems einrückte, aus welcher die Länge und Abwechſelung der Tage und Nächte und anderer Zeiten begreiflich wird. Aus iener für wahrſcheinlich angenommenen

menen Unterredung Gottes mit den Menſchen ließe ſich's vielleicht erklären, wie dieſe auf die Vorſtellungsart von verſchiedenen Tagewerken, die ihrer Sinlichkeit ſo behülflich und angemeſſen war, gekommen ſind; und warum es der Schöpfer geſchehen laſſen, daß ſie dieſelbe beybehalten haben. Uebrigens iſt es mir eben nicht ſo unglaublich, daß die ietzige Einrichtung dieſer Erde nach und nach zu Stande gekommen ſey. Der Allmächtge konte freilich ohne eine größere Anwendung ſeiner Kraſt der ganzen Erde ihre völlige Schönheit und die ihr beſtimte Volkommenheit in einem einzigen Augenblick geben. Ihm iſts völlig einerley, ob er alles auf einmal, oder in einer gewiſſen ihm beliebigen Ordnung und Zeitfolge ſchaft. Nur für Menſchen iſts faßlicher, wenn ſie ſich die Sache auf die leztere Art vorſtellen.

Alſo ſtünde dirs nun frey, mein Chriſt, entweder alle dieſe wenig bedeutende Nebenunterſuchungen aufzugeben, oder nach deiner beſten Ueberzeugung dieſes oder ienes zu wählen. Glaubteſt du, daß es dem Schöpfer mehr zur Verherlichung gereiche, wenn du den erſten Anfang der Schöpfung noch tauſend und Millionen Jahre zurückſezteſt; oder wenn du die Moſaiſche Erzählung nur von einer Umſchaffung und Erneurung dieſer Erde verſtündeſt; oder doch das eigentliche Alter derſelben erhöhteſt: gut, behalt deine Meynungen, ſo lange du wilſt, und mit Ueberzeugung kanſt. Hielteſt du aber dafür, daß der Ehre der Bibel durch ſolche Sätze zu nahe getreten würde, und fändeſt du daher für gut, bey dem Buchſtaben iener alten Geſchichte, und bey ihrer gewönlichen Auslegung zu verharren: ſo haſt du dieſelbe Freyheit.

Wenn nur die große Grundwahrheit ſtehn bleibt, daß Gott durch ſeine almächtige Kraft Himmel und Erde geſchaffen hat; ſo verliereſt und gewinneſt du, meiner Meynung nach, bey den übrigen verſchiedenen Meynungen immer nur wenig. Schwierigkeiten bleiben in dieſer Lehre ſchlechterdings übrig; und keiner entgeht ihnen bey ſeiner Erklärungsart ganz. Folge alſo auch hier, wie in iener Lehre vom Weſen Gottes, dem was dir das wahrſcheinlichſte iſt; dringe deine Meynungen niemanden auf; ehre deinen Schöpfer durch Liebe und Gehorſam.

Nun noch etwas von den unzählbaren Arten der Geſchöpfe dieſes unendlichen Gottes! Wenn ſich der menſchliche Geiſt zuweilen lange auf den unfruchtbaren Feldern ungewiſſer Meynungen in dieſer Lehre herumgetrieben hat: o wie fühlt er ſich dann wieder erquickt und geſtärkt, wie ſchwilt die Bruſt von erhabnen Gedanken und ſüßen Empfindungen, wenn er mit geradem Blick, ohn allen Zwang und Anſtrengung, die liebe ſchöne Natur, ſo wie ſie von ihrem Urheber gebildet wurde, anſchaut! Da iſts gleich gut, ob das Auge hinauf gen Himmel ſieht; oder ob's auf die nahen Gegenſtände gerichtet bleibt; ob ich das Sehrohr nehme, und die Beſchaffenheit und die Laufbahnen der Planeten unterſuche; oder ob ich eine Hand vol Erde aufgreife und mit dem Vergrößerungsglas die unſichtbaren Bewohner derſelben betrachte. Allenthalben ſind Gottes Geſchöpfe; nirgends iſt leerer Raum, den er bey ſeiner Schöpfung überſehn hätte. Noch über drittehalb tauſend Fixſterne zähl ich am Himmel; und wie viel größer mag die Zahl derer ſeyn,

die ſo weit von mir abſtehn, daß ich ſie ſelbſt nicht durch Hülfe der beſten Fernröhre entdecken kan! Und doch hat ieder vermuthlich ſeine Planeten, denen er eben ſo, wie uns die Sonne, Licht und Wärme mitteilt. Und ieder dieſer Planeten hat wieder unzählbare Geſchöpfe gleich unſrer Erde; iſt ein beſonderer Schauplatz, auf welchem der Unendliche ſich verherlicht. Denn daß alle dieſe weite Welten von Bewonern leer ſeyn ſolten: wer kan das mit des Schöpfers ſonſt bekanten Güte und Weisheit reimen? Doch, ich darf nicht bey bloßen Wahrſcheinlichkeiten ſtehn bleiben, um die Menge der Geſchöpfe Gottes zu bewundern. Welch eine unüberſehliche Reihe derſelben giebts auf dieſer Erde, die ich näher kenne! Welch ein grenzenloſer Raum, mit Aether, Luft, Licht und Feuerteilchen von verſchiedener Art, und andern feinen Materien erfült! Welch eine ungeheure Maſſe von grober irdiſcher Materie, die teils feſt, teils flüßig iſt! Wie viele Erdarten, wie manche verſchiedene Salze, Steine und Metalle! Wie groß iſt das Pflanzenreich, wenn ich vom kleinſten kaum ſichtbaren Mooſe bis zur Ceder hinaufzähle! Und alle dieſe unbeſchreiblich verſchiedene Arten lebloſer Dinge ſind wieder mit eben ſo unzählbaren lebendigen Geſchöpfen von verſchiedener Größe und Bildung beſezt. Die Waſſer ſind voller großen und kleinen Fiſche, voller Schalenthiere, voller ſichtbaren und unſichtbaren Inſecten. Jedes Fleckchen Erde hat wieder ſeine Bewohner, die oft in einem kleinen Pünktchen bey Tauſenden zuſammen leben. Solche kleine aber deſto zahlreichere Republiken giebts faſt allenthalben, in der Tiefe und in der Höhe, in Sümpfen und im Sande,

 zwiſchen

zwiſchen den Steinritzen und auf dem Laube der Pflanzen und Bäume. Oft zertrete ich mit meinen Füſſen auf einmal einen ganzen Staat ſolcher kleinen Thierchen; ich wiſche einen Tropfen Feuchtigkeit weg, und tödte Millionen lebendiger Geſchöpfe. Weiter: welche Menge von Landthieren, ſo wol zahmen als wilden! welche Heere von allerley Vögeln, die mit ihrem Geſang oder Geſchrey die Lüfte erfüllen! Endlich: welche zahlreiche Menge von Menſchen, die in alle Himmelsgegenden verteilt ſind! — Schon hier fehlen mir Zahlen und Namen und Sinne, um dieſe Reihe von Geſchöpfen zu faſſen. Aber wie groß wird vollends mein Erſtaunen, wenn ich bedenke wie manche Thierarten mir noch völlig unbekant ſind; wenn ich rechne, wie viele Schaaren von lebendigen Weſen vom Anfang der Schöpfung her auf dem Erdboden gelebt haben, noch leben und künftig leben werden! Wie kurz iſt das Leben mancher Thiere, beſonders im Inſectenreich! wie ſchnell entſtehn ganze Myriaden von ihnen; und wie ſchnell vergehn ſie wieder! O Freunde, hier iſt nichts übrig, als erſtaunt nieder zu ſinken in den Staub, und den demüthig zu verehren, der aller dieſer ſo unzähliger Geſchöpfe Urheber iſt! Welch ein Herr muß das ſeyn! Und welche Freude für euch, daß ieder hinzuſetzen darf: dieſer Herr iſt auch **mein Gott! er hat auch mich erſchaffen!**

Nun noch eine andre Frage zum Schluß, auf welche uns die Bibel ſelbſt führt. „Solt es wol nicht noch andre vernünftige Geſchöpfe außer den Menſchen geben? Solten unter dieſen nicht viele ſeyn, denen der Schöpfer eine geiſtigere Natur und mehrere Volkommenheiten

heiten gegeben hat, als der irdiſche Menſch beſizt?“ — Unterſuchen wir blos mit dem Lichte der Vernunft, ſo wirds bald iedem Denker wahrſcheinlich, daß Gott ſo viele tauſend andre Welten, die außer unſrer Erde vorhanden ſind, ebenfals mit verſtändigen Kreaturen werde beſezt haben. Es ſcheint dies in aller Abſicht ſeiner Weisheit anſtändig zu ſeyn. Die Bibel ſchweigt zwar davon; aber dies iſt kein Grund, die Sache zu leugnen. Eben ſo vermuthlich iſts, daß es höhere Klaſſen vernünftiger Weſen gebe, die von Stufe zu Stufe dem volkommenſten Geiſte ähnlicher werden; und das um ſo mehr, da wir ſonſt keine Lücken in Gottes Schöpfung finden; da vom Sonnenſtäubchen an bis zum niedrigſten Inſect, und von dieſem wieder bis zum Menſchen alles ſtufenweiſe zur Volkommenheit hinaufſteigt. Wie thieriſch iſt noch unſre Natur von Seiten des Körpers, wie grob unſre Sinne, wie eingeſchränkt unſre Geiſtesfähigkeiten! Wie viel leichtere Körper, feinere Sinne und höhere Geiſteskräfte kan's geben! Wie viel Stufen zwiſchen uns und dem Unendlichen ſind noch möglich, auf welchen Geſchöpfe hingeſtelt werden können! Und doch, welch ein Abſtand bleibt von der höchſten denkbaren Stufe bis zu dem, der Alles in Allem erfült! — Gerade dies iſt denn auch alles, was die Vernunft muthmaßen kan. Will ſie mehr beſtimmen, ſo geräth ſie in den Abgrund ungewiſſer Meynungen, und verliert eben dadurch die Ermunterungen, welche ſonſt aus dieſen Betrachtungen fließen. Die Bibel führt uns nicht viel weiter. Sie redet an verſchiedenen Orten von verſtändigen Geiſtern, die ſie Engel nent, und als vertraute und vorzüglich begabte Diener Gottes beſchreibt. In den Büchern des alten

Teſtaments kommen die Engel häufig bey Erzählung der Erſcheinungen vor, welcher einige merkwürdige Perſonen zu ienen Zeiten gewürdiget wurden; unter andern in dem Traumgeſicht Jakobs, da er die Himmelsleiter ſah, auch in dem Geſicht, welches Jeſaias von Gottes Herlichkeit hatte [c]). Auch wird ihrer in andern Stellen, und beſonders im Pſalmbuch öfters erwähnt. Da aber meines Erachtens nach der Denkart und Sprache iener alten Hebräer faſt iedes Werkzeug, deſſen ſich Gott auf eine in die Augen fallende Art zur Ausführung ſeiner Abſichten bedient, ein Engel genant wird; da man ferner in ienen Zeiten vielleicht ſehr bald ſo weit kam, alles, was etwa ungewönlich und nach den damaligen Einſichten in die Naturlehre unerklärbar war, der Wirkung gewiſſer unſichtbarer Geiſter zuzuſchreiben: ſo iſt es, wie ich glaube, eben nicht leicht, den wahren Sin mancher alten bibliſchen Stelle ſicher zu beſtimmen, oder eigentliche Aufklärungen in der Geiſterlehre daraus herzunehmen. Eine algemein geglaubte Sache wars gewis in ienen Zeiten, daß es ſolche himliſche Geiſter gebe, denen der höchſte Gott allerley Geſchäfte zur Ausrichtung auf dem Erdboden anvertraue. Und eben dies, aber auch nicht viel mehr liegt in den vorhandenen Zeugniſſen des neuen Teſtaments. Jeſus ſelbſt erwähnt der Engel mehrmals. Er eignet den Kindern ihre Schutzengel im Himmel zu. Er nent ſie als ſeine Begleiter, wenn er einmal zur Haltung des großen Weltgerichts erſcheinen würde. Und wenn er dort bey ſeiner Gefangennehmung am Oelberge den vorſchnellen Petrus zur Ruhe verweiſt,

c) 1 Moſ. 28. Jeſ. 6.

verweiſt, ſo fügt er hinzu: meyneſt du, daß ich nicht könte meinen Vater bitten, daß er mir zuſchickte mehr den zwölf Legionen Engel [d])? In den apoſtoliſchen Schriften finden ſich nicht minder Spuren dieſer Lehre [e]). Alſo iſt wenigſtens ſo viel klar, daß ſie das Daſeyn ſolcher vortreflichen Geiſter geglaubt haben; ob ſie ſich wol über ihren Urſprung, eigentliche Beſtimmung und Natur nicht deutlich erklären. Nur ſcheint es ziemlich deutlich, daß ſie ihnen Vorzüge vor den Menſchen, imgleichen eine Teilnehmung an den Schickſalen der Erdbewohner, beſonders der Frommen, zueignen.

Noch nicht einmal ſo viel Licht herſcht vielleicht in der Lehre von den Teufeln oder böſen Geiſtern. Die Vernunft weiß nichts davon; hat auch nicht den geringſten Anlas, ſie in Gottes Schöpfung zu ſuchen, oder eine ſichere Spur, ſie zu finden. Doch geſteht ſie gern, daß es in Gottes weitem Reiche vernünftige Weſen geben könne, die in Abſicht der ihnen mitgeteilten Fähigkeiten dem Menſchen noch nachſtehn; oder die durch ſchlechte Anwendung ihrer Gaben immer mehr verſchlimmert worden ſind. Was kan nicht aus einzelnen Perſonen und Familien, ia aus ganzen Nationen werden, wenn ſie in Unwiſſenheit und viehiſche Laſter verſinken? Doch wird dieſer Verfall immer unwahrſcheinlicher, ie höher man die Geſchöpfe in Abſicht ihrer Volkommenheiten hinausſezt, und ie weniger Sinlichkeit und Reizung der

d) Matth. 18, 10. 25, 31. 26, 53.

e) Hebr. 1, 14. 1 Timoth. 5, 21. 2 Theſſal. 1, 7.

der Sünde man ihnen übrig läßt. Weiter kan die bloße Vernunſt in dieſer Sache nicht urteilen. Folglich hat ſie nicht Urſach, das Daſeyn böſer Engel gerade hin zu verwerfen, da es in den biblichen Schriften, beſonders im neuen Teſtament gewis behauptet wird. Sie kan aber vieleicht eben ſo wenig einen Glaubensartikel daraus machen, da in allen dahin gehörigen Schriftſtellen noch viele unüberwindliche Dunkelheit übrig bleibt; und da teils Jeſus ſich nicht ſo beſtimt darüber erklärt, daß man aus ſeinen noch vorhandenen zum Teil ſehr bildlichen Reden eine ſichere Theorie herausbringen könte; teils die Juden vieles, beſonders alle verwickelte, und mit Raſerey verbundene Krankheiten, den Wirkungen böſer Geiſter zuſchrieben.

Bey ſo bewandten Umſtänden bliebe dir, mein Chriſt, auch in dieſem Punkt die weitere Unterſuchung offen. Sey nur nicht voreilig in Annehmung oder Verwerfung dieſer und iener Meynung. Halt den nicht für einen **Unchriſten**, der die Exiſtenz des Teufels nicht ſo wie du glauben kan; und eben ſo wenig den andern, der ſie glaubt, für **dumm** oder **abergläubiſch**. Laß allenfals die Gelehrten darüber ſtreiten; und bleib indeß ſtandhaft in deinem Glauben an den einigen wahren Gott, und an den eingebornen Sohn Gottes, der dir zum Heiland geſchenkt iſt. Gäb es doch Legionen Teufel, ſo iſt doch ſo viel klar in den Reden Jeſu und ſeiner Apoſtel enthalten, daß ſie alle keine Macht über dich oder irgend einen Menſchen haben, weil ſie der Sohn Gottes überwunden und ihrer eingebildeten Herſchaft ein Ende gemacht hat.

hat [f]). Fürchte dich alſo vor ihren Eingebungen und anderweitigen Wirkungen nicht. So bald du den Satan zum gewaltigen Herrn machſt, ſo erniedrigſt du durch ſolche Vorſtellung den ewigen einzigen Beherſcher der Welt, und Jeſum Chriſtum, der alle Satans auf ewig beſiegt hat. Fürchte dich deſto mehr vor deinem eigenen Herzen, und vor manchem Verleumder und Widerſacher, der für dich nach dem Ausdruck der Schrift [g]) ein wahrer Teufel iſt; zumal, wenn er als ein Engel des Lichts unter der Larve eines Freundes vor dir erſcheint. O Freund, wandle den Weg der Tugend getroſt und munter fort, bis du zum Ziel komſt! Wären auch tauſend unſichtbare Feinde vorhanden; ſo iſt der Allmächtge dein Schuzherr und Geleitsmann! Was kan dir ſchaden, wenn du ihn bey dir haſt?

Endlich, wer freut ſich nicht mit mir auf ienen ſeligen Zeitpunkt, wo unſre Erkentniß von der Geiſterwelt ausgebreiteter und gewiſſer ſeyn wird! Wie ſchön iſt die Ausſicht in iene ſelige Wohnungen des Himmels, wo volkomnere Geiſter vielleicht unſre Brüder, Lehrer und Vertraute ſeyn werden! Warum ſolt ich dies nicht zur Ehre des Ewigen glauben? und das um ſo mehr, da die Schrift in manchen Stellen darauf zu zielen ſcheint [h]). O Vater der Geiſter, von dir ſind Engel und Menſchen erſchaffen! Nach deiner Abſicht ſoll Liebe und Glückſeligkeit in

f) Hebr. 2, 14. Epheſ. 6.

g) Epheſ. 4, 27. 1 Tim. 3, 7. 2 Tim. 3, 3.

h) Matth. 25, 31. Hebr. 12, 22. 23.

in deinem ganzen Reich herſchen; und alle vernünftige Weſen ſollen dir, dem Gott der Liebe, immer ähnlicher, und in ſolcher Aehnlichkeit ſeliger werden. O bring mich meiner Beſtimmung immer näher! Schon fühl ich Liebe zu allem, was dir lieb iſt, und dich lieb hat, es ſey Menſch oder Engel. Aber ich fühle auch noch die Bande der Unvolkommenheit und die Mängel der Freundſchaft auf Erden. Wann werd ich die Seligkeit himliſcher Liebe ſchmecken! Wann werd ich da ſtehn in den Reihen der Geiſter, und dich meinen und ihren Vater in neuen Liedern beſingen!

Dritte Hauptlehre.

Gott erhält auch alle Dinge, die er gemacht hat, und regieret die ganze Welt mit weiſer Güte.

Erſte Betrachtung

über die dritte Hauptlehre.

Erklärung der göttlichen Erhaltung und Regierung.

Eben der große Gott, der Himmel und Erde, und alles, was drinnen iſt, gemacht hat, erhält auch alles durch ſeine göttliche Kraft in ſo gutem Stande, daß es auf die Art, wie es ihm wohlgefällig iſt, fortdauren kan. Er gab daher iedem Dinge gleich anfänglich ſolche Beſchaffenheit, und ſelbſt der todten Materie ſolche Kräfte und Geſetze, daß ſie ſich durch Bewegung, Miſchung und Gährung in verſchiedene Geſtalten bilden, und auf ſolche Weiſe ſtets den Nutzen der lebendigen Geſchöpfe befördern könte. Der Sonne und allen Sternen gab er ihren Stand und Licht, auch eine gewiſſe Zahl von Planeten, denen ſie ihr Licht mitteilen ſolten, und dieſen ſo wol, als ihren Monden wies er die Laufbahn an, in welcher ſie ſich aufs regelmäßigſte fortbewegen. Der Erde gab er ihre Bewegung, ihre Gränzen, Dunſtkreis

und ganze übrige Einrichtung. Er wolte, daß, ſo lange ſie ſteht, nicht aufhören ſoll Samen und Erndte, Froſt und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht [i]). Tag und Nacht iſt ſein; er machet, daß beydes, Sonn und Geſtirn, ihren gewiſſen Lauf haben. Er ſetzet einem ieglichen Lande ſeine Gränze; Sommer und Winter machet er [k]). Dieſe urſprüngliche Einrichtung des Weltſyſtems wird noch bis auf dieſen Augenblick in ihrem Stande unverändert erhalten. Die Erde wälzet ſich in der ihr feſtgeſezten Zahl von Tagen, ein Jahr wie's andre, um die Sonne; ſo daß man Jahre und Zeiten ſicher darnach berechnen, und im voraus die Wiederkehr des Frülings und Sommers beſtimmen kan. Nur die unendliche fortwirkende Kraft des Schöpfers kan ſolche ungeheure Körper, die doch dem Schein nach im leeren Raum oder in der dünneſten Himmelsluft ſchwimmen, ſo in ihrer Lage, abgemeſſenen Bewegung und Gleichgewicht erhalten, daß keiner dem andern zu nahe kömt, und durch ſeine Annäherung Unordnung und Verwüſtung anrichtet. Nur der Allmächtige hält das Meer in ſeinen Ufern; ſezt den Sturmwinden, Erdbeben und andern gewaltigen Naturbegebenheiten ihre Schranken; giebt allen ſo verſchiedenen Kräften fortdaurende Wirkſamkeit, ohne daß Ordnung und Harmonie im Ganzen darunter leiden. Wolt ihr mich nicht fürchten, ſpricht der Herr, und vor mir nicht erſchrecken? der ich dem Meer den Sand zum Ufer ſetze, darin es allezeit bleiben muß, darüber es nicht gehen

i) 1 Moſ. 8, 22. k) Pſ. 74, 16. 17. Pſ. 119, 90. 91.

muß: und ob es ſchon wallet, ſo vermags doch nichts; und ob ſeine Wellen ſchon toben, ſo müſſen ſie doch nicht darüber fahren [l]).

Im Pflanzenreiche iſt dieſe alles erhaltende Macht des Ewigen eben ſo ſichtbar. Auch hier ſorgt er für die Beſamung und Vermehrung aller Gewächſe auf eine bewundernswürdige Art. Gleich bey der erſten Schöpfung der Dinge war ſein Befehl: es laſſe die Erde aufgehen Gras und Kraut, das ſich beſame, und fruchtbare Bäume, da ein ieglicher nach ſeiner Art Frucht trage und habe ſeinen eignen Samen bey ihm ſelbſt auf Erden. Und es geſchah alſo [m]). Nach dieſer weiſen Einrichtung handelt die Natur noch immer. Die alten Pflanzen erſterben zum Teil im Winter; aber ſie liefern vorher ihren Samen, und zwar in deſto größern Ueberfluß, ie größer entweder ihre Nuzbarkeit, oder ie mehrern Unfällen die Erhaltung ihres Samens unterworfen iſt. In iedem Samenkorn wird bereits während des Wachsthums der Mutterpflanze der Keim zu einer andern von gleicher Art gebildet; oder es liegt vielmehr die ganze neue Pflanze im Kleinen in der Hülle des Samenkorns eingeſchloſſen. Welche Macht, welche Weisheit des Erhalters der Welt! O ihr Freunde der ſchönen Natur, wie viel ſeht ihr hier, was freilich der große Haufe nicht ſieht, was euch iedoch auf die angenehmſte Weiſe von der alles erhaltenden Kraft des Schöpfers überzeugt, und zu ſeinem Lobe aufweckt! Mögten wir ihn doch öfter betrachten, den guten Gott,

l) Jerem. 5, 22. m) 1 B. Moſ 1, 11.

deſſen ewige wohlthätige Kräfte in iedem Grashalm und Blume ſo leicht zu erkennen ſind!

Auch in Abſicht der lebendigen Geſchöpfe wolte Gott, daß ſie ſich beſtändig fortpflanzen ſolten; und er richtete dazu ihre Naturen vom Anfange an weislich ein n). Er war's, der das erſte Menſchenpaar ſchuf, und demſelben zur Fortpflanzung des Geſchlechts Trieb und Fähigkeit gab o). Er hat gemacht, daß von einem Blute aller Menſchen Geſchlechte auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat Ziel geſezt, zuvor verſehen, wie lange und weit ſie wohnen ſollen. — In ihm leben, weben und ſind wir p). Der Menſch wird alſo nicht von ohngefähr geboren; er ſtirbt nicht, ohne daß es Gott weiß, will, oder doch geſchehen läßt. Er hat ſeine beſtimte Zeit; die Zahl ſeiner Monden ſteht bey dir; du haſt ein Ziel geſezt, das wird er nicht übergehen q). Wie unbeſchreiblich groß iſt dieſe Kentniß, dieſe weiſe Fürſehung des Schöpfers! Er ſah nicht nur die ganzen Geſchlechter, und ſorgte für ihre Erhaltung und Fortpflanzung; er kante auch den kleinſten dazu gehörigen Teil, ieden Sperling, der vom Dach fält, ieden Menſchen, der da werden ſolte, bey ſeinem Namen r). Wär das nicht, wie ließe ſichs begreifen, daß bey der zahlreichen Menge und Mannigfaltigkeit der verſchiedenen Thierarten dennoch die Fortpflanzung und Vermehrung immer in dem richtigſten Verhältniſſe bleibt? Hätte Gott nicht von Ewigkeit her iedes

n) 1 B. Moſ. 1, 22. o) 1 B. Moſ. 1, 28.
p) Ap. Geſch. 17, 26-28. q) Hiob 14, 5.
r) Matth. 10, 29. Jerem. 1, 5.

iedes Menſchenkind aufs genaueſte gekant, wie viel Wunder müßt er täglich thun, um ſo manche ſchädliche Zufälle zu hintertreiben; das geſetzwidrige Verhalten manches Böſewichts zu verhindern; oder doch die ſchädlichen Folgen deſſelben zu verbeſſern? Kurz, wäre ſein Auge nicht helle genug geweſen, nicht nur das Ganze, ſondern auch ieden beſondern Teil deſſelben gleich Anfangs zu überſehn, und nach dieſer unbegreiflichen Vorherſehung alles ſo weislich zu ordnen, daß ſeine väterliche Abſicht auf dem ganzen Erdboden ausgeführt werden muß: ſo bliebe die Erhaltung ſeines Reichs ein unbegreifliches Räthſel. Wie vielen widrigen Zufällen iſt der Menſchen Leben von ihrer erſten Kindheit an ausgeſezt! Wie leicht hätte das ganze menſchliche Geſchlecht bald nach ſeinem Entſtehn durch Krankheiten und andre Unglücksfälle auf einmal wieder ſeinen Untergang finden können! Wie richtig iſt noch immer das Verhältniß unter den Gebornen und Sterbenden gegen einander! Wie ordentlich müſſen ſelbſt Kriege, anſteckende Seuchen und andre Uebel zur Erhaltung deſſelben mitwirken! Und ob es wol ſcheint, daß die Bevölkerung der Erde hin und wieder zunimt, ſo iſt doch aus den vorhandenen Erfahrungen mehr als wahrſcheinlich, daß die Anzahl der Menſchen niemals ſo anwachſen werde, daß man wegen des Raums zu ihren Wohnungen und wegen der Mittel zu ihrem Unterhalt in Sorgen ſtehen dürfe. Woher komts weiter, daß beynahe gleich viel Kinder vom männlichen und weiblichen Geſchlecht iährlich geboren werden? daß beym Abgang derſelben eine eben ſo bewundernswürdge Proportion erhalten wird? Iſt nicht die Hand der Fürſehung bey allen dieſen Veränderungen ſichtbar genug?

Müſſen nicht die Geſetze der Fortpflanzung und der Sterblichkeit von einer und eben derſelben Weisheit entworfen ſeyn? und iſt ſie's nicht bis auf dieſen Tag, die für ihre Ausführung ſorgt? O Gott, du läſſe't die Menſchen ſterben, und ſprichſt, kommet wieder Menſchenkinder[s])! Auch ich lebe nach deinem Willen! Denn alle Namen der Lebendigen ſind in dein Buch geſchrieben, und die Zeit ihrer Geburt und ihres Todes dabey. Welch ein Troſt für mich, und für euch, meine Brüder, die ihr iezt mit mir lebt! Ihr habt einen Erhalter im Himmel, von dem die Dauer eures Lebens abhängt. Preiſ't ihn, ſo oft die Sonne euch ein neues Jahr bringt! preiſ't ihn an iedem neuen Morgen; ſeyd thätig zu ſeinem Lobe, ſo lang des Tages Licht euch ſcheint; und wenn Müdigkeit und Nacht euch zur Ruhe winken, oder wenn der lezte Abend eures Lebens da iſt; ſo preiſ't ihn noch, dieſen Gott, der euch zum Leben rief, und am Leben erhielt!

Es bleibt alſo dabey, Gott hat von Ewigkeit her für die Erhaltung der Welt und aller ſeiner Geſchöpfe geſorgt, und dieſe Fürſorge dauert noch beſtändig fort, und wird nicht aufhören, ſo lang die Welt nach ſeinem weiſen Rath ſtehn ſoll. Er macht noch immer durch Regen und Sonnenſchein das Land fruchtbar; läßt iährlich bald mehr, bald weniger wachſen; doch immer ſo viel, daß alle die Geſchöpfe, welche er erhalten will, ernährt werden können. **Du feuchteſt die Berge von oben her: du macheſt das Land voll Früchte, die du ſchaffeſt. Du läſſeſt Gras wachſen für das Vieh und** Saat

[s]) Pſ. 90, 3.

Saat zu Nutz den Menſchen; daß du Brod aus der Erden bringſt; und daß der Wein erfreue des Menſchen Herz, und ſeine Geſtalt ſchön werde vom Oehl; und das Brod des Menſchen Herz ſtärke [r]). Durch ſeine fortwährende Gnade haben Menſchen und Vieh die Triebe, Fähigkeiten und Mittel, ihren Unterhalt zu ſuchen, und ihn auf verſchiedenen Wegen zu finden. Vorzügliche Fruchtbarkeit iſt eine Wirkung ſeiner Güte; und Miswachs und theure Zeiten ſind es nicht weniger. Ein weiſer Regent darf nicht zu freygebig ſeyn; er muß ſich nach den Bedürfniſſen der Zeit ſorgfältig richten, und ſo iedesmal ſeine Gaben austeilen, daß der Ueberfluß nicht zur Ueppigkeit und Laſtern Gelegenheit giebt. Auch iſt's ein Stück der guten Haushaltungskunſt, daß Fleiß und Arbeitſamkeit vorzüglich belohnt, und Leichtſinn und Müſſiggang mit Mangel beſtraft werden. Und gerade ſo handelt der höchſte Beherſcher der Welt; er folgt in Austeilung ſeines Segens immer dieſer Regel, ſo viel es nur die Verbindung der übrigen Umſtände zulaſſen will.

Alles hängt von dieſem Gott ab. Es muß in der Welt durchaus alles nach ſeinem Willen gehn. Jede Veränderung, iede Begebenheit, ſo groß oder klein ſie ſeyn mag; oder ſo ähnlich ſie immer einem ohngefähren Zufall ſcheint, wird von ihm weislich ſo und nicht anders gelenkt. Nicht einmal der verächtlichſten Kreatur kan ohne den Willen Gottes ein Unfall begegnen: wie viel weniger dem, der nach dem Bilde ſeines Schöpfers gemacht und zur Herſchaft über die übrigen Krea-

r) Pſ. 104, 13-16.

turen auf dieſem Erdboden beſtimt iſt? Selbſt die Gedanken und Anſchläge der Menſchen ſtehn unter ſeiner Aufſicht und Regierung, ohne daß er nöthig hätte, ihrem Verſtande und der vernünftigen Freyheit Gewalt anzuthun. Er lenket ihnen allen das Herz; er merket auf alle ihre Werke u). So oft es möglich iſt, ſegnet er die guten Unternehmungen derer, die ihn fürchten x); hindert dagegen das Böſe; oder wenn das ohne größern Nachteil nicht geſchehn kan, ſo ſucht er wenigſtens ſelbſt die böſen Handlungen der Menſchen ſo zu lenken, daß ſeine gute Abſichten wider ihren Willen gefördert werden. Er arbeitet unermüdet zum Beſten ſeines Reichs; zur Vermehrung der ganzen Summe von Glückſeligkeit, welche in demſelben iſt. Nicht immer handelt er hiebey ſo offenbar, daß wir eine ſichere Spur zur Beurteilung ſeiner Wege finden könten. Er belohnt und ſtraft nicht ieden nach Verdienſt; macht ſeine Freunde noch nicht ganz ſo glücklich, als ſie ſichs zuweilen wünſchen und von ihm erwarten. Es bleiben vielmehr mancherley Uebel in der Welt übrig; allerley Unglücksfälle, die den Menſchen geradezu betreffen, oder doch in ſeine Schickſale großen Einfluß haben; auch böſe Handlungen, wodurch er ſich oder ſeinen Nächſten unglücklich macht. Dennoch ſteht auch dies alles unter Gottes Regierung, und geſchieht in keinem Fall von ohngefähr. Ich bin der Herr, ſagt er, und keiner mehr, der ich das Licht mache, und ſchaffe die Finſterniß; der ich Friede gebe, und ſchaffe das Uebel. Ich bin der Herr, der ſolches alles thut y).

Hier-

u) Pſ. 33, 13. 14. 15. x) Pſ. 37, 23.
y) Jeſ. 45, 5. 6. 7.

Hieraus folgt nicht, daß Gott eben ſo das Böſe mache und fördre, wie das Gute. Nur von natürlichen Uebeln iſt hier eigentlich die Rede. Und wenn auch in manchen bibliſchen Stellen ihm ſelbſt unſitliche Handlungen der Menſchen zugerechnet werden ſolten, ſo ſind dies teils uneigentliche und morgenländiſche Vorſtellungen; teils zeigt es an, daß Gott das Böſe eben ſo wol ſehe und zulaſſe, als das Gute; daß eins wie das andre unter ſeiner höchſten Aufſicht und Regierung ſtehe. Er läßt der von ihm feſtgeſtelten Ordnung der Dinge ihren Fortgang; führt eben durch dieſe Ordnung ſeine Abſichten aus; befiehlt aber nie das Böſe, und betrachtet es nicht mit Wohlgefallen. Aber hindern kan er in dieſer Verbindung der Dinge nicht alles, was ihm misfällig und den Menſchen unangenehm iſt. Genug, ſeine weiſe Güte wird aber dadurch hinlänglich gerechtfertigt, da aus tauſend Proben offenbar iſt, daß die Summe des Guten, wenn man nur unparteyiſch rechnet, doch immer gröſſer bleibt, als die Summe des Böſen; und daß ſelbſt die widrigen Begebenheiten ſo gelenkt werden, daß ſie denen, die Gott lieben, zum Beſten dienen müſſen [z]). Und wenn hier nicht in jedem beſondern Fall die guten Abſichten des himliſchen Vaters erkant werden: ſo müſſen wir ſolches mehr unſern eingeſchränkten Einſichten, als einem Verſehn in der göttlichen Regierung beymeſſen. Wie iſts möglich, daß wir von unſerm gegenwärtigen Standort das Ganze überſehn ſolten? Oder was haben wir ihm zuerſt gegeben, daß er uns wieder vergelten müßte?

z) Röm. 8, 28.

Dein Weg iſt zwar in Finſterniſſen
Für unſre Augen oft verſteckt:
Doch wenn wir erſt den Ausgang wiſſen,
Wird uns die Urſach auch entdeckt,
Warum dein Rath, der niemals fehlt,
Den uns ſo dunkeln Weg gewählt.

Zweyte Betrachtung

über die dritte Hauptlehre.

Fernere Erläuterung dieſer Lehre aus der Geſchichte Josephs.

Groß ſind die Beweiſe für Gottes weiſe und gnädige Regierung und für die über alles ſich erſtreckende Fürſehung deſſelben in den Veränderungen und Begebenheiten der Welt, welche die Geſchichte uns aufbewahrt hat. Auch die Bibel liefert manche Erzählungen, die dem Liebhaber der Wahrheit in dieſer Abſicht wilkommen ſeyn müſſen. Zum Teil iſt die ganze alttestamentiſche Geſchichte zugleich eine Beſchreibung des Ganges, welchen die Fürſehung zur Anrichtung, Erhaltung und Beförderung wahrer Religionserkentniß gewählt hat. Auch einige Privatgeſchichte können ſehr viel zur Aufklärung der dunkeln Stellen in Gottes Regierung, beſonders bey Zulaſſung des Böſen, beytragen. Josephs Geſchichte iſt, von dieſer Seite betrachtet, vorzüglich merkwürdig. Dieſer Sohn Jakobs, den er mit ſeiner geliebten Rahel erzeugt hatte, war vielleicht ſeinem Vater ſchon um dieſes Umſtandes willen lieber als die übrigen; und er wußte ſich dieſe Liebe noch mehr durch Gehorſam und ein gefälliges Betragen zu eigen zu machen. Es kan ſeyn, daß dieſe Liebe des Vaters in Verzärtelung, und die Gefälligkeit des Sohnes in Schmeicheley ausgeartet iſt. So viel iſt gewis, daß dieſer Umſtand den Neid der Brüder Josephs erweckte, der ſich

endlich in Bitterkeit und Haß verwandelte, und ihnen zu heimlichen Verſchwörungen wider ihn Anlas gab. In aller Unſchuld und in Aufträgen von ſeinem Vater kam dieſer Jüngling einſt zu ſeinen Brüdern, die ſich als Viehhirten in einiger Entfernung vom väterlichen Hauſe aufhielten. Und kaum erblickten ſie ihn von weiten, ſo waren beynahe alle Stimmen dahin vereinigt, ſich dieſer günſtigen Gelegenheit zu ihrem Vorteil zu bedienen, und durch einen Mord ſolchen unangenehmen Aufſeher aus dem Wege zu räumen. Nur der älteſte Bruder Ruben war das Werkzeug in der Hand der Fürſehung, die Volführung dieſes blutgierigen Anſchlags zu hintertreiben. Joſeph war von Gott zum längern Leben und zu größern Auftritten beſtimt. Ruben handelte hier ganz frey, nach eignen Gründen. Und doch that er gerade das, was Gott durch ihn ausrichten wolte: zum augenſcheinlichen Beweis, wie ſich dieſer ſo wol der guten als böſen Menſchen zu ſeinen Abſichten zu bedienen wiſſe, ohne zu unmittelbaren Eingebungen ſeine Zuflucht nehmen zu dürfen. Doch weiter! Rubens Abſicht war, ſeinen vorerſt in Verwahrung gebrachten Bruder heimlich wieder zu befreyen und ſeinem Vater zurück zu bringen. Gottes Abſicht war, aus Joſeph einen Erretter Egyptens und vieler benachbarten Völker zu machen; ia ihn als Werkzeug zu gebrauchen, durch welches Jakobs Familie aus der ſchädlichen Verbindung mit den Bewohnern Kanaans errettet, nach Egypten geführt, in dieſem Lande mehr kultivirt und zu größern Veränderungen vorbereitet werden ſolte. Wenn dies geſchehn ſolte, ſo konte Rubens Vorhaben nicht ausgeführt werden, ſo ſehr Gott übrigens ſeine beſſere brüderliche Geſinnung billigen mußte.

Ein unbedeutend ſcheinender Umſtand trat hier wieder ins Mittel, um den Gang der Sache in das rechte von der Fürſehung erſehene Gleis zu bringen. Denn dieſe weiß immer die kleinſten Zufälle zu ihren Zwecken zu nutzen. Indem der beſſer geſinnete Ruben ſich in ſeinen Geſchäften nur auf kurze Zeit von ſeinen Brüdern entfernt hat, reiſet inzwiſchen ein Haufe handelnder Iſmaeliten dieſelbe Straße nach Egypten zu. Man wird ſie kaum gewahr, ſo bekomt Juda, ein andrer Bruder Josephs, den ganz natürlichen menſchlichen Einfall, des Bluts ſeines Bruders zu ſchonen, und ihn lieber nach damaliger Sitte als einen Sclaven an dieſe vorbeyreiſende Kaufleute zu verhandeln. Er thut dieſen Vorſchlag ſeinen Brüdern; und dieſe ſäumen nicht lange, ihn anzunehmen und zu volführen. Joſeph iſt nun verkauft, und kömt in Egypten als ein leibeigener Knecht in das Haus eines vornehmen Staatsbedienten des dortigen Königs Pharao. Nun iſt der erſte Schritt zu ſeiner künftigen merkwürdigen Veränderung geſchehn. Er befindet ſich wenigſtens in dem Lande und an dem Hofe, wo er bald eine ſo große Rolle ſpielen ſolte. Aber welche widrige Wendung bekam anfänglich ſein Schickſal, und durch welche Prüfungen mußte er erſt geläutert werden, eh Gottes Rathſchluß ausgeführt werden konte! Und doch hieng alles natürlich zuſammen; nur daß uns die in dieſer Geſchichte vorkommende Träume etwa auſſerordentlich ſcheinen können. Vielleicht gieng es auch dabey in mancher Abſicht natürlicher zu, als man gemeiniglich denkt. Oder es wäre wenigſtens doch die einzige Spur von einer ungewönlichen Wirkung Gottes in dieſer Geſchichte.

Joſeph verhielt ſich ſo wohl in Potiphars Hauſe, war ſo fleißig und treu in allen ſeinen Geſchäften, und der Segen Gottes begleitete alle ſeine Unternehmungen ſo merklich, daß er ſich das völlige Vertrauen ſeines Herrn erwarb. Aber zu ſeinem anſcheinenden Unglück warf zugleich deſſen Ehefrau auf ſeine wohlgebildete Perſon eine ſträfliche Neigung. Für einen muntern Jüngling waren dieſe Reizungen an ſich gefährlich; nur für Joſephs edles Herz, in welchem ſtandhafte Liebe zu Gott wohnte, waren ſie's nicht. Wie ein in der Tugend geübter Mann, wie ein Fels ſtand er da, hörte die lockende Stimme der Wolluſt, widerſprach ihr entſchloſſen, entriß ſich endlich mit Gewalt den Händen der Verführerin, da er ſich nicht anders zu retten wußte. Wuth einer verſchmäheten Liebe und unerbitliche Rache verfolgten ihn auf der Stelle; die Sache wurde in dem Munde des liſtigen Weibes zu ſeinem Nachteil gewendet, und Potiphar ſah ſich genöthigt, ihn zur Gefängnißſtrafe zu verdammen. Wer ſolt es glauben, daß der Kerker gerade der Ort ſeyn werde, aus welchem er mit einmal zur höchſten Ehrenſtufe hinaufſteigen ſolle? Und doch war es ſo im Plan der Fürſehung entworfen. Läſterung wärs, wenn wir dem heiligen Gott ein Wohlgefallen an der ſchändlichen That dieſer unzüchtigen Frau zuſchreiben wolten. Aber Weisheit iſts ohnſtreitig auf Seiten dieſes Beherſchers der Welt, daß er die Folgen einer gottloſen That ſo vorteilhaft zur Erreichung ſeiner guten Zwecke zu lenken wußte. Joſeph mußte im Gefängniß mit dem Mundſchenken des Königs bekant werden; mußte ihm einen Traum deuten, der ſich vielleicht nach dem Zuſammenhang der Umſtände ſehr gut zu ſeinem Vorteil

auslegen ließ. Und dieſer kleine Vorfall mußte weiter das Mittel werden, ihn bey einer ähnlichen Gelegenheit ins Andenken des Mundſchenken und in die Bekantſchaft des Königs Pharao zu bringen. Dieſer egyptiſche Regent hatte einen Traum, der ihn ſehr beunruhigte, und der, wenn wir auf die Folgen merken, allerdings von ſehr großer Bedeutung war; man mag übrigens den Urſprung deſſelben erklären, wie man will. Geſezt, Gott habe für gut gefunden, dieſen Traum durch gewiſſe Bilder in der Einbildungskraft des Pharao ſelbſt zu erzeugen, und auf eben dieſe Weiſe die Deutung deſſelben dem Joſeph zu erleichtern: was wäre darin dem Vater der Menſchen unanſtändiges? Es kam hier auf die Errettung eines großen Volks an. Zugleich wurde dadurch der Grund gelegt, noch eine andre große Abſicht mit der Nachkommenſchaft Abrahams auszuführen. Will ſich der Ewige aus Menſchenliebe ſo weit zu ſeinen Kindern herablaſſen: wer wills ihm verdenken? Will er in außerordentlichen Fällen einmal ungewönliche Mittel gebrauchen: wer darf ſeiner Weisheit darüber Vorwürfe machen? In unſern Tagen ſind die Umſtände ſo ſehr verändert, und Gottes Abſichten ſchon ſo viel klärer und ihrem Ziele näher gebracht, daß es Thorheit ſeyn würde, auf dergleichen außerordentliche Mittel zu hoffen, oder ſie von Gott zu begehren. Seine Fürſehung geht gewiß immer die geradeſten Wege; nur weiß es der Menſch nicht allemal zu beſtimmen, was gerade oder krum iſt — Jeder hüte ſich vor allen ungerechten Beſchuldigungen der weiſen Regierung Gottes; und ſuche lieber das in dieſer Geſchichte auf, was eigentlich die Hauptſache ausmacht, nemlich die Spuren der Für-

ſehung,

ſehung, die ſich iedes Umſtandes zur Erreichung ihres Zwecks zu bedienen weiß. Denn von dieſer Seite wird uns Joſephs Geſchichte eigentlich wichtig und belehrend.

Kaum hat Pharao durch ſeinen Mundſchenken von des hebräiſchen Jünglings Geſchicklichkeit in Auslegung der Träume Nachricht erhalten, ſo ſchickt er ins Gefängniß und läßt ihn zu ſich holen. Joſeph erſcheint mit allem Anſtand vor dem König; hört den Traum erzählen; maßt es ſich ſelbſt nicht zu, deſſen wahre Bedeutung zu treffen; giebt ſich nur, was er auch wirklich war, als ein Werkzeug des Jehova an, der allein Herr der Welt ſey und das Verborgene der Zukunft enthüllen könne. Und nun erklärt er den räthſelhaften Traum mit ſolcher Zuverſicht und Freymüthigkeit, und begleitet ſeine Erklärung mit einem ſo verſtändigen Rath an Pharao, daß dieſer nicht nur von der Wahrheit der Sache, ſondern auch von Joſephs tiefen Einſichten und großem Charakter ſo ſehr überzeugt wird, daß er ſich auf der Stelle entſchließt, dieſen muthigen iungen Mann zum erſten Staatsbedienten und beſonders zum erſten Aufſeher über die zu errichtenden Kornmagazine zu machen. Des Königs Wille wird auch ohne Verzug ausgeführt. Derienige, der kurz zuvor im traurigen Kerker verlaſſen ſaß, ſieht ſich auf einmal mit aller Pracht des Hofes, mit Ehre und Würde umgeben. So müſſen die Monarchen der Erden oft ohne ihre Abſicht, vielleicht ganz wider ihren Willen die Befehle des höchſten Monarchen volziehn. Und dieſer, wie viel Mittel hat er, die Niedrigen aus dem Staube zu erheben, die Unſchuldigen von gewaltſamer Unterdrückung zu erretten, und ſeine Werkzeuge auf ſolche Poſten hinzuſtellen, wo ſie die ihnen anvertraute große

Gaben

Gaben zum Segen ganzer Völker anwenden können! Dies geſchieht auch durch Joſeph. Weisheit und ſtandhafter Muth leiten ſeine Unternehmungen, und Jehova, Iſraels Schutzgott, krönt ſie mit dem glücklichſten Erfolg. Die Deutung des Traums trift pünktlich ein. Sieben fruchtbare Jahre folgen auf einander, und eben ſo viel höchſt unfruchtbare folgen darauf. Joſeph ſamlet in den erſten allen Ueberfluß in ſeine von ihm angelegte Vorrathshäuſer, verwahrt ihn ſorgfältig, und ſpeiſt und rettet die unglücklichen Einwohner Egyptens in den folgenden Zeiten des Mangels und der Theurung. Auch über die benachbarten Gegenden Kanaans erſtreckt ſich der Miswachs und die daraus entſpringende Hungersnoth. Joſephs Familie fühlt ſie nebſt andern, und geräth in den äußerſten Mangel. Sie hört von dem großen Mann, der in Egypten ſo anſehnliche Vorrathshäuſer angelegt habe; und Jakob entſchließt ſich, durch die Noth gedrungen, alle ſeine Söhne bis auf Benjamin, den jüngſten, Joſephs leiblichen Bruder, nach Egypten zum Ankauf des erforderlichen Brodkorns zu ſenden. Sie kommen, treten vor Joſeph, der ihnen aber nach ſo vielen Jahren und in ſeiner gegenwärtigen Pracht unkentlich geworden iſt; werden von ihm augenblicklich als ſeine Brüder erkant und mit vieler Sorgfalt über den Zuſtand ſeines väterlichen Hauſes befragt. Er entläßt ſie endlich mit dem verlangten Korn; giebt ihnen heimlich ihr Geld zurück; behält aber dagegen einen von ihnen zur Geißel in Verwahrung; mit dem ausdrücklichen Verlangen, bey ihrer Wiederkunſt ſeinen geliebten Bruder Benjamin mitzubringen. Vermuthlich handelte er ſo ſtreng, um von der Gewisheit ihres Berichts in Abſicht des Lebens ſeines

Vaters und Bruders deſto gewiſſer überzeugt zu werden, und ſeine ganze wohlthätige Abſicht mit ſeiner Familie deſto ſicherer durchzuſetzen. Viel Tränen und Seufzer koſtets den alten Greis ſeinen iüngſten Sohn, den Liebling ſeines Herzens, von ſich zu entlaſſen; doch ſieht er ſich endlich gezwungen ſeine Einwilligung zu erteilen. Jakobs Söhne erſcheinen nun wieder in Beniamins Geſellſchaft. Joſeph ſieht ſie; und Tränen dringen aus ſeinen Augen, und zärtlicher Affekt durchſtrömt ſein Herz — Wer kan ſie leſen, dieſe rührende Geſchichte, ohne etwas von dem mitzufühlen, was Joſeph empfand, da er ſeinen Brüdern zuruft: tretet doch her zu mir, ich bin — euer Bruder — Mag doch manches in dieſer Erzählung ſchwierig bleiben, beſonders in Abſicht der ſcheinbaren Strenge Joſephs gegen ſeine Brüder! Der Billigkeit nach müſſen wir ſchlieſſen, daß manche Nebenumſtände, die das Ganze aufklären würden, vom Geſchichtſchreiber verſchwiegen ſind, weil ſie ihm nach ſeiner eignen Bekantſchaft mit der Sache weniger erheblich ſchienen. Genug, der Verfolg zeigt es, wie weich, wie verſönlich, und brüderlich Joſephs Herz geweſen, und wie redlich er für die künftige Wohlfarth ſeines Vaters und ganzen Familie geſorgt habe. O ihr weich geſchaffene Seelen, betrachtet es oft dies ehrwürdige Fragment alter Bruder-, Kindes- und Menſchenliebe! Noch immer könt ihr von Joſeph kluge Thätigkeit, Edelmuth, Zärtlichkeit und Verſönlichkeit lernen! könts lernen von ihm, wie dann nur feurige Liebe am ſicherſten wirkt, wenn ſie vom geübten Beobachtungsgeiſt und von bedachtſamer Vernunft in ihren Aeuſſerungen gelenkt wird!

Joſephs Vater wird nun mit aller Pracht nach Egypten

pten geholt, und ſeine ganze Familie läßt ſich in dem fruchtbaren Lande Goſen nieder. Gottes liebreiche Endzwecke ſind nun in ſo weit erfült. Joſeph wird ein Erretter eines zahlreichen Volks; er ſelbſt und ſeine Brüder werden die Stamväter der iüdiſchen Nation, und zwar in einem Lande, wo anfänglich alle Umſtände zuſammentrafen, um ihren Wohlſtand und Ausbreitung zu befördern; wo ſie ferner manche Kentniſſe erwerben konten, die ihnen in der Folge nüzlich wurden. Wie wunderbar hängen doch große und kleine Umſtände, gute und böſe Handlungen in dieſer Geſchichte zuſammen, um den Fortgang und das Ende der göttlichen Wege zu befördern! Wie ſichtbar iſt die Hand deſſen, der immer nach einem weiſen unveränderlichen Plan arbeitet, und alles ſo regiert und ordnet, daß es in dieſen Plan hineinpaßt! Deutlich ſieht man hier, wie alle ſcheinbare Uebel und die wirklich böſe ſtrafbare Handlungen der Menſchen dennoch ſo ganz unter Gottes Aufſicht und Oberherſchaft ſtehn, daß ſie ihm zur Ausführung ſeiner Abſichten dienen müſſen. Dies erkante Joſeph, da er auf ſeinem Sterbebette ſein ganz ausgeſöntes Herz noch zum leztenmal ſeinen Brüdern entdeckt, und hiebey in die ſchönen Worte ausbricht: **ihr gedachtet es böſe mit mir zu machen; aber Gott gedachte es gut zu machen** [a]). Wer wolte nun dem Allerheiligſten noch Vorwürfe machen, daß er das Böſe zugelaſſen hat? Muß es uns nicht vielmehr wundern, daß manches Böſe nicht verderblichere Folgen hat, und daß immer noch ſo viel Gutes übrig bleibt, und durch die weiſe Veranſtaltung Gottes von Zeit zu Zeit vermehrt wird?

a) 1 B. Moſ. 50, 20.

O Freunde, wer Augen zu ſehen hat, der betrachte oft die Begebenheiten der Welt und ſeines eigenen Lebens, um ſich ie mehr und mehr von Gottes Fürſehung und Regierung zu überzeugen! Es giebt noch mehr Josephs auf Erden, die Gott als ſeine Werkzeuge gebraucht — noch mehr Fürſten, deren Geſchichte voll von Spuren ſeines wunderbaren Beyſtands ſind — noch mehr Leiden von allerley Art, die denen, die Gott lieben, zum Beſten dienen müſſen — noch mehr Ruchloſe, die das Verderben ihres Nächſten ſuchten, und eben dadurch Anlas zu ſeiner Erhebung gaben — noch viel kleine Zufälle, die den Weg zu großen Veränderungen bahnten! — Allenthalben iſt Gottes Hand wirkſam; wo ich nur bin, da ſteh ich unter ſeiner Aufſicht. Führt er mich dunkle Wege: er iſt doch da! Iſt mein Himmel heiter: von ihm komt das Licht! Leb ich: ſo leb ich ihm — ſterb ich, ſo bin ich noch ſein!

Licht iſt ſein Kleid,
Und ſeine Wahl das Beſte!
Er herſcht als Gott, und ſeines Trones Feſte
Iſt Wahrheit und Gerechtigkeit.

Was iſt und war
Im Himmel, Erd und Meere;
Das kennet Gott, und ſeiner Werke Heere
Sind ewig vor ihm offenbar.

Nichts, nichts iſt mein,
Das Gott nicht angehöre:
Herr, immerdar ſoll deines Namens Ehre,
Dein Lob in meinem Munde ſeyn.

Iſt Gott mein Schuz,
Will Gott mein Retter werden;
So frag ich nichts nach Himmel und nach Erden,
Und biete ſelbſt der Höllen Troz.

Vierte

Vierte Hauptlehre.

Alle Geſchöpfe Gottes ſind gut; doch in verſchiedenem Grade; iedes in ſeiner Art. Auch der Menſch iſt von Gott gut erſchaffen worden; und ſoll durch vernünftigen Gebrauch der empfangenen Gaben, und beſonders durch Weisheit und Gottſeligkeit immer glücklicher werden.

Nachdem der Höchſte das große Werk der Schöpfung vollendet hatte, ſo heißt es in der moſaiſchen Geſchichte: er ſahe an alles, was er gemacht hatte, und ſiehe da, es war ſehr gut [b])! Wie ſchön, wie wahr iſt dieſer Ausſpruch! Gott konte nach ſeiner höchſten Güte nichts Böſes ſchaffen; iedes Werk ſeiner Hände mußte wohl gerathen, das iſt, es mußte ſo werden, wie es den weiſen Abſichten ſeines Urhebers gemäß war. Nicht iedes Geſchöpf konte gleich gut, gleich volkommen ſeyn; ſonſt hätte keine Mannigfaltigkeit ſtatt finden können, die gleichwol zur größern Volkommenheit des Ganzen ſo unentbehrlich iſt. Es mußten lebloſe Dinge da ſeyn, wenn die lebendigen erhalten werden ſolten. Doch nicht iedes Metall konte Gold, nicht ieder Stein ein Diamant ſeyn; nicht alle Pflanzen konten

b) 1 B. Moſ. 1, 31.

ten einerley Schönheit, nicht alle Blumen einerley Farbe und Geruch haben; auch nicht alle Bäume einerley Holz und Früchte tragen. Dieſe Verſchiedenheit mußte eben ſowol unter den verſchiedenen Thierarten herſchen, damit das eine im Waſſer, das andre auf der Erde, das dritte in Lüften leben, und iedes ſeine Nahrung erhalten konte. Jedes mußte ſo gebauet ſeyn, wie es ſeine Erhaltung und ſeine ganze Beſtimmung erfoderte; der Körper des Seidenwurms konte nicht wie der Leib der Biene gebildet ſeyn, wenn jener leben und Seide ſpinnen, und dieſe ihre Zelle bauen und Honig einſammeln ſolte. Kurz, iedes Thier hat ſeine beſondre Natur oder Einrichtung, die ſeiner Beſtimmung gemäß iſt. Jedes iſt in ſeiner Art nützlich, und verherlicht die Weisheit des Schöpfers, wenn gleich der Naturkündiger dieſe Nutzbarkeit noch nicht völlig entdeckt hat. Alles hat ſeine Verbindung, und auch der kleinſte und unanſehnlichſte Teil trägt zur größern Volkommenheit des Ganzen das Seinige bey. So ſind zum Beyſpiel manche Thierarten auf dem Lande und im Waſſer blos darum vorhanden, daß ſie die todten Körper verzehren, und durch Wegſchaffung des Aaſes die Anhäufung ſchädlicher Dünſte und die nachteilige Folgen derſelben für die Geſundheit der Lebendigen verhindern ſollen. Ihnen iſt das zuträgliche Nahrung, was andern tödtliches Gift iſt. Und ſo bleibts wahr, daß iedes Geſchöpf in ſeiner Art gut iſt, obwol das eine mehrere Güte und Nutzbarkeit haben kan, als ein andres.

Auch der Menſch iſt in ſeiner Art gut. Er war zunächſt für dieſe Erde beſtimt, ſie zu bewohnen, die

verſchie-

verſchiedenen lebloſen und lebendigen Geſchöpfe zu beherſchen, ſie zu ſeinem Nutzen anzuwenden, und durch klugen Gebrauch derſelben ſeine irdiſche Wohlfarth immer mehr zu befördern. Gott mußte ihm alſo ſolche Natur geben, daß er dieſe Welt gebrauchen, und hier ſein Glück ſuchen und finden konte. Hiezu war noch nicht hinlänglich, daß er einen thieriſchen Leib, mit verſchiedenen künſtlichen Gliedern und ſinlichen Empfindungen und Werkzeugen ausgerüſtet, erhielt. Er mußte auch, wenn er glücklicher werden ſolte als ein vierfüßiges Thier, oder als der Fiſch im Waſſer, feinere Empfindungen und höhere Kräfte beſitzen. Bloßes ſinliches Gefühl und Inſtinkt war offenbar für den Herrn der Welt zu wenig. Gott gab ihm alſo Vernunft, oder das Vermögen, die verſchiedene Beſchaffenheit der um ihn vorhandenen Dinge, und ihre verſchiedene Brauchbarkeit zu unterſuchen; das Nützlichſte zu erkennen; über den Werth einer ieden Sache zu urteilen; des Vergangenen ſich zu erinnern; es mit dem Gegenwärtigen zu vergleichen; das Zukünftige zu überlegen, und für ſein künftiges Wohl Sorge zu tragen. Und eben durch dieſe höhere Fähigkeiten des Verſtandes und Geiſtes wurde der Menſch geſchickt, das Böſe, oder alles, was ihm ſchädlich iſt, zu fliehen, das Gute zu erwählen, und durch fortgeſetzte Uebung und Erfahrung immer weiſer und glücklicher zu werden. Da nun Gott ſelbſt den höchſten Verſtand beſitzet, und alles aufs richtigſte unterſcheidet; auch zugleich im volkommenſten Grade gut iſt: ſo iſt der vernünftige Menſch ihm offenbar in dieſen höhern Fähigkeiten des Geiſtes einigermaßen ähnlich; das iſt, der Schöpfer hat dem Menſchen, ſo weit es die übrige Einrichtung und

Beſtimmung deſſelben zuließ, etwas von ſeinen vortrefli-chen Eigenſchaften mitgeteilt. Es wird dies in der mo-ſaiſchen Schöpfungsgeſchichte zwar kürzer, aber ſchön und nachdrücklich angezeigt: Gott ſprach: laſſet uns Menſchen machen, ein Bild, das uns gleich ſey; die da herſchen über die Fiſche im Meer, und über die Vögel unter dem Himmel, und über das Vieh, und über die ganze Erde, und über alles Gewürm, das auf Erden kreucht [c]). Dieſelbe Vorſtellung von dem Bilde Gottes ſcheint auch Paulus zu ma-chen, wenn er dieienigen, die vorher in Unwiſſenheit und Laſterhaftigkeit gelebt hatten, im Namen Jeſu Chriſti ermahnt, nun als Bekenner des Evangeliums neue Menſchen zu werden, und zwar ſo wol durch Erkent-niß, als durch Heiligkeit und Gerechtigkeit [d]). Und wie kan auch irgend ein endliches Geſchöpf dem vol-kommenſten Geiſte auf andre Weiſe ähnlich werden, als durch dieſe erhabne Eigenſchaften des Verſtandes und Herzens! Wo Weisheit zur Erkentniß des Guten und Trieb und Thätigkeit zur Volbringung deſſen, was man als gut erkennet, angetroffen wird, da iſt auch etwas, es ſey viel oder wenig, von dem Bilde des Schöpfers. Sagt man nicht von iedem Kinde, das die Fähigkeiten und Neigungen ſeines Vaters in einem merklichen Grade ererbt hat, es ſey demſelben ähnlich, wenn gleich die äußere Bildung weniger Uebereinſtim-mung zeigte? Warum ſoll denn der Menſch nicht Gott ähnlich heißen können, wenn in ſeinem Verſtande Anla-gen zu richtiger Erkentniß, und in ſeinem Willen die Keime

c) 1 B. Moſ. 1, 26, d) Koloſ. 3, 10. Epheſ. 4, 23. 24.

Keime guter Neigungen gefunden werden? Allerdings iſt hier der Abſtand größer, als bey Kindern leiblicher Eltern. Aber die Grundzüge ſind doch im Menſchen da; und dieſe machen das Weſen der Aehnlichkeit aus; ſo wie ein noch ſo ſehr veriüngtes Miniaturgemälde dem Original ähnlich ſeyn kan, wenn es unterſcheidende Züge des Geſichts darſtelt — O Freund, erwäge oft dieſen groſſen Gedanken: ich bin nach Gottes Bilde geſchaffen! Fülle dadurch dein Herz mit erhabnen Empfindungen; ſtärke deinen Muth zu edlen göttlichen Thaten! Je weiſer und frömmer du wirſt; ie mehr gute Handlungen du mit redlichem Herzen verrichteſt: deſto ähnlicher biſt du deinem unvergleichlichen Schöpfer. Je mehr du deinen Verſtand und Herz vernachläßigſt; ie mehr böſe Werke du ausübſt: deſto mehr verdunkelſt du ſein Bild; entweihſt dich ſelbſt; erniedrigſt dich unter deine Würde; wirſt ſtrafbarer als ein Vieh —

Der Menſch konte alſo auf Erden glücklich leben, wenn er ſeine empfangne Vorzüge recht gebrauchte. Ja er konte ſeiner Anlage nach immer weiſer und volkomner werden, und von einer Stufe der Glückſeligkeit zur andern fortſteigen. Und ſchont daraus ſchließt die Vernunft mit Recht, daß ihn Gott nicht zum Tode, ſondern zum ewigen ſeligen Leben geſchaffen hat [e]). Aber eben ſo gewiß iſt es doch, daß ſein Zuſtand nicht gleich ganz volkommen war, ſondern erſt nach und nach zur größern Volkommenheit reif werden mußte. Ein iedes Geſchöpf

 hat

e) Man vergleiche hiemit, was in der fünften und ſechſten Betrachtung noch ausführlicher über die ganze Beſtimmung des Menſchen in dieſem und dem zukünftigen Leben geſagt iſt.

hat ſeine Einſchränkungen; der Menſch hat ſie gewiß auch. Er iſt in ſeiner Art gut; es kan aber Geſchöpfe geben, die noch volkommner ſind als er. Die heilige Schrift führt uns ſelbſt darauf, indem ſie die Engel als vorzüglich ſelige Geiſter beſchreibt. Denn deſſen nicht zu erwähnen, daß der thieriſche Leib des Menſchen, der zur Ausrichtung der irdiſchen Geſchäfte nothwendig mit gröbern Gliedern und Sinnen verſehen ſeyn mußte, unmöglich von aller Schwachheit und Schmerzen befreyet ſeyn kan: ſo läßt ſich auch kein eingeſchränkter Verſtand denken, der nicht fehlen könte, und einer beſtändigen Uebung bedürfte, indem er nicht auf einmal das Wahre vom Falſchen richtig genug zu unterſcheiden weiß. Indeß hatte der Menſch doch in der That alle die Vorzüge, die er zur erſten Grundlage ſeines wahren Glücks brauchte. Und ſo bald er treu damit umgieng, ſo kont es nicht anders ſeyn, er mußte immer in Erkentniß, Erfahrung und Tugend wachſen, folglich auch immer glücklicher werden.

Denn ohne Zweifel iſt das der edelſte Gebrauch unſerer Verſtandskräfte, wenn wir uns zum Schöpfer erheben, ihn näher erkennen; und aus Betrachtung ſeiner großen Eigenſchaften lernen, wie wir ſelbſt geſinnet ſeyn und leben müſſen, wenn wir, ſeinen väterlichen Abſichten gemäs, unſer Leben genießen wollen. Gott ſchuf den Menſchen aus Liebe; er will gewiß ſein Beſtes; und alles, was er ihm befiehlt, muß dazu förderlich ſeyn. Je treuer und herzlicher man Gott liebt und ehrt, und nach ſeinem Willen zu leben bemüht iſt, deſto ſicherer wird man in der Welt fortkommen, und deſto gewiſſer von dieſem gütigen Vater der Menſchen immer größere

Glück-

Glückſeligkeit erwarten können. Die Furcht des Herrn iſt der Weisheit Anfang [f]). Das war die große Regel, die dort Abraham empfing: ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und ſey fromm [g]). Und ſchon zum Sohn Adams, dem Cain, hieß es: wenn du fromm biſt, ſo biſt du angenehm [h]). Die evangeliſche Lehre enthält eben dieſe Wahrheit: die Gottſeligkeit iſt zu allen Dingen nütze, und hat die Verheißung dieſes und des zukünftigen Lebens [i]). Zu dieſer volkomnern Glückſeligkeit iſt alſo der Menſch erſchaffen; dazu hat er vom Schöpfer größre Fähigkeiten erhalten; er ſoll hier den Grund ſeines Glücks legen, und noch zukünftige Seligkeiten, als Beweiſe des göttlichen Wohlgefallens, mit frölicher Zuverſicht hoffen.

Ich lebe nicht auf Erden,
Nur glücklich hier zu werden;
Die Luſt der Welt vergeht.
Ich lebe, hier im Segen
Den Grund zum Glück zu legen,
Das ewig, wie mein Geiſt, beſteht.

f) Pſ. 111, 10. g) 1 B. Moſ. 17, 1.
h) 1 B. Moſ. 4, 7. i) 1 Tim. 4, 8.

Fünfte Hauptlehre.

Alle Menſchen ſind Sünder, weil keiner Gott einen volkommnen Gehorſam leiſtet. Doch äußert ſich dies ſündliche Verderben in unterſchiedenen Graden: immer aber iſts eine Quelle vieles Elends.

Erſte Betrachtung

über die fünfte Hauptlehre.

Urſprung der Sünde.

Die Bibel erzählt uns, daß ſich Gott des erſten Menſchenpaars in der Kindheit ihres Lebens ſehr ſorgfältig angenommen, ſie gleichſam erzogen, unterrichtet, vor Fehltritten gewarnt, und durch Verheißung und Drohung zum Gehorſam gegen ſeine Gebote zu ermuntern geſucht habe. Stünde das auch nicht da; ſo könten wirs gleichwol ſeinem väterlichen Herzen mit voller Ueberzeugung zutrauen. Schön war allerdings dieſer erſte Zuſtand der Menſchen; liebenswürdig die Unſchuld, in welcher ſie, frey von Sorgen, frey von bangen Vorwürfen des Gewiſſens, umgeben mit ſo vielen Schönheiten der Natur, ihre erſte paradieſiſche Tage durchlebten. Wie ſicher wandelt ein Kind an der Hand ſeiner Mutter!

Mutter! wie kummerlos iſt es unter ihrer unmittelbaren Aufſicht! — Doch nicht beſtändig kan dieſer glückliche Zuſtand auf gleiche Art fortdauren. Das Kind muß durch Uebung, oft auch durch Stolpern und Fallen, ſelber gehn lernen, damit es zum menſchlichen Leben und Ausrichtung der damit verbundenen Geſchäfte geſchickt werde. Nicht anders verhielt ſichs mit den erſten Menſchen. Sie lebten glücklich unter der unmittelbaren Leitung ihres himliſchen Vaters; waren frölich im ſteten Genuß ſo vieler Güter der Schöpfung. Doch war's nicht möglich, daß ſie immer ſo am Gängelbande fortgiengen, wenn die größern Abſichten Gottes mit dem ganzen Menſchengeſchlecht erfült werden ſolten. Weisheit ohne Uebung des Verſtandes, dauerhafte Güte des Herzens ohne Prüfung, menſchliches Leben ohne Kentniß der Welt, ohne Sorgen, ohne Verſuchung zum Böſen: dies ſind Dinge, die ſich ſchlechterdings nicht bey ſo eingeſchränkten Geſchöpfen, als der Menſch iſt, denken laſſen. — Genug belehrt und gewarnt ſetzte alſo der Menſch ſeinen Weg, mehr ſich ſelber gelaſſen, fort; verſuchte ſeine Kräfte auf verſchiedene Weiſe; wählte und handelte ſelbſt, bald mit Ueberlegung, bald unvorſichtig und ſchnell; traf hier den rechten Weg, und dort verfehlte er deſſelben; gieng einmal gewis und ſicher, das andremal wankend und ſtolpernd. Kurz: er ward von ſeinen eigenen Begierden verführt, übertrat die Gebote ſeines Gottes — **ſündigte wirklich.**

Gerade ſo erzählt Moſes den Urſprung der erſten Sünde bey den Stammeltern der Menſchen, oder ihre Verführung zum Abfall von Gott. Eine richtige Vergleichung

gleichung wird dir das, aufmerkſamer Freund der Wahrheit, deutlich genug machen. Eva, die Mutter aller Lebendigen, wird als dieienige vorgeſtelt, die den erſten Schritt zum Ungehorſam gegen Gott gethan hat. Vielleicht waren ihre Nerven noch reizbarer als beym Adam; vielleicht hatte ſie weniger lebendige Erkentniß des Rechts; oder ſie fand die Gelegenheit und den Anlas zur Sünde früher als er. Moſes giebt das leztere als die Urſach ihrer Verſündigung an. Er meldet, daß ſie zu einem Baume gekommen ſey, der ſchöne, aber ſchädliche und daher verbotene Früchte getragen habe. Bey demſelben ſey ſie einer Schlange anſichtig geworden, die ihr zugeredet habe, des göttlichen Verbots ohngeachtet, von dieſer Frucht zu eſſen; indem die Kräfte derſelben nicht ſchädlich, ſondern vielmehr überaus heilſam wären. Anfänglich habe ſich Eva mit dem göttlichen Verbot entſchuldigt, bey wiederholter Betrachtung der Frucht aber immer mehr Begierde zum wirklichen Genuß empfunden; und endlich ſey die Lüſternheit ſo ſtark geworden, daß ſie die verwegene Hand ausgeſtreckt und die That wirklich volzogen habe. Ihr Mann ſey hernach ebenfals durch ihr Zureden willig geworden, von der Frucht zu koſten, und das Gebot zu übertreten — So lautet Moſes Erzählung. Dir, mein Chriſt, ſtehts frey, die hiſtoriſchen Umſtände derſelben weiter zu unterſuchen, und die Gründe gegen einander abzuwägen, mit welchen man darthun will, entweder daß dieſe ganze Geſchichte eine blos bildliche Vorſtellung des Urſprungs oder Entſtehens der erſten Sünde ſey, oder aber eine wirkliche Begebenheit, die ſich gerade ſo und mit allen den Nebenumſtänden, wie ſie hier wörtlich berichtet wird, zuge-

tragen

tragen habe; und hiernach zu beurteilen, welches von beyden das Gott anſtändigſte, folglich das wahrſcheinlichſte ſey. Jezt laß uns nur ſuchen, die ſimple reine Wahrheit heraus zu bringen, welche bey ieder Erklärungsart darin zum Grunde liegt. Verſez dich zu dem Ende auf einen Augenblick in die ganze Lage der erſten Menſchen, vergiß aller ſchon vorhandenen Erzählungen, und überleg es aufmerkſam, auf welche Weiſe ſündliche Begierden und Handlungen bey ihnen über kurze oder lange Zeit entſtehn konten und mußten. Sie lebten noch für ſich allein ohne weitere menſchliche Geſelſchaft, bis nach einigen Jahren ihre Kinder heranwuchſen und ihre Familie nach und nach weiter durch deren Verheyrathung ausgebreitet würde. An einen vertraulichen Umgang mit Gott waren ſie gewönt; bekamen von ihm ihre erſte Kentniſſe, wurden von ihm erinnert und gewarnt. Es mag dies nun auf dieſe oder iene Art geſchehn ſeyn, ie nachdem man ſichs am faßlichſten vorſtellen kan; ſo iſt ſo viel klar, daß ihre Herzen in iedem Fall mit ſo viel Liebe und Hochachtung gegen ihren Schöpfer und Wohlthäter erfüllet ſeyn mußten, daß es ſich ſchlechterdings nicht erwarten läßt, daß ſie ſich in dieſem erſten Zuſtande gerade zu durch Läſterung, Verachtung und Spötterey an dieſem ihren Herrn ſolten verſündiget haben. Gegen andre Menſchen konten ſie damals auch noch keine Pflichten der Liebe und Gerechtigkeit übertreten; oder es mußten dieſe erſte Eheleute ſolches gegen einander ſelbſt thun. Mithin bleibt faſt nichts übrig, als daß ſie durch Verlezung ihrer ſelbſt Gottes Gebot und Warnung zum erſtenmal aus den Augen geſezt haben. Dies konte auf mancherley Weiſe ſehr leicht ge-

ſchehn.

ſchehn. Viele Produkte der Natur ſind bald nützlich bald ſchädlich, ie nachdem ſie gebraucht werden. Auch kan das Vergnügen der Sinne ſehr leicht zu weit getrieben, und durch Uebermaß des Menſchen Geſundheit und ganzem Glücke gefährlich werden. Gott warnte daher die Stammeltern des Menſchengeſchlechts ohnfehlbar vor der ſinlichen Luſt, die in ihnen war, und in ihnen seyn mußte. Sie ſolten derſelben nicht blindlings folgen; ſolten über ihre Begierden und Handlungen wachen. Aber dadurch kont er den wirklichen Fehltrit doch nicht verhüten. Der Menſch ſah etwa einen ſchönen Gegenſtand, der ſeinen Augen gefiel, oder der ſeinen Geſchmack, oder andre Sinne reizte. Erſt fiel ihm der Gedanke ein: „ſolt es dir auch wohl ſchädlich ſeyn, was du iezt begehrſt? wirſt du auch Gottes Gebot übertreten?“ Aber ſein Gefühl ſprach dagegen: „nein, wie kan das ſchädlich ſeyn, was mir ſo angenehm iſt? ich will's lieber noch näher betrachten — ſolt es Gott auch ſo ernſtlich meynen?“ — Nun blickt er noch einmal hin; die Lüſternheit wird ſtärker; doch warnt ihn ſein Gewiſſen noch ein, zwey, dreymal — er koſtet — das Vergnügen ſchmeckt ihm — o wie ſüß iſt dieſe Luſt! ſpricht er bey ſich ſelbſt — überläßt ſich ganz dem angenehmen Gefühl — beruhigt ſein Gewiſſen — wird ſicher — aber hinten nach fühlt er Unluſt, Ekel, Unruhe, vielleicht auch andre körperliche Schmerzen und Zerrüttungen der Geſundheit. Aber die That war volzogen; und die zweyte und dritte blieben mit ihren Folgen nicht aus.

So gieng es mit der erſten Verſündigung der Eva nach Moſes Erzählung und nach der ganzen natürlichen

Folge

Folge der damals vorhandenen Umſtände zu; und noch eben ſo entſteht die Sünde bis auf den heutigen Tag bey Adams ſämtlichen Nachkommen. So iſts auch den deutlichen Zeugniſſen der Lehre Jeſu gemäs. Ein ieglicher wird verſucht, wenn er von ſeiner eigenen Luſt gereizet und gelocket wird. Darnach wenn die Luſt empfangen hat, gebieret ſie die Sünde [k]). Zuerſt wird die Begierde durch etwas, das uns gefält oder misfält, erregt; ſie verſtärkt ſich mit iedem Augenblick, da wir ihr nicht widerſtreiten; die Ueberlegung deſſen, was Recht und Unrecht ſey, wird immer ſchwerer: die That erfolgt, ehe noch das Urteil der Vernunft da iſt, oft eh wir's denken und wollen. Iſt ſie einmal geſchehn, ſo regt ſich die Luſt bey dem geringſten Anlas bald zum zweytenmal wieder. Der gefaßte gute Vorſaz wird bald durch die Stärke derſelben kraftlos gemacht; und die Volbringung der Sünde immer leichter. Je öfter das wiederholt wird, ie heftiger werden die Begierden, ie ſchwerer wird Widerſtand und Sieg. Zulezt entſteht Fertigkeit im Sündigen, Fühlloſigkeit, Laſterhaftigkeit.

Der gute fromme Gott iſt alſo nicht Urheber der Sünde, kein Verſucher zum Böſen, er verſucht niemand [l]). Wie kan man ohne Läſterung ſeines heiligen Namens das Gegentheil denken? Freilich hat er den erſten Menſchen ſelbſt gebildet, iſt Schöpfer ſeiner Natur. Er gab ihm die ſinlichen Triebe; und mußte

k) Jac. 1, 14. 15. l) Jac. 1, 13.

mußte ſie geben, wenn der Menſch als Bürger dieſer Erde auf derſelben fortkommen, ſeinen Leib erhalten, die Schönheit der Natur genießen, und dem Anfange nach glücklich werden ſolte. **Die Begierden an ſich ſind nicht ſündlich, nur durch Unordnung werden ſie es.** Hunger und Durſt mußte ſeyn, damit der Menſch an die Erhaltung ſeines Leibes erinnert würde; aber Vernunft ſolte ihn Mäßigung lehren, ſolte ihn abhalten, daß er nicht durch überflüßigen Gebrauch der Nahrungsmittel ſeine Geſundheit zerſtörte. Daß man eine liebliche Muſik gern hört, weil ſie das Ohr ergötzt; gern ſchöne Gegenſtände ſieht, weil ſie das Auge beluſtigen; gern ſeinem Körper angenehme Gefühle erweckt; dagegen widrige Töne, häßliche Geſtalten, Schmerz und Unannehmlichkeit flieht, und über ein Unrecht, das man leiden muß, zürnt: das alles iſt der urſprünglichen Einrichtung der menſchlichen Natur, und mithin der Abſicht ihres weiſen Urhebers gemäß. Der Menſch ſolte kein träges Thier ſeyn; ſolte leben, **um das Leben zu genießen**; ſolte das Gute vom Böſen, das Beſſere vom Schlechtern ſelbſt durch ſeine Empfindung unterſcheiden, **um das Beſte wählen zu können**; ſolte ſich freuen über Gottes Schöpfung, über die Güte ſeines himliſchen Vaters, die ihn mit ſo vielen Gaben und mit einem ſo empfindſamen Herzen beſchenkt hat. Aber blindlings ſolte er ſeinen erſten Empfindungen nicht folgen; nicht alles ergreifen, was ſeinem Auge gefält; nicht iede Blume darum für ſchöner halten, weil ſie mit bunten Farben gemalt iſt; nicht iede Koſt gierig verſchlingen, weil ſie im Munde ſüß ſchmeckt; nicht das in iedem Fall fürs Beſte halten,

was

was dem ſinlichen Gefühl am meiſten behagt. Er ſolte prüfen, überlegen, auf die Folgen beym Gebrauch merken, um nicht alles, was glänzt, für Gold anzuſehen; um das Gift in der ſchönen Blume von der heilſamen Kraft eines unanſehnlichen Krauts ſicher zu unterſcheiden, und das überhaupt in der Wahl vorzuziehn, was zwar beym erſten Anblick oder Gefühl minder ergözt, aber deſto dauerhaftere Schönheit und reelle Nuzbarkeit in der Folge verſpricht. Dazu gab Gott dem Menſchen Vernunft, gab ihm Warnungen auf den Weg mit, lehrte ihn die große Regel: wandle vor mir! hüte dich vor Schaden, vor Ungehorſam gegen meine Gebote; traue nicht ieder Schlange, ſo ſchön ſie auch ausſieht, nicht ieder ſinlichen Luſt, ſo unſchuldig ſie ſcheint; ſey weiſe, ſey glücklich!

Was kan ein Vater mehr thun an ſeinem Kinde, als Gott an dem Menſchen gethan hat? — Solte die ſchöne Anlage, die in uns iſt, entwickelt werden; ſolte der Menſch nicht ewig im Stande der Kindheit verbleiben; ſolten Geſeze und Ordnung in der Welt herſchen: ſo konte Gott nicht anders handeln, nicht mehr zur Verhütung des Böſen thun; er mußte vernünftig mit ſeinen vernünftigen Geſchöpfen umgehn. Allerdings ſah er's vorher, daß die Menſchen ſündigen würden; ſah es und ließ es geſchehn, weil, wenn er's durch Almacht hätte verhindern wollen, die Welt nicht mehr ein Spiegel ſeiner Weisheit und Güte geblieben wäre. — Das lehrt ernſthaftes Nachdenken, und das ſagt Jeſus in dem bekanten Gleichniſſe vom Säemann, der zwar guten Samen ausſtreuete,

aber dennoch nicht hindern konte, daß Unkraut hervorkam, welches zugleich mit dem guten Weizen aufwuchs und reifte [m]). So iſts! wo Weizen wächſt, da wächſt auch Unkraut; Gutes und Böſes iſt in dieſem Lande der Unvolkommenheit beſtändig vermiſcht: aber es iſt ein Gott, der beydes kent; der das Böſe duldet, um das Gute nicht zugleich zu verderben; der aber endlich, ſo wahr er Gott iſt, ienes gänzlich zerſtören wird. —

Der erſte Menſch hat alſo geſündigt! er ließ ſich von der ſinlichen Luſt hinreißen; vergaß der treuherzigen Warnung ſeines Schöpfers, ſündigte einmal — und ſündigte öfter. Seine Nachkommen ſind nicht beſſer als er. Sie erbten ſeine Natur, ſeine Vorzüge und ſeine Schwachheiten. Sie ſind alzumal Sünder! Wer will einen Reinen finden, bey denen, da keiner rein iſt [n])? Alle ſündigen mehr denn einmal, ſie ſündgen mannigfaltig [o]). Jede Handlung, die wider Gottes weiſe, gütige Abſichten, wider unſre eigne Glückſeligkeit, und wider des Nächſten Wohl ſtreitet, iſt unrecht; und iedes Unrecht, iede Abweichung von Gottes Gebot und Ordnung iſt Sünde [p]). Auch die Seele handelt ſchon unrecht, wenn ſie verbotene Begierden hegt, dem Böſen nachdenkt, gottloſe Anſchläge faßt und auf ihre Ausführung ſint. Gott, der nach ſeiner Alwiſſenheit dieſe geheime

m) Matth. 13, 24-30. n) Röm. 3, 23. Hiob. 14, 4. 1 Joh. 1, 8.

o) Jac. 3, 2. p) 1 Joh. 3, 4.

geheime Gedanken und Bewegungen merkt, muß alſo an dieſem allen ein Misfallen haben; vor ihm ſind böſe Gedanken und Begierden, zumal wenn ſie gehegt werden, ſchon ſündlich.

Blick hier ernſthaft in die Tiefen deines eignen Herzens, mein Freund! Ueberleg es vor Gott und deinem Gewiſſen, ob nicht dieſe ganze Vorſtellung der Sache mit deiner eignen Erfahrung übereinſtimt? Oft haſt du in deinem Leben geſündigt; oft als Kind und Jüngling; oft noch als Mann oder Greis. Aber wars nicht immer die ſinliche Luſt in deinem eignen Herzen die dich ſo häufig betrog? Du erlaubteſt dir anfänglich manches unſchuldige Vergnügen. Doch du bliebſt nicht in deinen Schranken; die Begierden trieben ihre Foderungen weiter; du ſuchteſt ihre Befriedigung am unrechten Ort; übertratſt eine Pflicht nach der andern; wurdeſt immer verderbter. Und wenn auch andre Verführer dir den erſten Reiz zu deinen Vergehungen gaben: fühlteſt du nicht zu eben der Zeit eigne Luſt im Herzen? Selbſt wenn du ungern ihren Lockungen folgteſt: wars nicht wenigſtens ſinlich Gefühl von Furcht oder Liebe, das deine Entſchießungen nach ihren Foderungen lenkte? O Menſch, denk nach über die Geſchichte mancher deiner Vergehungen! Sie ſtimt warlich ſehr genau mit dem, was deinen Stameltern begegnet iſt, überein. Vorwürfe darfſt du ihnen nicht machen. Du biſt nicht beſſer als ſie; in vieler Abſicht vielleicht ſchlimmer. Sind gleich gegenwärtig die Verführungen häufiger, und die Reizungen zur Sünde, durch Kunſt und Ueppigkeit ver-

ſtärkt, weit gefärlicher: ſo haſt du dagegen ſo viel mehr deutliche Belehrungen und Warnungen der Religion, ſo viel eigne und fremde Erfarungen, ſo viel Beyſtand andrer guter Menſchen; folglich auch ſo viel weniger Entſchuldigung von dieſer Seite, wenn du dem ohngeachtet das Böſe volbringſt. Wenn einſt vor dem Richter aller Welt die Sünden der erſten Menſchen mit den deinigen zuſammen gewogen werden: ſag, Freund, wo wird der Ausſchlag ſeyn? Laß uns alſo nicht mit ſolcher Strenge über iene herfahren; die aller Wahrſcheinlichkeit nach geringer und ſeltner als die mehreſten ihrer Nachkommen gefehlt haben! Laß uns vielmehr deſto ſorgfältiger auf das Entſtehn der Sünde in unſern eignen Herzen Acht geben; ieder unrechtmäßigen Handlung bis zu ihrer Quelle nachſpüren, und unſre eigne Schuld, ſo groß ſie iſt, vor dem Herrn unſers Lebens bekennen! Das iſt Pflicht für ieden, der's glaubt, daß er ein Sünder ſey. Das iſt zugleich der erſte Schritt zur Beſſerung, die zu unſerm Glück ſo unentberlich iſt.

Zweyte Betrachtung
über die fünfte Hauptlehre.

Verſchiedene Beſchaffenheit der Sünde.

So viel wiſſen wir nun, daß wir alle Sünder ſind; und was überhaupt Sünde ſey. Auch haben wir aus der Geſchichte der Bibel, und aus eignen Erfarungen gelernt, wie die Sünden aus der ſinlichen Luſt entſpringen und in Handlungen übergehn. Aber es iſt noch eine viel nähere Kentniß dieſes Uebels nöthig, wenn wir über uns ſelbſt und über andre richtig urteilen wollen. Denn ſo wol in Abſicht ſeines Urſprungs, als des wirklichen Ausbruchs und der damit verbundenen Folgen iſt daſſelbe von großer Verſchiedenheit. Nicht alle Menſchen ſündigen auf gleiche Art; nicht alle ſind gleich verderbt. Nach dem äußern Schein läßt ſich hier nicht allemal richten; man muß tiefer in das Weſen der Sünde eindringen. Freilich eine traurige Beſchäftigung! Aber doch iſt ſie nöthig, auch überaus heilſam, wenn ſie mit Redlichkeit unternommen wird. Laß uns alſo immer noch etwas hiebey verweilen, mein Chriſt! Sich ſelbſt kennen lernen, iſt der Anfang aller wahren Weisheit.

Wenn man Kinder in den erſten Jahren der Unſchuld betrachtet, ſo findet man ſchon bey dem einen vorzügliche Anlagen vor dem andern. Jedes hat ſinliche Begierden; aber bey dieſem ſcheint die Sinlichkeit gleich Anfangs ſtärker zu ſeyn, als bey ienem. Wenigſtens

zeigt ſich die verſchiedene Stärke und Richtung der Begierden bey allen und ieden ſehr zeitig. Daher äußert das eine Kind zu dem Vergnügen, wodurch das andre angelockt wird, wenig oder gar keine Neigung. Je mehr das Alter zunimt, und ie freyer der Menſch nach ſeinen eignen Trieben zu handeln anfängt; deſto deutlicher läßt ſich dieſe Verſchiedenheit merken. Dieſer verräth bald beſondern Hang zu den Ausſchweifungen der Wolluſt; iener zeigt viel Begierde nach Beyfall und Ruhm; noch ein anderer Luſt zur Sparſamkeit und wirkliche Anlagen zum Geiz. Jener iſt heftig in allen ſeinen Begierden, zum Zorn und Rachgier geneigt: dieſer ſanft, nachgebend, mitleidig, verſönlich. In ſo fern der Menſch dieſe ſeine erſte natürliche Neigungen ſich nicht ſelbſt giebt, ſondern ſie von ſeinen Eltern ererbt, hat er auch nicht Urſach, ſich derſelben zu ſchämen, oder den Schöpfer einer Ungerechtigkeit zu beſchuldigen. Dieſer fodert nur Rechenſchaft von dem Gebrauch unſrer Anlagen; aber nicht von den Anlagen an und für ſich. Auch nimt er ieden Menſchen in der Beurteilung gerade ſo, wie er iſt; und nach allen den natürlichen Neigungen, die ihm vorzüglich eigen ſind. Hätte alſo dieſer vor ienem manche beſondre Talente von dem gütigen Urheber ſeiner Natur erhalten; ſo hätt er auch ſicher mehr zu verantworten; wäre ſtrafbarer, wenn er ſie vernachläßigte, oder gar übel gebrauchte. Wenn ein Kind wegen Schwäche ſeiner Glieder nicht gut gehen kan, wird der Vater wol verlangen, daß es eben ſo geſchwind laufen ſoll, als ſein ſtärkerer Bruder? Wird alſo der gütige Vater im Himmel nicht mit dem ſchwächern Menſchen vorzügliche Geduld tragen? Wird er nicht

nicht gegen einen ieden gerade da die meiſte Nachſicht beweiſen, wo ſeine Schwäche am größten iſt? Und was iſt gewiſſer, als daß ieder Menſch ſolche ſchwache Seite hat! gewiſſe natürliche Triebe und Neigungen, die ihm ſehr leicht gefährlich werden können? Auch du haſt ſie, Freund, den die milde Natur ſonſt mit ſo viel ſchönen Gaben und beſondrer Temperamentsgüte beſchenkt hat! Dein ſanftes biegſames Herz, ach wie leicht kans auch zur Unzeit und auf die ganz unrechte Seite gelenkt werden! Deine Schwachheiten fallen nicht ſo ſtark in die Augen; aber ſie ſind warlich auch da; liegen nur tiefer in den Falten des Herzens; oder ſind durch Kunſt und Erziehung mit ſchöner Schminke bedeckt. Du ſelbſt weißt es am beſten, was dir dein eigen Herz zuweilen zu ſchaffen macht. Indeß dank deinem Gott für iedes Geſchenk, das er dir gab; auch für das ſchimmernde Gute, was du vor andern voraus haſt. Wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; ſo bald er mit dem, was er hat, redlich umgeht q).

Dieſe Betrachtung der verſchiedenen Anlagen des Geiſtes und ganzen Temperamentsbeſchaffenheit wird auch in der Abſicht wichtig, weil ſie uns zur glimpflichen Beurteilung des Nächſten und zur Aufmerkſamkeit auf uns ſelbſt antreiben kan. Es iſt allemal Uebereilung, und oft mehr als Unverſtand, wenn man die Fehler und Laſter eines andern nach ſeinen eignen Fehlern und Laſtern beurteilen will. Jeder hat ſeine eigne Gemüths- und Leibesbeſchaffenheit; und nur darnach allein muß ſein Charakter beſtimt und der Werth

q) Matth. 13, 12.

und Unwerth ſeiner Handlungen gewürdiget werden. Zwar bleibt das, was vom Recht und Ordnung, und von der Regel des göttlichen Worts abweicht, immer ſündlich und böſe. Aber die Strafbarkeit wird geringer, ſo bald die Verſuchung zu einer Sünde vermöge des natürlichen Temperaments ſo viel ſtärker, und die Ueberwindung derſelben ſo viel ſchwerer iſt; ſo wie auf der andern Seite eine gute Handlung weniger werth iſt, wenn ſie ohne Mühe und Ueberlegung blos nach natürlichem Gefühl, Neigung und Fertigkeit ausgeübt wird. Du ſpürſt vielleicht nach deinem Temperament keinen ſonderlichen Hang zur Wolluſt; es iſt dir ziemlich gleichgültig, ob du gut oder ſchlecht ſpeiſeſt, Wein trinkſt oder nicht; ob du manche andre Bequemlichkeiten des Lebens und ſinliche Ergötzungen genießen kanſt. Dein Bruder hingegen hat ein viel flüchtiger Blut und empfindlichere Nerven; die Neigung zu den Freuden der Wolluſt iſt bey ihm unüberwindlich ſtark; er begeht alſo manche Fehler in dieſer Abſicht wirklich, die du nicht begehſt. Du ſiehſt das; und foderſt von ihm dieſelbe Enthaltſamkeit und Gleichgültigkeit, die dir ſelbſt ſo natürlich und leicht iſt. Du hältſt ſeine Unmäßigkeit im Genuß des ſinlichen Vergnügens für eben ſo ſträflich, als wenn du ſelbſt bey deinem dickern Blut und natürlichen Unempfindlichkeit dich derſelben ſchuldig machen wolteſt. Iſt das billig gehandelt? Es ſey nun, daß dein Bruder mit gehörigen Ernſt ſeine wollüſtige Begierden bekämpfe, oder nicht: ſo verdient er in iedem Fall, obwol vornemlich im erſten, größere Nachſicht und gelindere Beurteilung. Und eben dies kanſt du von ihm wieder in Abſicht deiner ſchwächern Seite verlangen. Denn daß du dieſelbe habeſt

beſt — Freund, ſieh dich recht an — das kanſt du unmöglich leugnen. Alſo, wer du auch nach deinen natürlichen Anlagen und Temperamentsbeſchaffenheit ſeyn magſt: hüte dich ſorgfältig, das von deinem Nächſten zu fodern, was du mit allem Recht von dir ſelbſt fodern mußt; oder ſeine Fehler mit eben dem Maas, womit du die deinigen unterſuchſt, zu meſſen. Dagegen ſey deſto aufmerkſamer auf dieſe heftigere Begierden und größere Schwachheiten deines eignen Herzens. Es iſt ſträflich, ſo bald du deine eigne Vergehungen blos mit Temperamentsſchwäche entſchuldigen willſt. Eben hier iſt der redlichſte Ernſt und muthigſte Widerſtand nöthig. Nur dann erſt, wenn du dieſen wirklich beweiſeſt, bekömſt du einiges Recht ſolche Entſchuldigung zu gebrauchen; doch auch nur bey Fehlern, die wirklich wider deine Einwilligung begangen werden.

Hieraus folgt eine andre nöthige Bemerkung in Abſicht der verſchiedenen Beſchaffenheit der Sünde. Je mehr dieſelbe mit Abſicht, Ueberlegung und Vorſatz geſchieht; deſto ſtrafbarer wird ſie. Die Richtigkeit dieſes Satzes kan die billigdenkende Vernunft leicht einſehn. Jeder verſtändige Vater beurteilt darnach die unterſchiedene Strafbarkeit des Ungehorſams ſeiner Kinder. Er verbietet ihnen aus weiſen Urſachen eine Handlung, weil ſie üble Folgen haben kan. Das eine Kind hört des Vaters Verbot und iſt willig ihm zu folgen; wird aber wider ſeinen Willen durch Verführung oder durch die Flüchtigkeit ſeines Temperaments und Mangel der Ueberlegung zur Uebertretung deſſelben fortgezogen; weint und klagt auch darüber, ſo bald die That nur ge-

ſchehn iſt. Das andre hörts auch, was der Vater ſagt, nimt ſich aber ſogleich heimlich vor, dennoch bey der erſten Gelegenheit das Verbotene zu thun; geht mit dieſer Abſicht fort, denkt auf die Ausführung, ergreift die erſten Mittel dazu, volbringt die That mit Luſt, ohne Reue, ohne Vorſaz der Beſſerung. Welches von beyden iſt nun ſtrafbarer? — Eben daher können zwey Menſchen eine und eben dieſelbe geſezwidrige Handlung begehn: und doch iſt ſie bey dem einen verzeihlich, bey dem andern höchſt ſtrafwürdig. Wenn du kaltblütiger Menſch deinen Nächſten betrügſt, läſterſt, oder an ſeinem Leibe beſchädigſt; wenn du noch dazu mit aller Ueberlegung zur That gehſt: ſo iſt das weit ärger, als wenn dein Nachbar, ein heftiger Mann, im Zorn ſeinen Gegner ſchmäht und beſchädigt; oder wenn ein andrer aus bloßem Leichtſin und ohne alle Abſicht wider die Wahrheit redet, ein Geheimniß verräth, oder ſonſt ein Wort ſpricht, wodurch des Nächſten Ehre gekränkt wird. Je mehr Zeit zur Ueberlegung: deſto ſchändlicher die böſe That. Je weniger böſe Abſicht; ie mehr Uebereilung und Affekt dagegen: deſto mehr Entſchuldigung verdient ſie. Folglich kan mancher die ſündliche That wegen Hinderniſſe gar nicht volziehn: und er iſt dennoch ſtrafbarer als ein andrer, der ſie wirklich ausführt, weil er die böſe Abſicht und den Vorſaz im Herzen hegte; welches der Thäter, der wider ſeinen Willen dazu verleitet wurde, nicht hatte. In menſchlichen Gerichten kan zwar hierauf bey Abfaſſung der Urteile weniger geſehn werden; weil da eigentlich und zunächſt nicht die Intention des Herzens, ſondern die böſe That ſelbſt beſtraft werden muß. Aber vor Gottes höherm

Gericht,

Gericht, wo Gedanken und Entſchließungen des Herzens eben ſo genau als wirkliche Thaten erkant und beurteilt werden können und müſſen: ſolte da nicht die Sache einen andern und volkommen richtigen Gang nehmen? Und wenn das iſt, o wie viel kömt darauf an, daß ieder hier ſchon ſeine Vergehungen nach dieſem Maasſtabe meſſe! auch ſo viel ihm möglich iſt, bey Beurteilung des Nächſten daſſelbe thue! Ein Beyſpiel dieſer Art, wo Jeſus ſelbſt nach dieſen billigen Grundregeln gerichtet hat, kömt in der evangeliſchen Geſchichte vor. Judas und Petrus, dieſe Jünger des Erlöſers, verſündigten ſich beyde an ihrem Wohlthäter auf eine grobe Art. Der eine verrieth denſelben an ſeine Feinde: der andre verleugnete ihn öffentlich unter den unanſtändigſten Verwünſchungen. Waren dieſe Sünden allerdings ſchon in Abſicht ihrer Folgen ſehr verſchieden; ſo war doch dies allein nicht der Grund, warum Jeſu Urteil über den Petrus ſo viel gelinder ausfiel. Dieſer war zwar auch vorher gewarnt; aber er war ſo feſt von der Redlichkeit ſeiner Liebe gegen den Heiland überzeugt, daß es ihm durchaus unmöglich ſchien, eine ſolche ſchwarze That zu begehn. Mit dieſem guten Herzen und zugleich mit aller Zuverſicht gegen ſich ſelbſt gieng er an den Ort der Gefahr, ſah die fürchterlichen Anſtalten zur Verdammung der Unſchuld; ſeine Bruſt wurde eben ſo ſchnell vom Affekt der Furcht und Angſt durchdrungen, wie ſie ſonſt zur Zeit des Zorns mit Löwenmuth angefült werden konte — plözlich ſagts ihm einer gerade ins Angeſicht, er ſey Jeſu Jünger — ſeine Seele iſt durch Schrecken ſo außer Faſſung gebracht, daß er nicht weiß, was er thut: kurz, er verleugnet Jeſum — thut's gleich zum zweyten und drittenmal wieder

der — hört nun das Hanengeſchrey, als ein ihm gegebnes Warnungszeichen; fühlt zugleich die Kraft des liebreich ſtrafenden Blicks, den Jeſus ihm zuwirft — merkt ſeinen Fehltritt — geht eilend, wie ein Flüchtiger, den der Gerichtsdiener verfolgt — geht und weint Tränen der herzlichſten Reue — So wars nicht mit **Judas Iſcharioth.** Lange ſchon hatte dieſer den Geiz in ſeinem Herzen genährt; manche heimliche Betrügereyen geſpielt; auch längſt auf neue Gelegenheit zur Befriedigung dieſes unbändigen Triebes gedacht. Nun glaubt er ſie zu finden, wenn er Jeſum für eine Summe Geldes den Verfolgern in die Hände ſpielte. Denn nur Geiz bewog ihn zu dieſer ſchrecklichen That. Er überlegts, entſchließt ſich, und folgt dieſer Entſchließung ſtandhaft. Jeſus warnt ihn; aber er läßt von ſeinem böſen Vorſaz nicht ab. Mit aller Frechheit eines ausgelernten Böſewichts ſucht er ſeinen Wohlthäter am Oelberge auf; giebt ihm den verwegenen Kuß, als das verabredete Zeichen — hört ſeine ſanfte Anrede; ſieht ihn binden und fortführen — ſiehts; und ſein Herz iſt noch fühllos. Nur hintennach, da er die ſchrecklichen Folgen gewahr wird, überfält ihn — nicht herzliche beſſernde Reue, ſondern Angſt und Verzweiflung — er geht hin und erhängt ſich — Wie unterſchieden ſind dieſe Fälle! beyde belehrend; beyde warnend! Betrachte ſie oft, der du deine Vergehungen ſiehſt und ſie richtig beurteilen wilſt. Lerne Uebereilungen von Bosheiten unterſcheiden. Fliehe beydes, wenn du die ſüßen Vorteile deines Chriſtenthums einerndten wilſt.

Weiter: ie mehr Erkentniß des Rechts und Unrechts, und ie mehr Gelegenheit, Mittel und Antrie-

Antriebe zur Befolgung dieſer Erkentniß: deſto ſchwerer iſt die Sünde, wenn ſie dem ohngeachtet volbracht wird. Vernim hier, mein Chriſt, den ſähnlichen Ausſpruch deines Erlöſers. Ein Knecht, ſagt er, der ſeines Herrn Willen weiß, und hat ſich doch nicht bereitet, auch nicht nach ſeinem Willen gethan, wird viel Strafe leiden müſſen [r]). Ein höchſt vernünftiger Saz! Jeder Herr, der Gerechtigkeit liebt, richtet ſeine Diener oder Untertanen hiernach. Solte Gott andres handeln? Gewis, er kent genau das Maas der Erkentniß, das ieglicher hat; denn er ſelbſt teilt Mittel und Gelegenheiten unter den Menſchen auf verſchiedene Art aus. Alſo bleibts dabey, o Menſch, ie mehr Fähigkeit du zur Erkentniß und Unterſcheidung des Guten und Böſen beſitzeſt, deſto mehr guter Gebrauch derſelben wird von dir gefodert. Schenkte dir Gott Gelegenheit die Religion näher kennen zu lernen; wurdeſt du in diner Jugend wohl unterrichtet; ſind deine erlangte Einſichten richtig, und wenigſtens von ſchädlichen praktiſchen Irthümern frey: nun ſo iſt deine Verbindlichkeit zum heiligen Wandel um ſo gröſſer, und iede Sünde, die du wider dieſe Erkentniß begehſt, deſto verdamlicher. Wirſt du noch dazu oft an deine Pflicht erinnert, öffentlich und beſonders zur Tugend ermuntert; haſt du Lehrer und Freunde, die dich liebreich warnen, wenn du ſündigen wilſt; ſtraft dich noch dazu dein eigen Gewiſſen vor der That: o wie groß iſt deine Schuld, wenn du alle dieſe Warnungen verachteſt, und boshaft oder leichtſinnig deinen böſen Begierden gehorchſt! Kanſt du ohne Hinderung Gutes thun, ohne Verfolgung, Haß und

r) Luc. 12, 47.

und Verluſt an Ehre und Gütern zu befürchten; giebt dir die Fürſehung wol gar vor andern Gewalt, Anſehn, Reichthum, Geſundheit und andre Vorteile zur freyern und fleißigern Uebung guter Werke; ſiehſt du hier einen Verlaſſenen und dort einen Verirreten, deſſen Retter du werden kanſt; und du thuſt dies alles nicht; läſſeſt vielmehr die köſtlichſten Gelegenheiten zu edlen Handlungen sorglos oder freventlich aus den Händen fahren, und misbrauchſt ſie noch dazu, um deſto ungeſtörter Böſes zu thun: o Freund, wenn dem ſo iſt, ſag ſelbſt, was haſt du verdient? geſchieht dir Unrecht, wenn Menſchen dich einen Böſewicht nennen; wenn Gott dich als einen ſolchen behandelt?

Chriſten, die ihr dies leſet — denn das ſeyd ihr doch alle nach eurem Bekentniß — welche Vorzüge hat euch euer Gott in Abſicht der Erkentniß der Wahrheit und anderer Förderungsmittel zur Tugend geſchenkt? Iſts ungerecht, wenn er mehr reiſe Früchte der Erkentniß, größere Beweiſe eurer Liebe und Gehorſams von euch verlangt? Blickt doch zuweilen, ich bitte euch, auf iene zahlreiche Nationen hin, die in trauriger Blindheit und troſtloſen Aberglauben dahin leben! Seht ſie knien vor ihren armſeligen Götzen; betrachtet ihre ſklaviſche Demüthigungen, Kaſteyungen, Wallfarthen, Faſten und andre ſelbſt erfundene Arbeiten, um die Gunſt ihrer Götter zu gewinnen! Ach erwägt alle die Abwege, die ganze Wüſte des Aberglaubens, in welcher dieſe Millionen herumirren — und dann wieder die Proben der Unſchuld, Ehrlichkeit und Menſchenliebe, die wenigſtens unter einigen Völkern und bey einzelnen Perſonen, aller

ihrer

ihrer Unwiſſenheit und Aberglaubens ohngeachtet, g funden werden: und nun, Chriſten, fühlt auf der einen Seite eure Vorzüge, und auf der andern die manche Beweiſe des Leichtſins, der Trägheit zu guten Werken, der wirklichen Laſterhaftigkeit, die ihr noch immer in eurer Mitte wahrnehmen müßt. Schämt euch wegen des eztern; dankt Gott für das Erſte! Gerecht iſt die Erklärung Jeſu gegen iene Bewohner einiger Städte des iüdiſchen Landes: es wird Tyro und Sidon erträglicher ergehn am iüngſten Gericht, denn euch [s]). Paſſend iſt ſie auf alle die Chriſten, die noch heutiges Tages in die Fuſtapfen iener Verächter der Wahrheit eintreten. Auch für euch merkwürdig, die ihr unter den verſchiedenen chriſtlichen Partheyen den großen Haufen an Erkentniß der Religion und an Uebung des Verſtandes übertreft. Denn noch einmal ſag ichs: ie reiner und ausgebreiteter eure Erkentniß, deſto größer eure Schuld, wenn ihr Böſes thut.

Dies iſt nicht nur im Algemeinen wahr; ſondern auch in Abſicht kleinerer Teile dieſer Erkentniß und ihrer Anwendung auf einzelne Vorfälle. Auch der klügſte Chriſt hat noch ſeine Vorurteile und wirklich dunkele Flecken in ſeiner Erkentniß. Oder es iſt ihm die deutliche Vorſtellung, die er ſich von einer Sache erworben hat, nicht immer gegenwärtig; indem ſeine Seele gerade mit andern Betrachtungen beſchäftiget iſt; oder weil manche zufällige innere und äußere Umſtände, eben damals eine gewiſſe Dunkelheit in derſelben verbreiten. Oder

[s]) Matth. 11, 21. 22.

Oder er betrachtet den Gegenſtand zu flüchtig; er faßt ihn nicht aus dem rechten Geſichtspunkt; nicht auf der rechten Seite. Daher kömts, daß mancher rechtſchaffene Mann ſich nicht immer gleich bleibt; daß er wirklich fehlt, und doch nicht zu fehlen glaubt; daß er an Stellen anſtößt, wo er nach ſeiner guten Einſicht nicht anſtoßen ſolte; daß zwey erleuchtete Chriſten in einerley Fall ganz verſchieden handeln, und doch beyde keine böſe Abſichten haben. Daher entſteht weiter ſo mancher Streit über die Rechtmäßigkeit einer Handlung; ſo manche harte Beurteilung des Nächſten; ſo manches Aergerniß für dieienigen, die blos nach dem äußern Schein zu richten gewohnt ſind. Mögten doch Verſtändige dieſe Anmerkungen noch weiter bedenken und zu Herzen nehmen! Denn nur für dieſe ſtehn ſie hier; nicht für den großen Haufen, der ſie nicht faſſen kan. O meine Brüder, richtet euch hiernach mit Klugheit und Liebe! Macht nicht gleich aus einem Fehler **Todtſünde**, der unter den wirklich vorhandenen Umſtänden nur **Uebereilung** iſt. Auch der beſte Mann kan einen gewaltigen Fall thun, wenn er den Stein, der vor ihm liegt, nicht bemerkt, weil er eben ſeine Augen in die Höhe gerichtet hat. Verdamt ihn alſo nicht mit Hohngelächter, wenn ihr ihn fallen ſeht. Wendet lieber allen euren Fleiß an, ſelbſt immer mehr in allen Stücken nach deutlicher Erkentniß zu trachten, und euch ſo ganz an ein helles Licht auf allen euren Wegen zu gewönen, daß ihr keinen Schritt wagt, ohne zu wiſſen, er ſey recht gethan. Je mehr ihr euch darin übt; deſto weniger werdet ihr fehlen. Und überfiele euch auch, weil ihr Menſchen bleibt, an einer Stelle Dunkelheit; ſo werdet ihr ſie bald vertreiben

treiben und das Licht wieder finden können, da ihr deſſelben gewont ſeyd. Wandelt alſo am Tage, wie die Kinder des Lichts t)!

In Abſicht des Ausbruchs ſind die Sünden der Menſchen nicht weniger ſehr verſchieden. Einige Bosheiten kommen nie zur Ausübung; entweder weil die äußere Gelegenheit fehlt; oder weil die Sünde mehr eine innere Handlung des Herzens iſt. Wehe der Welt, wenn im erſten Fall alles Böſe, womit der Gottloſe ſchwanger geht, zur wirklichen Ausführung käme! Dank ſey ihm, dem Vater der Menſchen, daß er die Umſtände ſo zu lenken weiß, daß viele ſchädliche Handlungen gleich in der Geburt erſtickt werden! Doch iſt der Menſch um deswillen von ſchwerer Schuld nicht frey. Ein Rachgieriger, der ſeinem Nächſten den Tod zugedacht hat, iſt ein Todtſchläger vor Gott, wenn er gleich die That nicht volziehn kan u). Was den andern Fall betrift, wer kent nicht den Neid und den Geiz, dieſe wirkliche Laſter, die zwar auch zuweilen durch Worte und That ausbrechen, gemeiniglich aber in der tobenden Bruſt verſchloſſen bleiben? Viele unzüchtige Beſchäftigungen der Einbildungskraft gehören in eben dieſe Klaſſe der inneren Sünden. Dagegen gehen nun viele andere in wirkliche äußerliche Handlungen über. Dieſe geſchehn entweder öffentlich vor den Augen der Menſchen; oder insgeheim in der Finſterniß, oder im verborgenen Winkel. Alle dieſe offenbare Sünden ſind nach der bisher angegebenen Beſchaffenheit ihres Urſprungs mehr oder weniger ſtrafbar. So lang es bey

t) 1 Theſſal. 5, 5. u) 1 Joh. 3, 15.

einzelnen Ausbrüchen bleibt, die noch dazu mehr aus Leichtſin und Uebereilung, als aus boshaftem Vorſatz geſchehn; iſt der Menſch noch nicht eigentlich laſterhaft. So bald aber die böſe Luſt im Herzen herſchend wird, und die That durch öftere Wiederholung in Gewonheit und Fertigkeit übergeht; ſo iſt das Laſter da. Einige Arten dieſer Sünden ſind ſo grob, daß ſie faſt in den mehreſten Fällen Bosheit des Herzens und wirkliche Ueberlegung vorausſetzen; und daher deſto ſtrafbarer werden. Dahin gehört gewönlicher Weiſe der Mord, Diebſtahl, viele Arten von Betrügereyen und andre Laſter mehr x). Auch heimliche Sünden ſind vor Gott eben ſo ſchändlich, wenn ſie gleich in Abſicht anderer weniger Schaden thun. **Ein Chriſt meidet auch heimliche Schande** y). Manche Laſter ſind ſo unnatürlich, viehiſch, und ſelbſt dem Namen nach ſchändlich, daß ſie ieder Freund der Erbarkeit gern unangezeigt läßt. O Menſchen, wie weit könt ihr verfallen, wenn ihr die Furcht Gottes aus den Augen verliert! Denn nicht auf einmal wird der Gottloſe ſo laſterhaft; er fängt bey kleinen gewiſſenloſen Handlungen an, und hört bey größern auf. Nicht alle Laſterhafte ſind gleich weit gekommen; viele — Gott ſey Dank dafür — erreichen nie den höchſten Grad der Bosheit. Die mehreſten begehn nur zuweilen, wenn ihre natürliche Hauptneigung ins Spiel komt, eine laſterhafte That; in andern Zeiten und Fällen bleiben ſie ziemlich in den Schranken der Ehrbarbeit. Wenig ganz fertige Böſewichte, die in allen Arten von Laſtern ausgelernt haben, giebt es: aber wehe den wenigen, die es ſind! Doch

x) Galat. 5, 19. 20. 21. Epheſ. 5, 12.

y) 2 Korinth. 4, 2.

Doch nicht nur durch Ausübung des Böſen ſündigt der Menſch; er thuts auch durch Unterlaſſung des Guten. Wer da weiß Gutes zu thun, und thuts nicht, dem iſts Sünde [z]). Wirklich ſündigt mancher mehr durch dieſe Unterlaſſung, als durch That. Wer kent nicht die Leute, die ſich vor groben Sünden hüten; aber eben ſo ſorgfältig iede Gelegenheit fliehn, wo ein gutes Werk ausgeübt werden könte? Elende Ausflucht: ich habe nichts böſes gethan! — O Freund, biſt du denn nicht zur Tugend von Gott geſchaffen? als Chriſt von deinem Erlöſer zu guten Werken berufen [a])? Iſt das Gehorſam, wenn ein Kind zwar das Böſe meidet, was ihm der Vater unterſagt hat; aber nie das Gute thut, was ihm dagegen befohlen iſt? Wenn du deinen Nächſten nicht beſtiehlſt, ſeine Ehre nicht ſchändeſt, ſeinen Leib und Güter nicht beſchädigſt, nicht Ehebruch und andre Werke der Unzucht ausübſt; ſo thuſt du wohl. Wenn du aber das Evangelium ſo verſtehſt, als wär das zur chriſtlichen Tugend hinreichend; ſo irreſt du dich. Nur Eins zu fragen: wo bleiben die Früchte der Menſchenliebe, auf welche die Lehre Jeſu mit ſo großem Ernſt dringt? An Gelegenheit ſie darzubringen kan dirs nicht fehlen; du ſeyſt arm oder reich, vornehm oder gering. In Wahrheit mancher Menſch, der keine grobe Laſter begeht, muß im göttlichen Gericht ſtrafbarer erſcheinen, als ein andrer, der wirklich von Laſtern nicht frey iſt. Der lezte wird gemeiniglich nur von einem Hauptlaſter beherſchſt und thut daneben manche Handlung, die wenigſtens, wenn man die Außenſeite betrachtet, rühmlich iſt.

z) Jakob. 4, 17. a) Epheſ. 2, 10.

iſt. Mancher Wollüſtling iſt im hohen Grade mitleidig und wohlthätig; er wird die Zuflucht der Elenden, ein thätiger Beförderer des Glücks ſeiner Nebenmenſchen. Urteile ſelbſt, ob du nicht ſtrafwürdiger ſeyſt als er, wenn du bey allem Schimmer der Ehrbarkeit iede Gelegenheit zu edlen Handlungen fliehſt?

Endlich ſind die Uebertretungen des göttlichen Gebots auch **in Abſicht ihrer Folgen** von ſehr verſchiedner Art. Dieſe ſind nicht immer gleich verderblich, ſo wol für den Thäter ſelbſt, als für andre. Auch beſtehn ſie nicht blos **in dem äußern Schaden**, den der Menſch in Abſicht ſeiner Geſundheit, Ehre und Vermögen erleidet, oder ſeinem Nächſten verurſacht; ſondern eben ſowol **in der Verſchlimmerung ſeines eignen ſittlichen Zuſtandes**, und **in den Aergerniſſen**, die er andern giebt. Es giebt Fälle, wo eine einzige Ausſchweifung der Uebergang zum laſterhaften Leben und zur gänzlichen Ruchloſigkeit wird. Mancher edle Jüngling hat lange den Reizungen der Wolluſt widerſtanden; wird aber endlich halb wider ſeinen Willen zur erſten ſchändlichen That fortgeriſſen; und dieſe verwickelt ihn ſogleich in ſolche unſelige Bande böſer Geſelſchaft; zieht ihn von einer Ausſchweifung zur andern fort; erweckt die böſe Luſt ſo gewaltig in ſeinem Herzen; macht ihn bald ſo fühllos gegen die Stimme des Gewiſſens: daß man ſeinen Verfall von dieſer unglücklichen That an berechnen muß. Erwach aus dem Schlummer der Lüſte, armer betrogner Menſch, wenn dieſe Stelle dich trift! Fühle Schauer, wenn du an iene ſchreckliche Stunde, und an alle ihre traurige Folgen zurückdenkſt! Vielleicht

mögte

mögte dir dieſe ernſthafte Betrachtung — o gäb es Gott! — zur heilſamen Rückkehr eine Ermunterung ſeyn — Nicht anders verhält ſichs mit den Aergerniſſen, die man andern erteilt. Die gute Erkentniß ſeines Nächſten durch böſe Grundſäze vergiften; durch Zureden und Drohung den ſchönen Keim der Tugend in ſeinem Herzen verderben, und den Saamen des Laſters in daſſelbe ausſtreuen; den lezten Funken der Zucht und Schamhaftigkeit und die noch übrige ſchwache Kraft des Gewiſſens ertödten helfen; den im Verborgenen glimmenden Zunder der böſen Luſt ſo anblaſen, daß er in volle Glut und Flammen ausbricht; durch böſes Exempel unſchuldigen Seelen ſolche Kentniſſe und Erfarungen beybringen, die ſie ſonſt vielleicht nie, oder doch in langer Zeit nicht, erlernt hätten; Mittel und Gelegenheiten zur Volbringung laſterhafter Thaten an die Hand geben — welche Sünden! und welche ſchreckliche Folgen derſelben für andre! — Was iſts zu bewundern, wenn der fromme Erlöſer hier ausruft: **Wehe dem Menſchen, durch welchen Aergerniß kommt** [b])!

Alſo kommt allerdings bey Beurteilung unſrer eignen und fremder Verſündigungen ſehr viel **auf dieſe Erwägung ihrer ſchädlichen Folgen** an; nur nicht ſo lediglich, daß man hierauf allein bey der Unterſuchung zu ſehn hätte. Wahr iſts: ie gröſſer der Schade, den die Sünde anrichtet; deſto mehr Verabſcheuung verdient ſie vor unſerm eignen Gewiſſen. Aber doch können Fälle eintreten, wo ſehr unſchuldige Handlungen oder kleine Vergehungen die nachteiligſten Folgen wider die eigne

b) Matth. 18, 7 u. f. f.

Abſicht und Meynung ihres Urhebers haben. Misverſtändniſſe und andre zufällige Umſtände, die nicht in des Menſchen Gewalt ſtehn, können hier viel thun. Billigkeit und Behutſamkeit muß alſo hier unſre Urteile begleiten; damit wir nie über Menſchen das Wehe ausrufen, die nach ihrer Ueberzeugung rechtſchaffen handelten; oder durch bloße Uebereilung dem Nächſten anſtöſſig wurden. Es iſt ohnehin für den warmen Tugendfreund ſchmerzhaft genug, wenn er die Misdeutungen ſeiner Worte und Handlungen wahrnimt; oder die nicht vorhergeſehene Folgen ſeiner Fehltritte bedenkt. Selbſt der allerheiligſte unter den Menſchen, der gewis mit größter Vorſichtigkeit handelte und von den kleinſten Fehlern frey war, kont' es nicht verhüten, daß ſich nicht Phariſäer und blinde abergläubiſche Juden an ſeinen Lehren und Handlungen ſtießen. Seinen treueſten Verehrern, wenn ſie nicht auf der großen Landſtraße der Vorurteile beharren, geht es noch heutiges Tages eben ſo. Wohl ihnen, wenn ſie iedoch den ſüßen Troſt eines guten Gewiſſens genießen! — Eben dieſes Exempel lehrt auch, daß es Fälle giebt, wo man den Schaden, welchen man ſich ſelbſt und andern auf gewiſſe Weiſe durch ſeine Handlungen zufügt, vorherſehn; und ſie dennoch volbringen kan, weil man auf der andern Seite einen überwiegenden Nutzen vorherſieht. Jeſus veranlaßte durch ſein Verhalten ſich ſelbſt und ſeinen Anhängern große Verfolgungen und Leiden; ward auch manchen Menſchen wirklich anſtößig. Aber wie groß und ausgebreitet war auch dagegen der Segen, den er durch ſeine Lehre und durch Thun und Leiden über Juden und Heiden verbreitete! O Freunde, lernt hier richtig rechnen; ſo dürſt ihr die Urteile der Menſchen

nicht

nicht ſcheuen! Was ihr auf der einen Seite verlieret, werdet ihr auf der andern tauſendfach wieder gewinnen.

So viel folgt übrigens aus dieſem allen richtig, daß der Menſch um ſo viel ſtrafbarer wird, ie deutlicher er nicht nur einſieht, daß ſeine Handlung eine wirkliche Uebertretung des göttlichen Gebots ſey; ſondern auch, ie gewiſſer es ihm im voraus iſt, daß er durch dieſelbe ſeinen eignen Schaden, oder den leiblichen und geiſtlichen Schaden ſeines Nächſten befördern werde. Ein Menſch, der wider ſein eignes Glück unbedachtſam, und aller Erfarungen ohngeachtet unabläſſig fortraſ't, iſt ein ſchändlicher Böſewicht. Und ein Verführer von Profeßion iſt das in noch größerem Grade, Bey einigen Sünden ſind die Folgen ſchwer vorherzuſehn; bey andern leichter. Bey einigen erſtrecken ſie ſich auf die nächſte Zeitfolge; bey andern auf Jahrhunderte. Ganze Familien werden von ſchändlichen Grundſätzen und laſterhaften Gewonheiten angeſteckt, und einer teilt dem andern das Gift durch viele Geſchlechtsfolgen mit. Ein einziger Betrüger macht viele Familien mit ihrer Nachkommenſchaft auf viele Zeiten unglücklich. Ein böſer Lehrer vergiftet ganze Gemeinen durch böſes Leben und böſe Lehre. Man merkts noch ein halbes Sekulum nachher, wenn man an ſolchen Ort kommt, wie ſchädlich das Leben eines ſolchen Verführers geweſen ſey. Schriften, worin Tugend und Religion dem Spotte Preis gegeben, oder dem Leichtſin aufgeopfert werden, breiten ſich in alle Welttheile aus; und wohin ſie kommen, da richten ſie ſchrecklichere Verwüſtungen an, als Peſt, Erdbeben und Krieg. Ein Regent, der ſelbſt der

Religion öffentlich ſpottet und allen Ausſchweifungen des Laſters ſklaviſch dient; der noch dazu die ärgſten Feinde der Tugend und die erfarenſten Wollüſtlinge zu ſeinen Lieblingen wählt und zu Ehrenämtern befördert, breitet dadurch nicht nur an ſeinem Hofe die Ruchloſigkeit aus, ſondern macht zugleich den Anfang, Gottesfurcht und Tugend in ſeinem ganzen Reich zu zerſtören — In allen dieſen Fällen ſind die verderblichen Folgen der Sünde ziemlich wahrſcheinlich vorher zu berechnen; und eben um deſto unverzeihlicher wird ſie daher. Denn ie gröſſer die Verbindlichkeit iſt, das Gute zu befördern; deſto ſchwerer wird die Verſchuldung, wenn das Gegenteil geſchieht.

Genug von dieſen ſchwarzen Schilderungen der Sünde! Brauche ſie nun, mein Leſer, wozu ſie da ſtehn; um dich ſelbſt darnach kennen zu lernen; um in deinem eignen Herzen zu forſchen, und über deine ganze Schuld ein richtig Urteil zu fällen. Lern es wie verſchieden die Grade des Verderbens, und wie mannigfach der Selbſtbetrug ſey. Hüte dich vor Leichtſin und Geringſchätzung des Laſters; vor der erſten Stufe deſſelben. Denn unvermerkt gehſt du weiter; und biſt ſchon ein Böſewicht, wenn du kaum kleine Fehler an dir gewahr werden wilſt. Höre die Stimme der Tugend, weil du noch hören kanſt; öfne ihr dein Herz, da es noch Gefühl hat. Es kommt ſonſt die Zeit, da dein Ohr taub und dein Herz fühllos wird. Und dann wehe dir! denn du biſt beynahe ohne Rettung verloren.

Dritte

Dritte Betrachtung
über die fünfte Hauptlehre.
Lohn und Folgen der Sünde.

Wider Gottes Willen handeln iſt immer Thorheit, immer eine Quelle vieles Unglücks. Die Sünde iſt der Leute Verderben. Wer an Gott ſündigt, der verletzet ſeine Seele. Alle, die ihn haſſen, lieben den Tod [a]). Wie kan das auch anders ſeyn, da die Sünde Gottes weiſen Abſichten offenbar widerſtreitet, ſeine gute ſchöne Ordnung zerſtört, und die ſelige Verbindung zwiſchen uns und dem Schöpfer aufhebt? Die traurigſte Erfarung ſpricht hier eben ſo laut, als die Bibel. Man merke nur darauf; ſo wird man ſehn, was Sünde wirkt.

Zwar beym Urſprung ſcheint ſie nicht ein ſolches Uebel zu ſeyn. Das erſte Gefühl der böſen Luſt iſt angenehm; die Ausübung derſelben dünkt uns ſelten böſe zu ſeyn; die wirkliche Volziehung der ſündlichen That ſchmeichelt der Eigenliebe und der ſinlichen Neigung; ſie iſt ſüß für den verderbten Geſchmack, wie ein überzuckertes Gift. Aber kurz und flüchtig iſt dieſe Freude, die aus der Sünde entſteht; nie wohlthätig in ihren Folgen; nie beruhigend für den Geiſt. Begierden, die einmal volbracht ſind, ruhen um deswillen nicht; ſie werden dadurch nur verſtärkt; eine zündet die andere an; ein algemeines Feuer erfüllet endlich die Bruſt. Umſonſt bemüht

a) Spr. Salom. 14, 34. 8, 36.

müht ſich der Sünder alle dieſe oft wider einander ſtreitende Begierden zu ſtillen, durch ſteten Genuß ſein Herz zu beſänftigen, und durch dauerhafte Freude ſeines Lebens froh zu werden. Der Geizige hat nimmer genug; der Wollüſtige ſucht ſtets neue Ergötzung; der Hochmüthige ſieht ſich nie genug geehrt. Wie viel Wünſche ſtreiten da mit einander! wie viel Verſuche ſind fruchtlos! Und wenn ſie gelingen: wie oft folgt Ekel, Ermüdung, ſchreckliche Langeweile auf den Genuß! Auch die Abwechſelung beruhiget nicht; ſie kan nie ſo oft kommen, als die Begierden es fodern. O wie groß iſt der Verdruß, wenn ſie vergeblich geſucht wird!

Schon dieſe **Unruhe des Herzens**, die aus dem unordentlichen Streit der Begierden entſteht, der Schmerz, den mislungene Verſuche erwecken, und ſelbſt die Flüchtigkeit und Thorheit der Sündenfreude machen den Laſterhaften unglücklich, ſo ſcheinbar gleich ſein Glück zuweilen von außen glänzt. Und doch iſt dies nur Etwas von den traurigen Folgen der Sünde; es iſt nur **das innere Elend**, das der Menſch für ſich ſelbſt fühlt; das ihn zwar unglücklich genug macht, ſelten aber von ihm eingeſtanden und von andern erkant wird. **Mangel, bittere Armuth, Verachtung und Schande, Zank und Feindſchaft, Schwäche der Geſundheit, Krankheit, frühzeitiger Tod, ſchreckliche Reue und Verzweiflung, verdiente Strafen weltlicher Obrigkeit**: — welch ein ſchwarzes Regiſter — und doch lauter wahrhaftige Folgen der Sünden! **Unmäßigkeit, Trunkenheit, Unzucht, Zorn, Rachgier**: wie verwüſten nicht dieſe alle die Geſundheit des Menſchen!

Armer

Armer Jüngling, du biſt ſchon einer Leiche ähnlich; da du noch blühen ſolteſt, wie eine friſche Roſe! Vielleicht eilſt du bereits dem Grabe zu; oder du muſt doch mit traurigen Zufällen der Krankheit durch dein noch übriges Leben kämpfen. Und das alles iſt der Lohn deiner iugendlichen Ausſchweifung; nicht die Folge früher Anſtrengung und unverſchuldeter Leiden — Welch ein Uebel iſt der raſende Zorn! Was für heftige plötzliche Krankheiten entſtehn nicht häufig daher! welche Erbitterungen unter nahen Freunden, Verwandten und Eheleuten! wie viel andre übereilte Handlungen, die man hintennach zu ſpät mit bittrer Reue beweint! — Sind nicht Mangel, Verachtung und Schande gemeiniglich die Folgen der Verſchwendung? Die Reichthümer, wenn ſie auch noch ſo groß ſind, werden endlich verzehrt. Auf Ueberfluß folgt zulezt ein dürftiges harmvolles Alter. Und wie viel größer muß denn der Kummer ſeyn, wenn ſich der Menſch, von ſeinem Gewiſſen gedrungen, ſelber den Vorwurf machen muß: du biſt ſchuldig an deinem Unglück! — Geiz und Habſucht ſind nicht weniger verderblich, wenn gleich die Folgen nicht immer gleich ſtark in die Augen fallen. Unglück genug, wenn man nie zufrieden iſt, immer größern Reichthum begehrt, ſtets die Zukunft fürchtet, nie ruhig ſchläft, und durch ieden kleinen Verluſt aufs heftigſte beunruhigt wird! Und zu welchen Ungerechtigkeiten und andern Laſtern verführt nicht die Habſucht? Und was folgt endlich auf Betrügereyen und Diebſtahl, wenn ſie entdeckt werden? — Wie wahr iſt doch auch hier der bibliſche Ausſpruch: der Geiz iſt eine Wurzel alles Uebels [b]).

b) 1 Timoth. 6, 10.

So iſts der beſtändigen Erfarung gemäß, daß Sünde und Laſter ihre Liebhaber unglücklich machen! Und wenns einzelne Fälle giebt, wo dieſes nicht zutrift, wo der Laſterhafte Geſundheit, Ehre und Reichthümer genießt: ſo hebt das ienen allgemeinen Erfarungsſatz keinesweges auf, ob es wohl zeigt, daß mancher Menſch mit mehr Behutſamkeit ſündigen, und durch die Zuſammenkunft mancher andrer günſtigen Umſtände den ſichtbaren Folgen des Laſters entgehn kan. Weit gefehlt, daß er um deswillen in der That glücklich iſt! Wer das behaupten wollte, der müßte in ſein Innerſtes hineinſehn, die geheimen Empfindungen der Seele bemerken, und die ſtille Sprache des Gewiſſens vernehmen können. Ueberdem iſt ia bekannt, daß die verderblichen Wirkungen der Sünden nicht immer ſogleich, ſondern oft langſam, und zuweilen erſt im ſpäten Alter erfolgen. Muß nicht ſelbſt der gründlich gebeſſerte Menſch, ſeiner nun herrſchenden tugendhaften Geſinnungen ohngeachtet, noch iene Folgen ſeiner vormaligen Ausſchweifungen, als Kränklichkeit, Armuth und Niedrigkeit, bis ans Ende ſeiner Tage empfinden? Kan ihm dieſe Erinnerung angenehm ſeyn? Die edelſte Zeit iſt dahin! Mittel und Gelegenheiten zum guten Fortkommen in der Welt ſind nicht zu rechter Zeit gebraucht. Der Grund zu manchen noch fortdaurenden Widerwärtigkeiten iſt einmal gelegt. Auch die ſtrengſte Tugend kan die verflogne Zeit nicht wieder zurückbringen; nicht das Vergangene ungeſchehn machen. Steh hier ſtill, Freund, und bedenk dies! Lerne Weisheit, da es noch Zeit iſt!

Doch die Sünde macht nicht nur einzelne Perſonen unglücklich; ſie zerſtört eben ſo gewiß das Wohl vieler Familien, größerer Geſelſchaften und ganzer Länder. Wo die Laſter in einem Hauſe, oder Stadt, oder Lande herrſchend werden, da folgt mehrentheils bald genug Unordnung, Noth und Verwüſtung. Woher ſo viel unglückliche Ehen — ſo manche unſelige Familienſtreitigkeiten — verderbliche Proceſſe — ungerathene Kinder — träge, untaugliche und verarmte Bürger? — Woher die Seufzer der unterdrückten Unſchuld, armer Witwen und Waiſen — die Klagen ganzer Geſelſchaften und Gemeinen über den geſunkenen Wohlſtand, über Nahrloſigkeit, über die Ungerechtigkeiten obrigkeitlicher Perſonen? — Woher ſo viele Unglückliche in Gefängniſſen und Zuchthäuſern? Woher die Blutgerüſte, Scheiterhaufen und alle die fürchterlichen Denkmale der Uebelthaten und öffentlicher Beſtrafung derſelben? — Woher endlich — denn wie viel ließe ſich fragen — woher die allmälige Entvölkerung mancher Länder, die Entkräftung ihrer Einwohner, die Verwüſtung ganzer Staaten, die ſich doch vormals im blühendſten Zuſtande befanden? — Wer nur Geſchichte kennt, Menſchen beurteilen gelernt hat, noch iezt die Augen aufthut und die Folgen der Dinge beobachtet: der kan alle dieſe Fragen mit leichter Mühe beantworten; kan es mit Händen greifen, was für ſchreckliches Elend die Sünde zu allen Zeiten in die Welt gebracht hat, und wie unglücklich ſie noch iezt ihre Anhänger macht. Wo Tugend iſt, da iſt auch Ordnung; wo die Religion von Obern und Niedern recht erkant und gemeinſchaftlich befolgt wird, da muß auch Ruhe, Zufriedenheit in

allen Ständen, Segen Gottes unter den Menſchen herſchen. **Nur die Sünde iſt die erſte unaufhörliche Quelle des Elends.**

So ſüß ein Laſter iſt, ſo giebts doch keinen Frieden;
Der Tugend nur allein haſt du dies Glück beſchieden.
Wer dir, o Gott, gehorcht, erwählt das beſte Teil;
Wer dich, o Gott, verläßt, verläßt ſein eigen Heil.

Was weigre ich mich dann, das Laſter zu verlaſſen?
Weil es mein Unglück iſt, befiehlſt du es zu haſſen.
Was weigre ich mich dann, der Tugend Freund zu ſeyn?
Weil ſie mich glücklich macht, befiehlſt du ſie allein.

Und dies Uebel ſolte Gott mit Gleichgültigkeit anſehn? — es ſtillſchweigend auf ſeinem Erdboden dulden? — nie ernſtliche Gegenanſtalten durch Unterricht, Drohung und wirkliche Ahndung zur Erklärung ſeines Misfallens und zur Ausrottung deſſelben treffen? — Er, der höchſte Beherſcher der Welt, ſolte nicht ſo weiſe ſeyn, wie ein weltlicher Regent, der auf Uebelthaten andre Uebel, Schmerzen des Leibes, oder gar den Tod folgen läßt, um andre von ſolchen Vergehungen abzuſchrecken; — nicht ſo weiſe, wie ein Vater, der ſein ungehorſames Kind erinnert, warnt und züchtigt, um es auf die Zukunft vorſichtiger und folgſamer zu machen? — Unmöglich läßt ſich das denken. So wahr Gott weiſe und gütig iſt, ſo gewiß muß er ſtrafen. **Wer böſe iſt, kan nicht vor ihm bleiben** [c])! **Wehe den Gottloſen, denn ſie ſind boshaftig; und es wird ihnen vergolten werden, wie ſie es verdienen** [d]). Wenn das die Bibel auch nicht ſo laut predigte: ſo ließe ſichs dennoch

c) Pſ. 5, 5. d) Jeſ. 3, 11.

dennoch aus Gründen ſchließen, und aus der Einrichtung ſeiner ganzen Regierung erkennen. Offenbar hat es Gott ſo gefügt, daß ſo mancherley Plagen nach dem ordentlichen Lauf der Dinge auf die Sünde folgen müſſen, damit ſie ſich auf ſolche Art ſelber beſtrafe, und eben dadurch den Menſchen zur Erkenntniß ihrer Schädlichkeit führe. So iſt ſelbſt der Tod ein ſehr paſſendes Uebel für ſündhafte Geſchöpfe: eine Strafe, die, wie die Schrift ausdrücklich ſagt, **um der Sünde willen in die Welt gekommen iſt** [e]). Aber warlich eine gnädige Strafe für dieienigen, die den Weg der Gottſeligkeit wandeln, durch welche ſie endlich von aller Gemeinſchaft mit der Sünde und ihren Folgen befreyt und zum heiligen ſeligen Leben hingeführt werden! Eben ſo weislich hat Gott die übrigen Uebel in der Welt geordnet, und thut es noch immer zur Beſtrafung des Laſters. Theurung, Krieg, Krankheiten unter Menſchen und Vieh, alles wird von ihm noch ſo wohlthätig gelenkt, daß dem Strome der Laſter gewehrt, manches Böſe verhindert und die Sünde durch ſich ſelber beſtraft wird. Kurz, **um der Sünde willen iſt die Welt voller Mühe, Sorgen und Noth.**

Indeſſen iſt es in dieſer Verbindung der Dinge, da Gute und Böſe bey einander leben und oft genug ihre Schickſale zuſammen theilen, ganz unmöglich, daß ieder Laſterhafte hier ſchon den ganzen Lohn ſeiner Ausſchweifung erhält. Mag er doch ungeſtraft hingehn; oder oft in der Stille denken: es ſey kein Richter, der von ihm Rechenſchaft fodern könne! es kommt dennoch, wie die Ver-

e) 1. Moſ. 3, 19. Röm. 5, 12. 6, 23.

Vernunft erkennt und die Bibel deutlich lehrt, ein Tag der Vergeltung. Gott iſt mächtig genug, die Todten wieder zu erwecken, und ieden Sünder vor ſein Gericht zu ziehn. Die Vernunft erwartet das von dem weiſeſten Herrn; und die Schrift ſagt deutlich: er wird geben einem ieglichen nach ſeinen Werken; denen, die da zänkiſch ſind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber dem Ungerechten, Ungnade und Zorn; Trübſal und Angſt über alle Seelen der Menſchen, die da Böſes thun [f]). Es giebt alſo zukünftige Strafen; traurige Folgen der Sünde in der Ewigkeit! — Das kan auch nicht anders ſeyn, ſobald wir einen zukünftigen Zuſtand annehmen. Denn mit eben den Geſinnungen, in welchen der Menſch ſtirbt, geht er in iene Welt über. Die Quelle des Uebels iſt alſo noch da, liegt noch in ſeiner Bruſt verborgen. Wär es auch möglich, daß ihn Gott in ein Paradies ſetzte, ſo müße es für ihn zur Hölle werden, ſo lange die unordentlichen Begierden, innere Unruhe und vergebliche Wünſche ſeine Seele foltern, ſo lange nicht himliſche Geſinnungen ihn zum Genuß himliſcher Freuden geſchickt machen. Die Wohnungen Gottes ſind heilig; Friede und Tugend herſchen darinnen; Unſchuld iſt das Kleid eines ieden Bewohners. Was ſoll der Sünder in der Stadt Gottes? Wie ſtimmt Licht und Finſterniß miteinander?

Laß uns hier abbrechen, mein Freund, um in der Stille dies alles vor dem Angeſicht Gottes weiter zu überdenken. Viel Urſach zur Demüthigung muß hier ieder

entreffen,

f) Röm. 2, 6. 8. 9.

antreffen, wenn er anders mit ſeinem eignen Zuſtande bekant iſt. Welch ein Uebel iſt die Sünde! Wie ſehr verbittert ſie des Menſchen Freuden! Wie gewaltig hindert ſie ſein zeitliches Glück! Wie oft ſtürzt ſie ihn ins ewge Verderben!— Wo iſt der Menſch, der nie durch ſie unglücklich geworden wäre? der Tugendhafte, der ſie völlig beſiegt hätte? — Ach, wie oft fühl ich noch verbotene Triebe in mir! mich gelüſtet deſſen, was ich als böſe erkenne; ia ich werde vom Affekt hingeriſſen, eh ich noch Zeit habe, mich dagegen zu wafnen — Gütiger Gott, du kenneſt deine Menſchen, daß ſie alle Sünder ſind! kenneſt die ganze Summe des Elends, welches ſich deine Kinder durch ihren Ungehorſam zuziehn; ſiehſt iammernd auf die Unglücklichen hin, die noch immer aus Leichtſin oder Bosheit an ihrem Untergang arbeiten; bemerkſt aber auch ſie, deine Freunde, die gern in heiliger Unſchuld und in unverrückter Treue den Weg deiner Gebote wandeln mögten. O Herr, erbarme dich aller! ſteure dem Verderben der Sünde! mache Bahn der Gottſeligkeit! Schaff auch in mir, o Gott, ein reines Herz, und gieb mir einen neuen gewiſſen Geiſt!

Sechſte Hauptlehre.

Gott iſt nicht gleichgültig bey dem ſündhaften Zuſtande der Menſchen. Er ſucht ſie nicht nur vor dem Verderben zu bewahren, ſondern auch aus demſelben zu erretten, und wieder zu frommen und glücklichen Menſchen zu machen. Dahin hat er von Alters her gearbeitet, und zu eben dem Ende mußte der Sohn Gottes, als der allgemeine Weltheiland, auf Erden erſcheinen.

Faſſe nur wieder Muth, mein empfindſamer Leſer, wenn er dir bey den bisherigen niederſchlagenden Betrachtungen der Sünde geſunken wäre! Eben der gute Gott, den wir als den Schöpfer, Erhalter und beſtändigen Wohlthäter kennen gelernt haben, iſt auch der Erretter eines ſündigen Geſchlechts. Schon wiſſen wir, wie liebreich er mit den erſten Menſchen umgegangen ſey; und wie er alles, was ein Vater thun kan, gethan habe, um die Unſchuld, ſo lang als möglich, in ihren Seelen zu erhalten, die Erzeugung und Ausbrüche böſer Lüſte und wilder Leidenſchaft in denſelben zu hintertreiben, und ſie auf ſolche Weiſe des Friedens und aller der Seligkeiten, welche mit kindlichem Gehorſam verknüpft ſind, teilhaftig zu machen. Aber wir haben auch bereits geſehn, wie die prüfende Vernunft von der ſinli-

chen Luſt überliſtet worden, und wie Ungehorſam gegen Gottes Gebot, Sünde und Elend unter den Menſchen entſtanden ſey, und bis auf dieſen Tag unter ihnen entſtehe. Die weitere Zergliederung dieſes Uebels hat uns gelehrt, wie verſchieden es in ſeinem Entſtehn und bey ſeinen Ausbrüchen ſey; wie viel Elend es in die Welt gebracht habe, nnd noch täglich in dieſelbe bringe. Da wir nun Gott als einen Vater der Menſchen kennen; da wir überzeugt ſeyn müſſen, daß er die Glückſeligkeit ſeiner Geſchöpfe auf alle mit ſeiner Weisheit übereinſtimmende Weiſe ſuche: warum ſolten wir nicht im voraus die natürliche Vermuthung faſſen, er werde auch gegen ungehorſame Kinder noch Vater bleiben? werde ſie nicht auf einmal durch Beſtrafung völlig zu Grunde richten; ſondern lieber allen väterlichen Fleiß anwenden, den traurigen Folgen ihres Ungehorſams zu ſteuren, und ſie durch allerley Verſuche zur Erkentniß und Erfüllung ihrer Pflichten zurück zu bringen? Das wird um ſo viel wahrſcheinlicher, da er ihre Natur mit allen ihren Einſchränkungen und Vorzügen aufs genaueſte kennt, und folglich weiß, wie leicht es ihnen war, Sünder zu werden; und wie geſchwind die Sünde, wenn ſie einmal da iſt, unter ſich wurzelt, und lauter Zweige des Verderbens über ſich treibt. Allerdings muß er auch Ernſt brauchen; muß drohen und ſtrafen; wie wir auch ſchon aus deutlichen Schriftſtellen erkant haben. Aber er wird doch auch Geduld tragen; wird alle Anſtalten vorkehren, um ſeine Abſichten zu ihrer Glückſeligkeit auszuführen; wird ſelbſt, wenn er züchtigen muß, noch Vater und Erretter bleiben. Laß uns forſchen, mein Freund, was die Geſchichte der Bibel hierüber ſagt! Vielleicht findeſt

du darin, daß ſie die Vermuthungen deiner Vernunft noch mehr aufklärt und beſtärket. Und Freude wird dann dein Innerſtes durchſtrömen, wenn du deinen Gott in ſeinem Verhalten gegen die Sünder immer noch als denſelben Wohlthäter, als **einen Erlöſer und Helfer**, erblickſt.

Gleich die erſte Erzählung Moſes, ſo voller dunkler Bilder ſie auch iſt, giebt doch ſo viel zu erkennen, daß Gott bey allem Ernſt, doch auch liebreich mit den erſten Sündern umgegangen ſey; daß er ihnen zwar ihren Ungehorſam vorgehalten und ſie zugleich mit ihrem ganzen künftigen Schickſal auf Erden näher bekant gemacht habe; daß aber dem ohngeachtet **nicht auf der Stelle Verwerfung und Strafe gefolgt ſey.** Vielmehr läßt ſich aus manchen Spuren und beſonders aus dem, was mit **Kain** vorgefallen iſt, ſo viel ſicher genug ſchließen, daß der Vater der Menſchen ſelbſt bey den traurigen Ausbrüchen des Verderbens ſehr langſam geſtraft; deſto mehr aber dahin gearbeitet habe, Erkentniß und Uebung kindlicher Liebe und Gehorſams zu befördern. Er duldet den Brudermörder; fodert ihn durch ernſtliche Vorhaltung ſeines Verbrechens zur Buße auf; ſchenkt ihm iedoch längeres Leben, Sicherheit und Raum zur Reue und Beſſerung. Ob **Kain** ſolche Langmuth zu dieſem guten Zweck angewandt habe, ſagt die Geſchichte nicht. Aus der frühen Ausartung ſeiner Nachkommenſchaft läßt ſich beynahe ſchließen, daß er ſeinen Kindern ſchlechten Unterricht in der Religion, und ein ſchlechtes Beyſpiel der Tugend in ſeinem Wandel gegeben habe. Und wenn wir das annehmen, ſo iſts noch leichter zu be-

greifen,

greifen, daß Gottesvergeſſenheit und Ruchloſigkeit ſich ſo geſchwind von Geſchlecht zu Geſchlecht ausgebreitet haben. Wie viel Gott hiebey zur Zurechtbringung dieſer ungerathenen Kinder gethan habe, wiſſen wir nicht. Ohne Zweifel hat er ihnen zu ieder Zeit Aufmunterung und Mittel zur Beſſerung mitgeteilt, und nichts verſäumt, um ſie vorm gänzlichen Untergang zu bewahren.

In der Familie des Seths, eines andern Sohns Adams, ſcheint ſich noch mehr Erkentniß Gottes und mehr Rechtſchaffenheit auf längere Zeit erhalten zu haben. Henoch und Noah ſind in dieſer Abſicht merkwürdige Perſonen. Was von ihnen erzählt wird, beweiſt zugleich, daß der Höchſte nie ein gleichgültiger Zuſchauer des Verhaltens der Menſchen geweſen ſey. Von dem erſten heißt es kurz: weil er ein göttlich Leben führte, nahm ihn Gott hinweg, und ward nicht mehr geſehen [a]). Es ſey nun, daß ihn Gott durch einen ſanften Tod, oder auf eine andre außerordentliche Art von der Erde hinweggenommen habe: ſo wars in iedem Fall eine frühzeitige Vollendung, und eine beſondere Aeußerung des göttlichen Wohlgefallens an ſeiner vorzüglichen Gottesfurcht. Die Welt war eines ſo vortreflichen Mannes nicht mehr werth; oder ſie ſolte doch durch die mit ſeinem frühzeitigen Hintrit verbundene Umſtände auf den Werth der Gottſeligkeit aufs neue aufmerkſam gemacht werden. Angenehm iſt hier dem Forſcher der Wahrheit die erſte Spur, welche er von der Lehre von einem zukünftigen Leben entdecket. Ausdrücklich wird die frühe Vollendung Henochs als eine gött-

a) 1 Moſ. 5, 24.

liche Belohnung vorgeſtellt. Das konte ſie aber nicht ſeyn, wenn ſeine Hinwegnehmung eine ewige Vernichtung in ſich ſchließt. Was iſt Frömmigkeit, und was Gottes Gerechtigkeit, wenn dies die Vergeltung der Tugend ſeyn ſoll? Henoch gefiel Gott; und darum nahm er ihn zu ſich; entriß ihn der traurigen Verwickelung mit böſen Menſchen, den Mühſeligkeiten eines irdiſchen Lebens; führte ihn zum beſſern Leben, zum ruhigen ewigen Genuß der Seligkeit hin. Nein, nicht verloren ſeyd ihr, nicht unbelohnt, ihr früh entſchlafene Freunde der Tugend! Gott hat euch lieb, wie er Henoch lieb hatte. Eure frühzeitige Vollendung kan vielleicht in mancher Abſicht beſondere Wohlthat ſeyn. Beſchuldigt Gott nicht der Ungerechtigkeit; denn ihr könnt hier das Ende ſeiner Wege noch nicht erreichen. Fürchtet den Tod nicht, als euren Feind; denn er bringt euch nur früher zur Ruhe, als andre.

Der zweyte merkwürdige Mann in dieſer erſten Weltperiode iſt Noah. Nicht nur Moſes, ſondern auch der Verfaſſer des Briefs an die Hebräer geben ſeiner Frömmigkeit ein beſonderes Zeugnis. Gott brauchte ihn daher als ein Werkzeug, um durch ihn einer äuſerſt verderbten Welt Buße predigen zu laſſen. Das menſchliche Geſchlecht hatte ſich nun anſehnlich vermehret und einen ziemlichen Strich des Erdbodens bevölkert. Es waren auch bereits manche nüzliche Künſte erfunden und dadurch der äußerliche Wohlſtand befördert worden. Deſto trauriger war's, daß auf der andern Seite ſittliches Verderben zu einem erſchrecklichen Grad ſtieg. Vermuthlich beſtand daſſelbe nicht ſowol in Abgötterey, als

in völliger Gottesvergeſſenheit, viehiſcher Luſt und grober Laſterhaftigkeit. Dies mußte den Augen des Schöpfers nicht nur äuſerſt misfallen, ſondern auch das erſte Menſchengeſchlecht zu den fürchterlichſten Strafen reif machen. Aus der kurzen Anzeige Moſes, und aus dem, was der Erlöſer zu ihrer Beſtätigung ſagt, erhellet dies deutlich genug. Gott ſahe, daß der Menſchen Bosheit groß war auf Erden, und alles Tichten und Trachten ihres Herzens nur böſe immerdar. Da reuete es ihn, daß er die Menſchen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in ſeinem Herzen [b]). Wie tief ſind nach dieſer Zeichnung die Kinder Gottes gefallen! ganz durch die zügelloſeſte Wolluſt bis zum Vieh herunter geſunken! völlig von Wahrheit und Tugend, und folglich vom ſchönen Ziel ihrer Beſtimmung zurückgekommen! Wo war hier Hülfe durch gelinde Mittel möglich? Und doch verſucht es der Alvater durch Noah dieſe zu gebrauchen. Hundert und zwanzig Jahr vorher, eh noch die Sündfluth hereinbrach, ſchickt er dieſen rechtſchafnen Mann an ſeine verderbte Zeitgenoſſen, um ihnen das über ſie beſchloßne Strafgericht kund zu machen, ſie nochmals zu warnen, und zur Beſſerung aufzufodern. Aber kraftlos iſt gemeiniglich die Stimme der Wahrheit, wenn viehiſche Lüſte ſich einmal des Herzens bemächtiget haben; wenn ſchon die erſten Grundſätze des Rechts und der Religion zertrümmert, und die Urkräfte des urteilenden Gewiſſens zerſtört worden ſind. So gieng's auch hier. Die Menſchen wolten ſich durch den Geiſt Gottes, der durch ſolche Warnungen an ihnen arbeitete, nicht mehr ſtrafen laſſen;

 denn

b) 1 Moſ. 6, 1-5. Matth. 24, 38. Luc. 17, 27.

denn ſie waren Fleiſch, das iſt, ſie wurden ganz von Sinlichkeit und fleiſchlichen Begierden beherſcht; es war durchaus kein Gefühl für das Wahre und Gute mehr in ihnen. Was war's nun Wunder, wenns heißt: **Gott reuete es, das er ſie gemacht hatte?** Freilich iſt dies ganz in der Menſchen Sprache und nach menſchlichem Affekt geredet. Etwa könte man ſo von einem Prinzen ſagen, der vorzüglich viel Aufmerkſamkeit und Gnade an einen ſeiner Untertanen verſchwendet hätte, um aus ihm einen brauchbaren Diener zu ziehn; der aber doch am Ende bemerkt, daß dieſer ſeine Gunſtbezeugungen gerade zum Gegenteil anwende und ein wahrer Taugenichts werde. Indeß iſt doch ein ſolch Bild von Gott lebhaft, und für die ungeübten Haufen der Menſchen nicht unbequem. Verſtändige wiſſen ſchon, wie ſie die vom Geſchichtſchreiber auf das Gemählde getragene grobe Farben wieder hinwegnehmen müſſen. Alſo etwas Neues und Unvorhergeſehenes wars nicht, daß die vernünftigen Geſchöpfe Gottes ſo weit in Thorheit und Sünde verfielen. Auch das ſtand mit im göttlichen Plan; war von ſeiner Weisheit zugelaſſen und in die Reihe der Dinge verwebt. Er iſt auch in dieſem Fall nicht eigentlich Urheber der Sünde, oder **Verderber** ſeiner Untertanen, ſondern, was er immer iſt, und was er nach ſeiner unveränderlichen Güte ſeyn muß, ein wahrer **Erretter und Beſchützer.** Entweder mußt er ein ſo hartes Mittel gebrauchen, und ein durchaus verderbtes Volk bis auf einige wenige vom Erdboden vertilgen; oder er mußte geſchehn laſſen, daß ſie ſich nach und nach durch ſchändliche Laſter, durch Wolluſt und Mord ſelber unter einander aufrieben, ſeine Welt noch mehr entweihten, und ſie

in

in ein algemeines Schlachtfeld und Hurenhaus verkehr-ten; und daß endlich von allen auch nicht Einer übrig blieb, den er zum Stammvater eines neuen Geſchlechts hätte machen können. Mit Recht ſchlieſſen wir dies, wenn wirs gleich nicht ſtrenge beweiſen können. Hier war eine ungewönlich harte Beſtrafung nöthig; ein Teil mußte aufgeopfert werden, damit das Ganze gerettet würde. Gott that im Grunde nichts anders, als was viele weiſe Regenten und Väter noch täglich im Kleinen thun und ſchlechterdings thun müſſen; nur daß er ſein Ziel gewiſſer und richtiger traf. Wo Gutes und Böſes mit einander vermiſcht iſt, da müſſen allerley gute und ſchlimme Gährungen entſtehn; und manche ſchreckliche Erſcheinungen ſind dabey unvermeidlich.

Vielleicht dünkt dichs noch immer, mein Freund, daß dennoch Gott zu hart verfahren ſey, daß er durch gelindere Mittel ebenfals ſeinen Zweck habe erreichen können. Es ſcheint dir wenigſtens grauſam zu ſeyn, daß ſo viel unſchuldige Kinder und verführte Jünglinge mit den Schuldigen leiden mußten. Aber unterſuche die Sache nur aufmerkſamer, eh du Gottes Fürſehung anklagſt. Was ließ ſich wol von einem Volk hoffen, das ganz ohne Erkentniß eines unſichtbaren Oberherrn dahin gieng? das nicht einmal durch Aberglauben in einiger äuſſerlichen Furcht erhalten wurde? Was für Beſſerung konte man erwarten, da die unnatürlichſte Wolluſt keine Schranken des Eheſtandes mehr achtete, von einem Gegenſtande zum andern wild hin und herſchweifte? da folglich alle Bande ehelicher Zuneigung und der Eltern- und Kindesliebe zerriſſen waren? da es keine Obrigkeiten, keine bürgerliche

Geſetze

Geſeze und äußerliche Einſchränkungen gab? da ieder ſein eigner Herr war, oder ſich zum Tyrannen über andre aufwarf, und nach wilder Wuth mordete und raubte? — Und was für eine beſſere Nachkommenſchaft konte da entſtehn; was konte aus den etwa vorhandenen Kindern werden, da ihre Eltern ihre Erziehung vernachläſſigten, oder doch eben das aus ihnen machten, was ſie ſelbſt waren? — Nim hiezu, daß außer Noah und einigen Perſonen ſeines Hauſes niemand vorhanden war, der ſich der algemeinen Verbreitung des Verderbens entgegen ſetzen konte; daß daher natürlicher Weiſe die Fäulniß des ganzen Körpers immer ſchrecklicher werden mußte. Erwäge die wirkliche Erfahrung, welche die Geſchichte uns vorhält, daß nemlich die lange fortgeſezte Ermahnungen des Noah, die noch dazu mit den merkwürdigen Anſtalten zu ſeiner eignen Errettung durch Erbauung eines Schiffes verbunden waren, gleichwol nicht den mindeſten Eindruck auf dies hartnäckige Volk machen konten. Trau es endlich dem Vaterherzen Gottes, das dir aus andern Proben ſo bewährt iſt, mit aller Zuverſicht zu, daß es gewis die gelindeſten Maasregeln werde ergriffen haben. Und wenn dir gleichwol hie und da Dunkelheit übrig bleibt, ſo ſey wenigſtens ſo billig, und rechne etwas mit auf die Unvolſtändigkeit der uns überbliebenen Nachrichten; die übrigens in der Hauptſache um ſo ſicherer ſeyn müſſen, da ſelbſt in alten heidniſchen Geſchichtſchreibern einer außerordentlichen Waſſerfluth Erwänung geſchieht, wozu man nicht weniger manche noch vorhandene Merkmale in der Oberfläche unſers Erdbodens zählen kan. Vergiß es vor allen Dingen nicht, daß eine Ewigkeit iſt, die den Plan Gottes, wie in vie-

len

len andern Stücken, alſo auch in dieſem volkommen recht-fertigen muß. Und was wolteſt du ſagen, wenn dieſe harte Beſtrafung gerade der Weg war, auf welchem ſich der Barmherzige dieſer unglücklichen Menge, auf eine uns vielleicht noch unbekannte Weiſe, erbarmen wolte? Solten wir dem Vater der Menſchen nicht ſo viel weiſes Mitleiden zutrauen c)? O Chriſten, laßt uns getroſt den Aufſchluß des göttlichen Verfahrens in iener Zukunft erwarten! Nennt ihn nicht grauſam, ſo lang die Zeit der Vergeltung noch nicht erſchienen iſt. Verdammt nicht eure Brüder, die Gott in dieſer Welt gerichtet hat; denn er allein iſt **Erretter** und **Richter**.

Nachdem Gottes Bemühungen, die Menſchen durch Warnung vom Verderben zu retten, vergeblich waren, ſo brach die Waſſerfluth zur beſtimten Zeit wirklich herein, und rafte eine zahlreiche Menge von Menſchen auf einmal hinweg. Nur Noah und ſeine Familie wurden am Leben erhalten. Durch dieſe wolte Gott den Erdboden aufs neue bevölkern, und den Verluſt des untergegangenen Geſchlechts wieder erſetzen. Er erteilte ihnen daher zu ihrer Beruhigung die Verheißung, daß dergleichen algemeine Ueberſchwemmung nie wieder die Erde verwüſten ſolle. Er gab ihnen andre nöthige Geſetze, erinnerte ſie nachdrücklich an ihre Pflichten, die ſie als vernünftige Menſchen, die nach ſeinem Bilde geſchaffen wären,

c) Daß **Petrus** dieſe Vermuthung gehabt habe, iſt mir aus 1 Petr. 3, 19. 20. 4, 6. ſehr wahrſcheinlich. Forſcher der Wahrheit mögen darüber weiter nachdenken. Hier iſt der Ort nicht, die Gründe meiner Auslegung darzulegen.

wären, zu erfüllen hätten; und bewies ſich alſo auf eine ganz beſondere Weiſe als den Erretter und Vater dieſer Familie. Es ſcheint auch, daß die außerordentliche Beſtrafung der erſten Welt einen ſo tiefen Eindruck in den Herzen der erſten Nachkommen des Noah zurückgelaſſen habe, daß wenigſtens eine gewiſſe äußerliche Furcht vor Gott ſelbſt bey denen übrig blieb, die ſonſt eben nicht die Tugendhafteſten waren. Bey vielen hat ſich außer Zweifel auch wahre Religion bis auf Abrahams Zeiten und noch ſpäter erhalten; ob uns gleich die Geſchichte hier beynahe ganz in Dunkelheit läßt. Deſto häufiger werden die Beweiſe, daß Gott auf ſeine Menſchen Acht habe, in der folgenden Periode, welche durch das Leben Abrahams, Iſaaks und Jakobs in der Bibel ſo glänzend wird. Man ſieht mit Vergnügen, daß der unſichtbare Beherſcher der Welt noch ſeine rechtſchafne Anbeter gehabt, und ſich ihrer väterlich angenommen habe. Wie ermunternd iſt Abrahams Glaube! wie voller merkwürdiger Stellen ſeine ganze Geſchichte! Fehlerhaft ſowol in Abſicht der Erkentniß als ihres Wandels bleiben freilich alle dieſe fromme Väter. Die noch vorhandene Moſaiſche Erzählungen ſind nicht blos Geſchichten ihrer Tugenden, ſondern auch ihrer Vergehungen. Ein deutlicher Beweis, daß die beſten Menſchen von ie her geſündiget haben, ſo wie ſie's noch iezt thun! Aber ein eben ſo ſicherer Beweis, wie ſich Gott von Alters her ſeiner fehlerhaften Kinder angenommen, ihrer geſchont, ihre Verſündigungen vergeben und ſie immer mehr zu beſſern geſucht habe. Er nahm daher allerley Uebungen mit ihnen vor; führte ſie in Widerwärtigkeiten und errettete ſie wieder daraus: gerade ſo, wie's zu-

weilen

weilen ein weiſer Vater mit ſeinen Kindern macht. Wie erfreulich muß das nicht dem Chriſten ſeyn, wenn er ſich aus dieſen alten Proben überzeugen kan, daß der Gott Abrahams noch heutiges Tages der Hauptſache nach eben ſo handle, wie ers vormals gemacht hat; wenn gleich in Nebenumſtänden vieles verändert ſeyn muß! O vertrau ihm, dieſem alten unveränderlichen Gott, redlicher Chriſt, wenn du ihn gleich in keiner ſichtbaren Geſtalt ſiehſt, nicht ſeine Stimme hörſt, wie iene Stammväter Iſraels! Vertrau ihm; denn er iſt auch dein Schild und großer Lohn! iſt dein Freund, der dich oft durch Leiden übt, damit er dich deſto reichlicher ſegnen könne.

Ohnſtreitig waren dieſe fromme Väter ſehr geſegnete Werkzeuge zu ihrer Zeit, durch welche auch andre benachbarte Völker viel heilſames Licht der Erkentniß Gottes erhielten. In Egypten, Kanaan, Arabien und andern nahe gelegenen Ländern muß damals noch viel wahre Religion vorhanden geweſen ſeyn. Wie weit ſich dieſelbe ausgebreitet habe, und wie viel davon auf die ſpätere Zeiten übergegangen ſey, läßt ſich ſo genau nicht angeben. Gewis hat der Erretter der Menſchen dafür geſorgt, daß in alle Gegenden einige Lichtſtralen hingedrungen und mehr oder weniger gebraucht worden ſind. Indeß finden ſich auch bald Spuren, daß man ihm Untergottheiten beygeordnet, oder gar ſeine Geſchöpfe als Götter verehrt habe. Dieſer Götzendienſt nahm immer mehr zu, und verdrängte die reine Erkentniß des einigen Gottes in den mehreſten Ländern. Außerdem gab es bald wieder neue traurige Beweiſe von großer Verwilderung und Verderbniß der Sitten unter einzelnen

Völ-

Völkern. Die Einwohner zu Sodom und Gomorra und einigen andern Städten in den fruchtbaren Thälern am Jordan gehören hieher; da uns ihre Geſchichte ausdrücklich von Moſes erzählt wird. Auch hier war ſchreckliche und zum Teil unnatürliche Wolluſt das herſchende Hauptlaſter, wie bey den Menſchen vor der Sündfluth. Der weiſe Beherſcher der Welt handelt auch bey ihrer Beſtrafung wieder nach denſelben Gründen, als zu iener Zeit; nur daß dies Strafgericht nicht von dem Umfange und algemeinen Folgen iſt, als iene verderbliche Waſſerfluth. In ſo fern dürfen wir auch hier nichts weiter zur Erläuterung ſeines Verhaltens und zur Rechtfertigung der ſcheinbaren Härte bemerken; deſto mehr verdient es die noch vorhandne Unterredung Gottes mit Abraham über den bevorſtehenden Untergang dieſer Städte, daß ſie von iedem Freunde der Religion näher betrachtet werde. Es wird zwar auch in dieſer Erzälung manches nach der niedrigen menſchlichen Vorſtellungsart von dem Unendlichen geſagt; aber bey dem allen iſt die Erſcheinung ſelbſt der damals üblichen Handlungsweiſe Gottes ſo gemäs, und es bleibt wirklich ſo viel reine ſichere Wahrheit darin übrig, ſo viel ſchönes Licht zur Erkentniß der Zärtlichkeit deſſelben gegen ſeine Freunde, ſeines Haſſes gegen das Böſe, und ſeiner Geduld und Langmuth gegen die Strafwürdigen, daß es dich nicht gereuen wird, nachdenkender Leſer, wenn du zwey Augenblicke mit mir bey Betrachtung dieſer Geſchichte verweilſt. Ueberdem geht ia eben iezt unſre Abſicht dahin, das göttliche Verhalten gegen ſündige Menſchen kennen zu lernen.

Abraham

Abraham hatte eben bey dieſem außerordentlichen Beſuch d) die erfreuliche Nachricht bekommen, daß er noch in ſeinem Alter der Vater eines Sohnes, und zwar eines ſehr merkwürdigen Sohnes, werden ſolle. Denn von demſelben ſolte ein zahlreiches und mächtiges Volk ſeine Abſtammung erhalten. Eben der Jehova, der ihm dieſe Nachricht gegeben hatte, findet auch für gut, ihm eine andre ſchreckliche mitzuteilen, nemlich den nahen Untergang der Städte Sodom und Gomorra. Wie kan ich Abraham verbergen, was ich thue? — denn ich weiß, er wird befehlen ſeinen Kindern, und ſeinem Hauſe nach ihm, daß ſie des Herrn Wege halten und thun, was recht und gut iſt u. ſ. f. e). Wer merkt hier nicht den zärtlichen väterlichen Ton in dieſer Rede? Gott kennt Abraham als ſeinen Freund; kennt ſein ihm mit ſtandhafter Treue ergebenes Herz. Er will ſich alſo durch dieſe Offenbarung ihm noch kentlicher machen; will ihm noch größere Ueberzeugung geben, daß er bey aller Härte, die zuweilen in ſeiner Regierung hervorzublicken ſcheint, doch immer noch Vater ſeines Volks, ein langmüthiger Regent und ein gerechter Richter ſey. Abraham ſoll dieſe Ueberzeugung zur Stärkung ſeines eignen Glaubens und zur Ermunterung ſeiner Familie nutzen. Sieh doch, Freund der Wahrheit, wie gerne hilft Gott deinen Ueberzeugungen fort; wie gern ſtärkt er deinen Muth, die Hofnung, wenn er wahre Redlichkeit bey dir antrift; ſtandhafte wirkſame Treue, die iede neue Spur der Wahrheit mit Freuden bemerkt, ieder neuen Ueberzeugung das ganze Herz

d) 1 B. Moſ. 18. e) Vers 17. 19.

Herz öfnet, ſich ſelbſt bey dem erſt entdeckten Lichte wärmt, und es dann auch mit frölicher Willigkeit Freunden und Feinden mitteilt. Sichtbare Erſcheinungen darfſt du eben nicht um deswillen erwarten; aber der Gott Abrahams weiß noch alle äußerliche Umſtände ſo günſtig zu lenken, daß dieſer Zweck auf ordentlichen Wegen bey dir erreicht wird. O ſey ſtets ſo gelehrig, wie dieſer Erzvater war! ſtets ſo ehrlich, ſo gerade vor dich hinſehend, ſo der Wahrheit ſtandhaft ergeben, wie er!

Nachdem Abraham die traurige Nachricht von Sodoms Zerſtörung erhalten hatte, ſo heißt es von ihm: er blieb ſtehn vor dem Herrn, trat hin und ſprach: wilſt du den Gerechten mit den Gottloſen umbringen? es mögten vielleicht funfzig Gerechte in der Stadt ſeyn, wolteſt du die umbringen u. ſ. f. Das ſey ferne von dir, daß du das thuſt und tödteſt den Gerechten mit den Gottloſen — das ſey ferne von dir, der du aller Welt Richter biſt! du wirſt ſo nicht richten — Jehova hört gnädig dieſe Frage ſeines Knechts; denn er kennet ſein Herz; antwortet ihm: finde ich funfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt, ſo will ich um ihrer willen allen den Orten vergeben — Abraham bekömmt neuen Muth durch dieſe liebreiche Antwort, ob er wol eingeſteht, daß er Erd und Aſch ſey, und alſo kein Recht habe, die Wege des Allgerechten zu beurteilen. Er thut Gott gleichſam Vergleichsvorſchläge, handelt von Funfzig bis auf Zehn herab; und iedesmal empfängt er die gnädigſte Antwort. Aber auch dieſe Zehn Gerechte ſind nicht in Sodom zu finden. Nur der einzige Lot, der

Verwandte Abrahams, zeichnet ſich durch beſſere Geſinnungen vor den übrigen aus; wiewol auch ſeine Frau und Kinder ſchon von dem Gift des algemeinen Verderbens angeſteckt geweſen zu ſeyn ſcheinen. Und dieſe einzige Familie verſpricht Gott dennoch zu ſchützen; unter der Bedingung, daß ſie ſich von Sodom entfernen ſolte. So wird Abraham in aller Abſicht überzeugt, wie gnädig Jehovah ſey, und mit welcher Gelindigkeit und Unpartheilichkeit er die Völker richte. Chriſten, ihr habt von dieſen großen Wahrheiten zwar ſchon größere Beweiſe, habt ſie in der ſpätern Geſchichte, beſonders in der Sendung des Sohnes Gottes in die Welt, in der Regierung Gottes bis auf dieſen Tag; auch in eurer eignen Lebensgeſchichte habt ihr ſie! Aber wie wilkommen muß euch dennoch iede neue Erinnerung an dieſelben ſeyn, da ihr ſie als Sünder ſo ſehr zu eurer Beruhigung braucht! wie bewundernswürdig die Herablaſſung Gottes, da er in ienen erſten Zeiten der Welt ſeinen weniger erfahrnen, aber doch redlichen Kindern ſolche ſinlich faßliche Beweiſe von ſeiner Liebe, Geduld und Gerechtigkeit giebt! Seht ihm doch immer tiefer ins Herz, dieſem Alvater der Menſchen! Tadelt doch nicht ſeine Wege, wenn noch oft heutiges Tags der Unſchuldige mit dem Schuldigen zu leiden ſcheint! Nicht allemal ſind der Unſchuldigen ſo viele, als ihr vielleicht meynt. Nicht in iedem Fall kan ſie Gott ſo ſichtbar ſchützen und erretten, als es hier möglich war. Aber ſo wahr er den einzigen Lot aus Sodom führte, er wird noch immer die Unſchuld in Schutz nehmen! wird noch oft merkliche Beweiſe geben, daß es ihm nicht an Mitteln fehle, die Sache der Unterdrückten zu führen und die Ehre der

Wahrheit zu retten! Doch ſeht auch in dieſem Fall weiter, als auf das gegenwärtige Leben. Gott iſt Richter der Welt. Als Chriſten müßt ihrs aber noch beſſer als Abraham wiſſen, daß ihr hier die algemeinen und öffentlichen Vergeltungen der Unſchuld und Frömmigkeit nicht erwarten dürfet. Freut euch, daß die Verwaltung der Gerechtigkeit in den Händen deſſen ſteht, der ſchon in den erſten Weltperioden ſolche unleugbare Proben, beydes ſeiner Menſchenliebe und Unpartheylichkeit gegeben hat! — Ihr edle Menſchenfreunde, die ihr ſo gern an der Noth eures Nächſten Teil nehmt, laßt immer eure Herzen bluten und eure Augen von Tränen fließen, wenn ihr Leichtſinnige und Laſterhafte ſeht, die ſich durch eigne Ausſchweifungen ſchreckliches Unglück bereiten; oder wenn ihr bey der zunehmenden Ruchloſigkeit und bey dem immer weiter um ſich greiſenden Strom der Wolluſt ſowol für einzelne Perſonen und Familien, als für ganze Städte und Länder in Abſicht der Zukunft viel traurige Folgen beſorgen müßt! Lernts aus Abrahams Geſchichte, wie Gott dies Mitleiden billige, wenn ihr gleich zuweilen unzeitige Beſorgniſſe hättet, und weniger Gutes ſähet, als wirklich noch da iſt. Alle wahre Barmherzigkeit gefält dem Albarmherzigen wohl. Seinen Nächſten ungern verderben ſehn, iſt gottähnliche Geſinnung. Schadenfreude iſt ungöttlich und teufliſch.

Noch mehr Beyträge zur Aufklärung des göttlichen Verhaltens gegen ſündige Menſchen und ſeiner ſchonenden Liebe gegen ſeine gehorſame und ungehorſame Kinder könten wir aus Abrahams Leben und aus manchen folgenden Privatgeſchichten der Bibel ſamlen. Denn, ie

weiter

weiter wir in der Geſchichte vorrücken, und ie näher wir dem Zeitpunkt kommen, da ſich Abrahams Nachkommen zu einem ordentlichen Volke bilden und ihr eignes Land und Regierungsform erhalten: deſto mehr Beweiſe liegen von der Wahrheit vor uns, daß Gott ſich der Sünder erbarme und ihre Miſſethaten verzeihe, wenn ſie dieſelben erkennen und ſich von ganzen Herzen beſſern. Die feierliche Geſezgebung auf Sinai, ob ſie ſich gleich zunächſt auf das äußerliche Religionsweſen und auf bürgerliche und politiſche Einrichtungen bezog, hatte dennoch augenſcheinlich den Zweck, die Erkenntniß Gottes zu erhalten, ſie weiter auszubreiten, den traurigen Folgen der Laſter, Irreligion und Abgötterey zu wehren, Nachdenken und Demüthigung zu erwecken, Gottes väterliche und gnädige Geſinnungen gegen Bußfertige zu beſtätigen; mithin der wahren Beſſerung dieſes Volks behülflich zu ſeyn. Bey manchen Geſetzen iſts ganz klar, daß ſie zur Beförderung tugendhafter Geſinnungen gegeben wurden; wenn ſie gleich dem Buchſtaben nach nur eigentlich die wirkliche Volziehung der böſen That unterſagten. Barmherzigkeit, Mitleiden gegen Menſchen und Vieh, Wohlthätigkeit gegen die Armen, Gerechtigkeit gegen Jedermann, Keuſchheit, kindliche Liebe und andere Tugenden mehr werden ausdrücklich gefodert. Andere Geſetze konten die Juden an ihre Verſchuldungen und an die Nothwendigkeit wahrer Reue und Beſſerung erinnern. Dahin gehören die Schuld- und Sühnopfer, die Feierlichkeiten am großen Verſöhnungstage und andre kirchliche Gebräuche mehr. Manche Strafen waren blos darum ſo hart, um einigen Laſtern, die damals am gangbarſten waren, zu ſteuren. Selbſt die zehn Gebote

bote hatten eigentlich keinen andern Zweck. Alle dieſe geſezliche Einrichtungen ſolten nur Hülfsmittel zur Beförderung der äußerlichen Ehrbarkeit ſeyn, nicht gerade zu wahre Tugend hervorbringen; aber ihr dennoch das Aufkommen erleichtern; welches allemal durch Leichtſin, Geſezloſigkeit und Laſter ſehr erſchwert wird. Paulus nennt daher das Moſaiſche Geſez einen Zuchtmeiſter, der ein ziemlich rohes und ausſchweifendes Volk ſo lang in äußerlichen Schranken der Zucht und Ehrbarkeit halten mußte, bis ihnen künftig größere Freyheit und mildere Geſetze geſchenkt werden konten [f]). Für einen großen ſinlich denkenden und handelnden Haufen ſchicken ſich viel äußerliche Gebräuche ſehr wohl; er kan die höhern Bewegungsgründe, welche aus reiner Erkentniß der Wahrheit entſtehn, nicht ohne eine ſinliche Hülle und ohne äußerliche Hülfsmittel faſſen. Oft muß blos Furcht und Zwang dasienige wirken, was eigentlich durch lauter Liebe und freywilligen Gehorſam viel vollkommner ausgeführt werden ſolte. Der Alweiſe weiß es am beſten, welcher Methode er ſich zu ieder Zeit zum Heil der Menſchen bedienen ſoll. Und die Geſchichte des iſraelitiſchen Volks lehrt es deutlich, wie unermüdet er zu dieſem Zweck bald auf dieſe, bald iene Weiſe gearbeitet hat.

Für izt wirds hinlänglich ſeyn, wenn wir nur noch anmerken, daß es in allen dieſen Zeiten nie ganz an faßlicherm Unterricht und an richtiger Erkentniß der nothwendigſten Wahrheiten gefehlt habe. Man hat ſo gar Urſach zu glauben, daß ſelbſt unter dem niedrigen Volk eine anſehnliche Zahl redlich geſinter Gottesverehrer

f) Gal. 3, 23 u. ff.

verehrer übrig geblieben ſey, die mit der mäßigen Erkentniß, die ſie nach ihrer Lage haben konten, gewiſſenhaft umgiengen. Außerdem zeichneten ſich ohnſtreitig in ieder Periode manche Männer durch Weisheit und Tugend vor allen übrigen aus. Einige unter dieſen behielten vielleicht ihre gute Kentniſſe für ſich, und übten ihre gute Werke in der Stille aus. Andre theilten von den Schätzen ihrer Weisheit andern freygebig mit und wurden dadurch **Mittelsperſonen**, durch welche Gott ſeine Abſichten zum Segen des Volks ausführte. Die **Propheten** gehören unter dieſe leztere Zahl, obwol ihr Beruf mehr außerordentlich zu ſeyn ſcheint. Beynahe in allen noch vorhandenen altteſtamentiſchen Schriften kommen die vortreflichſten Stellen vor, worin eine ſo richtige Anweiſung zur wahren Gottſeligkeit enthalten iſt, daß ſie dir, mein Chriſt, noch immer zur Ermunterung dienen können. Schon Moſes dringt bey Wiederholung der Gebote vor allen Dingen auf herzliche Liebe zu Gott, als auf die ächte Quelle aller guten Werke. **Du ſolſt den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Vermögen** g). Samuel lehrte ausdrücklich, daß **der bloße Opferdienſt** Gott nicht gefallen könne, ſondern daß es vornemlich **auf Gehorſam gegen ſeine Gebote** ankomme h). In den Pſalmen **Davids** und andern geiſtlichen Liedern iener Zeit, die wir noch haben, kommen die anſtändigſten Beſchreibungen Gottes und der rechten Art ihn zu verehren vor. Dieſe geiſtreiche Dichter erkanten ebenfals, daß **ein demüthiges und gebeſſertes Herz Gott angenehmer ſey, als alle Opfer**; wenn man gleich nicht

g) 5 B. Moſ. 6, 5. h) 1 Samuel. 15, 22.

verlangen kan, daß ſie mit dem ganzen evangeliſchen Nachdruck und Deutlichkeit hiervon reden ſollen [i]). Salomo giebt den ſchönſten Unterricht zur Erkentniß und Verehrung Gottes, und eben ſo bewährte Regeln zum tugendhaften Verhalten. Nach ſeinen richtigen Grundſätzen iſt die Gottesfurcht aller Weisheit Anfang [k]). In den prophetiſchen Büchern werden dieſe Zeugniſſe noch häufiger. Wie richtig ſagt Jeſaias im Namen des Herrn: waſchet, reiniget euch, thut euer böſes Weſen von meinen Augen. Laſſet ab vom Böſen; lernt Gutes thun; trachtet nach Recht, helfet dem Unterdrückten; ſchaffet den Waiſen Recht und helfet der Witwen Sache. Wenn denn eure Sünde gleich blutroth iſt, ſoll ſie doch ſchneeweis werden; und wenn ſie gleich iſt wie Roſinfarbe, ſoll ſie doch wie Wolle werden [l]). Und Jeremias: beſſert euer Leben und Weſen, ſo will ich bey euch wohnen an dieſem Ort [m]). Eben ſo der Prophet Micha: es iſt dir geſagt, Menſch, was gut iſt, und was der Herr von dir fodert; nemlich Gottes Wort halten, und Liebe üben, und demüthig ſeyn vor deinem Gott [n]). Von dem ernſtlichen Verlangen Gottes nach der Bekehrung des Sünders ſagt Heſekiel: ſo wahr als ich lebe, ſpricht der Herr Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottloſen, ſondern daß ſich der Gottloſe bekehre von ſeinem Weſen und lebe [o]). Wie viel mehrere

i) Pſ. 51, 12. 19.
k) Sprüch. Sal. 9, 10.
l) Jeſ. 1, 16. 17. 18.
m) Jerem. 7, 3.
n) Mich. 6, 8.
o) Heſek. 33, 11.

mehrere dergleichen Stellen, wo Unterricht und Troſt aufs ſchicklichſte vereiniget wird, giebt es nicht außer dieſen in den noch übrigen Schriften der Propheten! Freue dich mit mir, mein Leſer, daß bereits in ienen ſonſt ſo dunkeln Zeiten ſolche herliche Wahrheiten geprediget wurden. Das ſind die Schätze der Wahrheit, die in allen Weltperioden den größten Reichthum des Menſchen ausmachen; Schätze, die Gott gern recht freygebig austeilt, ſo bald er nur wahrnimt, daß der Menſch willig und fähig iſt, ſie anzunehmen und zu gebrauchen.

Wie viel Gott an andern heidniſchen Völkern zu ihrer Erleuchtung und Beſſerung iedesmal gethan habe, können wir nicht ſo genau angeben; da die Urkunden ihrer Geſchichte größtenteils verloren gegangen ſind. So viel ſagt Paulus: daß er ſich an keinem unter ihnen unbezeugt gelaſſen habe p); und wir ſchließen eben daſſelbe aus ſeiner Weisheit und Güte. Manche noch übrige Fragmente alter heidniſcher Schriftſteller beweiſen freilich, daß große Finſterniß unter dem großen Haufen geherſcht habe; doch liefern ſie uns auch manche Beweiſe beſſerer Erkentniß und manche Proben großer und guter Thaten, die von einem nicht geringen Eifer in Erkentniß und Uebung der Tugend zeugen. Gott iſt ein Vater aller Menſchen; ein Erretter der Sünder. Das war er vor Alters: das iſt er noch. Er war's unter den Juden: und eben ſo gewis unter den Heiden. Denn beyde haben gleich Teil an ſeiner Barmherzigkeit; beyde ſind Sünder und mangeln des Ruhms, den ſie vor Gott haben ſolten. Iſt Gott allein der

p) Apoſt. Geſch. 14, 17.

Juden Gott? frägt Paulus, iſt er nicht auch der Heiden Gott q). Vor Gott iſt kein Anſehn der Perſon. Welche ohne Geſez (ohne das geſchriebene Moſaiſche Geſez) geſündiget haben, die werden auch ohne Geſez verloren werden; und welche am Geſez geſündiget haben, die werden durchs Geſez verurteilet werden: ſintemal vor Gott nicht, die das Geſez hören, gerecht ſind; ſondern die das Geſez thun, das ſind ſolche, die nach der erlangten Erkentniß des göttlichen Willens rechtſchaffen handeln r). Jeſus ſagt von ſeinem Vater: er ſey nicht ein grauſamer Herr, der da ſchneidet, wo er nicht geſäet hat, und ſamlet, wo er nicht geſtreuet hat s). Genug, Freunde, zu unſrer Beruhigung! Das übrige wird iene Zukunft klar machen.

Chriſten, ſteht hier ſtille, um das alles noch einmal mit ernſthaften Blicken zu überſehn, wie Gott von ie her an ſündhaften Menſchen zu ihrer Errettung gearbeitet hat. Lernt daraus nicht nur ſein redliches Herz näher kennen, ſondern ſchließt auch weiter aus ſo vielen deutlichen Zeugniſſen und alten Erfarungen, was eigentlich die Hauptſache ſey, worauf es bey Begnadigung eines Sünders ankommt. Offenbar gieng Gottes Abſicht in ienen Zeiten immer zuerſt dahin, die Menſchen auf ihre Vergehungen aufmerkſam zu machen und ſie zur richtigen Erkentniß derſelben zu leiten. Dieſe Erkentniß ihrer Schuld ſolte ſie dahin bringen, ſich vor

q) Röm. 3. r) Röm. 2, 11. 12. 13.

s) Matth. 25, 24.

vor ihm zu demüthigen, und ſowol Erlaſſung derſelben zu ſuchen, als auch durch wahre Beſſerung der Geſinnungen und des ganzen Lebens ſich ſeiner Gnade fähiger zu machen. Beydes iſt in ienen Geſchichten und alten Schriftſtellern deutlich genug offenbart; und es iſt zugleich der Sache ſelbſt und den Eigenſchaften des Allerhöchſten völlig gemäs. Die Sünde beſteht eigentlich, wie wir aus dem Vorhergehenden wiſſen, in einem geſezwidrigen Verhalten, oder im Ungehorſam gegen Gott. Gottes Ordnungen und Gebote ſind gut und zielen alle auf unſre Glückſeligkeit. Mithin kan kein dauerhaftes Glück im Sündendienſt gefunden werden. Um nun dem Unglück des Sünders zu wehren, ruft ihn der barmherzige Vater im Himmel eben ſo zur Wiederkehr, wie's ein leiblicher Vater bey ſeinen ungerathenen Kindern macht. Wendet euch zu mir aller Welt Ende, ſo werdet ihr ſelig; denn ich bin Gott und keiner mehr — Kehre wieder, du abtrünniges Iſrael, ſo will ich mein Angeſicht nicht gegen dich verſtellen; denn ich bin barmherzig. Allein erkenne deine Miſſethat, daß du wider den Herrn deinen Gott geſündigt haſt [t]). Zu dieſer Wiederkehr iſt Erkentniß der Sünde unentberlich; denn wer wird ſeinen Weg verlaſſen, ſo lang er nicht glaubt, daß es der unrechte ſey? Durch deutlichen Unterricht ſuchte Gott dieſen erſten Zweck vornemlich zu erhalten; aber er bediente ſich auch mancher äußerlichen Hülfsmittel, wohin beſonders die erzählte ſchreckliche Begebenheiten gehören; um ein ſehr leichtſinniges und ſinlich

[t]) Jeſ. 45, 22. Jerem. 3, 12. 13.

ſich handelndes Volk zur Aufmerkſamkeit auf ſein Wort anzureizen. Dieſe Erkentniß mußte ſo lebendig werden, ſo viel Empfindung der Schaam und Reue mit ſich führen, daß der Sünder zur wirklichen Aenderung des Lebens willig wurde. Denn ohne dieſe wahre Beſſerung war alle Begnadigung Gottes vergeblich und unmöglich. Daher dringen alle Propheten bey ieder Gelegenheit ſo ernſtlich darauf. So bald aber die erſten Spuren der Beſſerung da waren, ſo iſt auch Gottes gnädige Verheißung da. Nun will er, nach menſchlicher Art zu reden, nicht mehr zürnen, der vorigen Uebertretungen nicht weiter gedenken; ſondern das zu ſeiner Pflicht wiederkehrende Kind mit der ganzen Liebe eines Vaters aufnehmen und ſeines Segens teilhaftig machen. Beharret es in dieſer Geſinnung, ſo währt auch ſeine Liebe immer und ewig. Die Gnade des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über die ſo ihn fürchten, und ſeine Gerechtigkeit auf Kindeskind [u]). Wie häufig ſind die Zeugniſſe, die dieſe alte richtige Heilsordnung beſtätigen! Und wo iſt eine noch ſo aufgeklärte Vernunft, die eine andre und beſſere Ordnung zur Begnadigung des Sünders erſinden könte?

Von dieſer in der Sache ſelbſt gegründeten Ordnung abzugehn, war Gott niemals möglich. Aber wol konte er von Zeit zu Zeit die Erkentniß derſelben erleichtern, und die Hülfsmittel zur Zurechtbringung der unwiſſenden und verderbten Menſchen verſtärken. Er that in ieder Weltperiode wirklich ſo viel, als nach ſeinen

u) Pſ. 103, 17.

nen weiſen Abſichten ohne Vervielfältigung der Wunder und Zerrüttung des Ganzen geſchehen konte. Bey ganz iungen ungeübten Kindern kan ein Vater nicht alle die Hülfsmittel der Erziehung gebrauchen, die für mehr erwachſene und verſtändige paſſend ſind. Eben ſo wenig darf ein Landesherr bey einer neu gepflanzten Kolonie, zumal wenn ſie aus einem ſehr unkultivirten und vermiſchten Haufen beſteht, gleich alle die Einrichtungen treffen, die ſich bey alten geſitteten Bewohnern ſeines Staats anbringen laſſen. Gott mußte ſich nach der Fähigkeit der Menſchen in iedem Zeitalter richten. Seine Anſtalten waren iedoch allezeit von zuverläßiger Wirkſamkeit. Vielen Tauſenden iſt gewis dadurch zu ihrer Glückſeligkeit geholfen worden. Wenn aber die Umſtände der Zeit es verſtatten, daß Gott nun noch größere, algemeinere und wirkſamere Anſtalten zum Heil ſeines Volks treffen kan: wer will's ihm verargen? oder wer kan daraus folgern, daß er vormals zu wenig gethan habe? Die kurzſichtige Vernunft muß hier nothwendig dem weiſen unumſchränkten Beherrſcher der Welt die ganze Wahl der Zeit, des Orts und der Mittel überlaſſen, wenn ſie nach ihren eignen ſonſt von ihr ſelbſt anerkanten Grundſätzen urteilen will. Alſo, was hindert uns, Freunde, nun noch einen Schritt vorwärts zu thun, und die großen Anſtalten des Gottes der Liebe, die er durch ſeinen Sohn zur Errettung der Sünder getroffen hat, mit Aufmerkſamkeit zu betrachten? Wichtig iſt dieſer Schritt! Nur mit der ehrerbietigſten Wahrheitsliebe, mit dem demüthigſten Gefühl unſerer großen Bedürf-

niſſe

niſſe und mit der redlichſten Willigkeit, Gottes erkanten Abſichten zu folgen, muß er geſchehn. Aber zuverläßig werden wir auch noch viel näher als bisher Gott als den Erretter der Menſchen kennen lernen; oft zur Bewunderung ſeiner Liebe fortgezogen werden; zuweilen zwar auf Stellen ſtoßen, die uns dunkel ſind; aber doch im Ganzen ſo viel erfreuliches Licht erblicken, als uns zu unſerer Beruhigung und zur Erweckung der kindlichſten Dankbarkeit nöthig iſt.

Siebente Hauptlehre.

Gott hat ſeinen Sohn ſelbſt in die Welt geſandt, um durch ihn die Errettung der Menſchen vom Verderben der Sünde auf eine volkommnere Art, als bisher geſchehn war, zu veranſtalten. Dieſer Sohn Gottes wurde Menſch, von der Maria geboren, führte den Namen Jeſus und lebte über dreyßig Jahr unter den Menſchen. Er ſtarb endlich am Kreuz; und an ihm haben wir nun den Weltheiland und Stifter der chriſtlichen Religion.

Erſte Betrachtung

über die ſiebente Hauptlehre.

Geſchichte des Lebens Jeſu, nach Beſchreibung der Evangeliſten.

Komm nun, mein Chriſt, lerne den näher kennen, auf deſſen Namen du getauft biſt, und zu deſſen Lehre du dich bisher bekant haſt! Oft haſt du von ihm gehört, oft von ihm geſprochen und dich ſeines Verdienſtes gerühmt: unterſuche die Sache noch einmal; ſieh zu, ob er

derie-

derjenige ſey, durch den du ſelig werden kanſt. Oder vielleicht hegſt du Zweifel gegen ſeine göttliche Sendung, meynſt ohne ihn Gottes Gnade zu erlangen, glaubſt keines beſondern Erlöſers zu bedürfen. Auch für dich iſt alsdenn der beſte Rath, ſeine Geſchichte und Lehre aufmerkſam zu unterſuchen, und es vor Gott zu überlegen, ob er der Mann ſey, dem du die Sache deiner Seligkeit ſicher anvertraun; den du alſo als deinen Erlöſer mit Ehrerbietung und Gehorſam annehmen darfſt. Vielleicht haſt du dich in Urteilen übreilt, vielleicht manchen Umſtand von der unrechten Seite betrachtet; oder nie die Aufmerkſamkeit darauf gewandt, die eine ſo angelegentliche Sache verdient. Sey billig, mein Freund! überleg alles noch einmal. Widerſteh nicht muthwillig der Wahrheit. Reich Jeſu deine Hand, wenn du an ihm einen redlichen Freund und ſichern Wegweiſer auf dem Wege des Lebens erblickſt. Nim den Troſt an, der ſo milde aus ſeiner Lehre auf dich hinfließt! Verſuch es wenigſtens, ob nicht dein müder Geiſt hier die Ruhe findet, die er anderwärts vergeblich geſucht hat!

Zu dieſem Zweck zu gelangen, bedarf es keiner ermüdenden gelehrten Unterſuchung, auch keines geſuchten Schmucks zur Verſchönerung der Geſchichte. Die ſimple Erzählung wirklicher Thatſachen in Jeſu Leben muß ſchon Aufmerkſamkeit erwecken, muß uns ſchon den Mann werth machen, der nur lebte, um andern zu dienen, um ein Freund und Retter aller Elenden zu ſeyn. Laßt uns alſo, Chriſten, den Faden der Geſchichte in die Hand nehmen, und mit demſelben ſo weit fortgehn, als die vorhandne Nachrichten reichen. Und wenn wir ſelbige merkwürdig und außerordentlich finden,

ſo laßt uns die Frage noch näher unterſuchen: was doch der Vater der Menſchen bey dieſen beſondern Veranſtaltungen für weiſe Abſichten gehabt habe? Zuverläſſig wird ſo viel Licht vorhanden ſeyn, daß wir dieſe, ſo weit es uns wenigſtens iezt nöthig iſt, entdecken können. Hat Gott der Welt ſeinen Sohn zum Heiland geſchenkt, ſo wird er auch ſo viel Hülfsmittel geben, als zur Erkentniß deſſelben erfoderlich ſind.

Maria, eine Jungfrau aus dem Geſchlecht Davids, die ſich mit Joſeph, einem Zimmermann, verlobt hatte, war dazu auserſehn, daß ſie die Mutter dieſes Jeſus werden ſolte. Durch einen außerordentlichen Boten Gottes wird ihr dieſe Nachricht gebracht; und ſo außerordentlich dieſelbe war, ſo willig iſt ſie doch, der Erſcheinung zu glauben, ſich ſelbſt den Rathſchlüſſen der Fürſehung zu überlaſſen, und den ihr verheißenen Sohn für den längſt erwarteten Meßias oder Weltheiland zu halten. Auch Joſeph wird beruhigt, da er durch eine nähere Offenbarung von Gottes gnädigen Abſichten mit dieſem Kinde Belehrung empfängt. Nach der algemeinen Erwartung der Juden, die wol hauptſächlich aus den Weißagungen ihrer Propheten entſprang [a]), mußte der Meßias ein Nachkömling des großen Davids ſeyn, und zu Betlehem im Lande Juda geboren werden. Beydes gieng auch aufs richtigſte in Erfüllung. Joſeph und Maria wohnten zwar eigentlich zu Nazareth in Galilaea; es fügte ſich aber kurz vor der Niederkunft der Maria, daß ſie nothwendig eine Reiſe nach Betlehem vornehmen mußte. Und gerade in dieſen Tagen

[a]) Jeſ. 11, 1. Mich. 5, 1.

gen ihres dortigen Aufenthalts geſchah es, daß ſie von einem Sohne entbunden wurde, der hernach bey der Beſchneidung den Namen **Jeſus** erhielt.

So armſelig auf der einen Seite die Umſtände der Maria bey der Geburt dieſes ihres Kindes waren, ſo glänzend wurde die ganze Begebenheit durch andre außerordentliche Vorfälle, welche Gott damit zu verbinden für gut fand. Es war daran gelegen, daß dies Kind gleich anfänglich vor andern ausgezeichnet wurde; und daß wenigſtens einige Zeugen vorhanden waren, welche die Nachricht von dieſer Geburt weiter verbreiten konten. Gott wählte dazu nach ſeiner gewönlichen Weiſe nicht eben die Großen und Weiſen des Volks, ſondern Leute vom niedrigſten Stande; Hirten, die gerade in derſelben Nacht nicht weit von dieſem merkwürdigen Schauplaz ihre Heerden hüteten. Ein ungewönlicher Schimmer erleuchtete die Gegend ihres Aufenthalts auf einmal, und indem ſie voller Beſtürzung und Furcht über dieſe Erſcheinung nachdachten, trat Gottes Engel zu ihnen, redete ihnen freundlich zu: **Fürchtet euch nicht! ſiehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke wiederfahren wird; denn euch iſt heute der Heiland geboren, welcher iſt Chriſtus** (der erwartete Meſſias) **der Herr in der Stadt David.** Zugleich wird ihnen geſagt, wo ſie dies Kind finden könten; und ſie werden aufgefodert, ſelbſt hinzugehn und ſich von der Wahrheit der Sache zu überzeugen. In demſelben Augenblick ſehn ſie ſich mit einer ganzen Schaar himliſcher Boten umgeben, und hören mit ihren Ohren das vernehmliche Loblied: **Ehre ſey Gott in der Höhe;**

Höhe; Friede auf Erden; und den Menſchen ein Wohlgefallen! — Voll von Beſtürzung und Freude über ſo neue unerwartete Nachrichten gehn ſie den Weg nach Betlehem zu dem angewieſenen Hauſe, finden, was ihnen geſagt iſt, preiſen Gott über dieſe Begebenheit, gehn hin und ermuntern andre ein Gleiches zu thun — Noch merkwürdiger war bald darnach die Ankunft entfernter morgenländiſcher Gottesverehrer, die begierig waren, dies Kind ſelber zu ſehn, von deſſen Geburt ſie ohne Zweifel auf eine außerordentliche Art von Gott Unterricht empfangen hatten; obwol in dieſer Geſchichte manche Umſtände nicht ſo klar ſind, als in iener.

Jeſus wurde übrigens als ein andres Kind erzogen, und ſeine Kinderiahre ſcheinen ruhig im Hauſe Joſephs dahin gefloſſen zu ſeyn, ohne durch neue außerordentliche Begebenheiten ausgezeichnet zu werden. Doch trug ſich im zwölften Jahr ſeines Alters ein Umſtand zu, der uns ſchon etwas näher mit der großen Beſtimmung dieſes Kindes bekant macht. Er wurde nemlich von ſeinen Eltern mit zur Oſterfeier nach Jeruſalem genommen, blieb daſelbſt einige Tage und wohnte im Tempel den gottesdienſtlichen Handlungen der Juden bey. Hier verrieth er ſo vorzügliche Begierde zu lernen, eine ſo zärtliche Neigung zur Erkentniß der Wahrheit und ſo große außerordentliche Anlagen des Verſtandes, daß alle die ihn ſahn und hörten, in ungewönliche Verwunderung gerathen mußten. Er fand um ſo längere Gelegenheit, dieſe Wißbegierde zu ſtillen, da er durch einen Zufall, der ihn von ſeinen Eltern und der übrigen Reiſegelſchaft trente, allein in Jeruſalem zurückgeblieben war. Wer

muß nicht, wenn er dieſe Begebenheit lieſ't, den jungen Freund Gottes und der Wahrheit erkennen, der ſchon in ſeiner Kindheit zu ſeinem künftigen großen Amte gebildet wird? Wer merkt nicht aus ſeiner Antwort, die er ſeiner Mutter giebt: wiſſet ihr nicht, daß ich ſeyn muß in dem, das meines Vaters iſt? — wie bekant er bereits mit ſeiner vorzüglichen Beſtimmung geweſen ſey; und in welchem Maaß der Geiſt ſeines himliſchen Vaters auf ihm geruht habe? Wer freut ſich endlich nicht, wenn er an dieſem außerordentlichen Kinde die frühſten Merkmale menſchlicher und kindlicher Tugenden wahrnimt? wenn er in der Geſchichte findet, wie gehorſam daſſelbe ſeinen Eltern geweſen; und wie willig es ſich ihrer Erziehung und allen menſchlichen Ordnungen unterworfen habe? Er nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bey Gott und den Menſchen [b])! Schön geſagt! So ſolt es auch bey allen Kindern und Jünglingen ſeyn, die dieſen Jeſum verehren. Sie ſolten wachſen an Weisheit und Gnade bey Gott und den Menſchen; das iſt, ſie ſolten ſich durch Begierde zu lernen und durch Folgſamkeit gegen das Gute hervorthun, und eben dadurch Gott, ihren Eltern und andern Menſchen Freude erwecken.

Nachdem Jeſus etwa das dreyßigſte Jahr ſeines Lebens erreicht hatte, fieng Johannes öffentlich an unter dem jüdiſchen Volke zu lehren, mit großem Nachdruck die Laſter zu ſtrafen, rechtſchaffene Buße zu predigen, auch diejenigen zu taufen, die ſeinen Ermahnungen folgten. Zugleich aber meldete er denen, die zu ihm kamen,

b) Luc. 2, 41-52.

men, daß er der von den Propheten verkündigte Vorbote des Meſſias ſey, und daß dieſer wirklich ſchon unter ihnen wandle, ob er ſich gleich noch nicht näher entdeckt habe. Ja er wies mit Fingern auf Jeſum hin, ſprach mit der tiefſten Demüthigung von demſelben, und wiederholte es mehr denn einmal, daß ſeine ganze Abſicht dahingehe, dieſem Heilande Ruhm und Beyfall zu erwerben. Meine Freude, ſagt er an einem Ort, iſt nun erfüllet, nachdem der Erlöſer ſelbſt unter euch zu lehren anfängt. Er muß nun wachſen! ich aber muß abnehmen c). Welche edle anſtändige Selbſtverleugnung! welche wahre chriſtliche Demuth! Lernt, Chriſten; lernt, Lehrer der Wahrheit, von ihm! das ſey eure Freude, wenn der Erlöſer verherlichet wird! — Jeſus ließ ſich bald darauf von Johannes zur Beſtätigung der Wahrheit, welche dieſer geprediget hatte, taufen; wurde bey dieſer Gelegenheit öffentlich durch eine Stimme vom Himmel für Gottes lieben Sohn erklärt; und nun trat er ſelbſt als Lehrer auf, nahm einige Jünger in ſeine beſondere Unterweiſung, und beglaubigte ſeine Lehre mit vielen Zeichen und Wundern. Er predigte die Wahrheit ſo deutlich, daß ſie auch von dem gemeinen Haufen der Juden verſtanden werden konte; bisweilen ganz ſimpel, ohne alle Ausſchmückung; bisweilen in Bildern und Gleichniſſen; aber immer mit gröſter Sorgfalt, paſſend zu den Bedürfniſſen ſeiner Zuhörer, und faßlich für ieden, dem es um Erkentniß der Wahrheit zu thun war. Herſchende Laſter und Vorurteile ſtrafte er mit Freymüthigkeit und heiligem Eifer. Er lehrte die Wahrheit, ſo wie es recht war, ohne dabey auf das Anſehn der Per-

 ſon

c) Joh. 3, 29. 30.

ſon zu achten; doch immer auch mit der Klugheit, die alles zur rechten Zeit thut. Bey allem Ernſt, den er gegen die Widerſpenſtigen zeigte, blieb er dennoch ein Muſter der Sanftmuth und Demuth; er war ein Feind des Laſters, aber kein Feind der Menſchen. Mit ſchonender Liebe und unbeſchreiblicher Geduld unterrichtete er die Unwiſſenden; überſah manche Vorurtheile und Fehler; ließ ſich durch die erſte Widerrede nicht abweiſen; nahm die Lehrbegierigen und Bußfertigen freundlich auf; leitete die Schwachen, wie eine Mutter ihr Kind führt. Sein Herz fühlte heilige Wehmuth und teilnehmenden Kummer, ſo oft er den traurigen Verfall dieſes Volkes erwog, die ſchrecklichen Folgen deſſelben im voraus bemerkte; oder ſich genöthigt ſah, ſolche zur Warnung der Unbußfertigen im Namen ſeines Vaters bekant zu machen. Wer wird nicht den Menſchenfreund ehren, wenn er ihn bey dem Grabe des Lazarus über den Tod dieſes Freundes und über den Unglauben der Juden, und bey ſeinem lezten Einzuge in Jeruſalem über das bevorſtehende Unglück dieſer Stadt Tränen des Mitleids weinen ſieht [d])? Wer muß ihn nicht lieben, wenn er ſeine lezte Warnungen und Bitten anhört, wie er mit wallendem Herzen da ſteht, und im mütterlichen Affekt ausruft: wie oft hab ich eure Kinder verſammlen wollen, wie eine Henne verſammlet ihre Küchlein unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewolt [e])!

So ſezte Jeſus ſein Lehramt noch über drey Jahr fort, und ſuchte mit unermüdeter Treue Wahrheit und Tugend unter den Menſchen zu verbreiten. Er lehrte

im

[d]) Joh. 11, 36. Luc. 19, 41. [e]) Matth. 23, 37.

im ganzen jüdiſchen Lande, beſonders in Galiläa, auch zuweilen in der Hauptſtadt Jeruſalem; hauptſächlich die Juden, aber auch bey verſchiedener Gelegenheit einige, die von den angränzenden heidniſchen Völkern zu ihm kamen. Allenthalben beſtätigte er ſeine Lehre durch ſeinen unſträflichen Wandel und durch große Wunder und Thaten. Er begieng nie das geringſte Unrecht, nie einen Fehltritt, den doch ſonſt die beſten unter den Menſchen nicht vermeiden können. Was er ſprach, war Wahrheit; und was er that, war der Wahrheit gemäß. In allen Tugenden war er vollkommen; das ſchönſte zuverläßigſte Muſter für jeden, der gern mit Redlichkeit ſeine Pflichten gegen Gott und Menſchen ausrichten will. Lernet von mir, kont er daher mit Zuverſicht ausrufen, denn ich bin ſanftmüthig und vom Herzen demüthig, ſo werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen f). Seine Wunderwerke waren nicht weniger merkwürdig; nicht nur als unleugbare Beweiſe ſeiner göttlichen Sendung, ſondern auch als eben ſo viele Denkmale ſeiner Gottſeligkeit und Menſchenliebe. Er verwandelte Waſſer in Wein, machte Blinde ſehend, Taube hörend, die Ausſätzigen rein; ſchenkte den Lahmen den vorigen Gebrauch ihrer Glieder wieder; heilte andere ſchwere und unheilbare Krankheiten; rief die Todten, die zum Teil ſchon im Grabe gelegen hatten, ins Leben zurück. Wer muß hier nicht die allmächtige Kraft Gottes erkennen, die allein vermögend war, dieſe Thaten durch ihn zu wirken? Wer ſieht nicht den Freund der Menſchen, den Helfer der Elenden, der ſo gerne wohlthut; der dann in ſeinem eigentlichen Beruf iſt, wenn er Plagen

f) Matth. 11, 29.

und Schmerzen von den Nothleidenden wegnehmen, Bekümmerte tröſten und Traurige frölich machen kan!

Ueber ſeine Feinde weinen,
Jedermann mit Hülf' erſcheinen,
Sich der Blinden, Lahmen, Armen
Mehr als väterlich erbarmen,
Der Betrübten Klagen hören,
Sich in andrer Dienſt verzehren:
Das ſind Proben wahrer Güte;
Und ſo, Herr, war dein Gemüthe.

Ein Mann von ſo edlen Geſinnungen und großen Verdienſten hätte nun freilich das beſte Glück des menſchlichen Lebens, Beyfall und Ehre, Reichthum und gute Tage, verdient. Doch dies war nicht ſein Loos, nicht das Ziel ſeiner Beſtrebungen, war nicht den heiligen Abſichten Gottes bey der Sendung ſeines Sohnes gemäß. Jeſus entſagte freywillig allen Anſprüchen auf weltliche Hoheit und Würden, auf Reichthum und irdiſche Freuden. Er übernahm dagegen alle die Ungemächlichkeiten, welche mit einem niedrigen Stande verknüpft ſind; kämpfte mit Armuth und Mangel; unterzog ſich den beſchwerlichſten Reiſen; und oft hatt' er kaum ein Plätzchen, wo er ſein Haupt ruhig zum Schlaf hinlegen konte. So opferte er ſeine beſte Lebensiahre und alle ſeine Kräfte im Dienſte der Menſchen auf; arbeitete nicht für ſich, ſondern für andre; ſtand da wie ein Held, der keine Hinderniſſe achtet, keine Gefahr ſcheuet, wenn er große wohlthätige Abſichten ausführen will. Bey dem allen war Undank der Welt ſein Lohn. Die Großen des Volks verachteten und verfolgten ihn; der Pöbel war immer bereit, dieſem ſchändlichen Beyſpiele zu folgen,

wenn er gleich bisweilen durch die Wunder Jeſu auf eine kurze Zeit zu ſeinem Vorteil eingenommen ward. Seine vortrefflichſte Lehren wurden unrecht gedeutet, ſeine edelſte Thaten liebſos beurteilt; und alles hervorgeſucht, um ihn als einen Gotteslaͤſterer, Irrlehrer und Uebelthaͤter verdammen zu koͤnnen. Jeſus blieb bey allen dieſen feindſeligen Unternehmungen immer eben derſelbe; gleich unſchuldig in Worten und Werken, voll Menſchenliebe gegen iedermann, voll Sanftmuth gegen ſeine Feinde. Zu verſchiedenenmalen entgieng er den Nachſtellungen dieſer lezteren gluͤcklich; denn die Hand des Herrn nahm ihn in Schuz; und die Stunde war noch nicht da, in welcher ſeine Feinde Gewalt uͤber ihn haben ſolten.

Aber nun naͤherten ſie ſich, dieſe traurige Tage des Leidens! Jeſus ſah ſie kommen, und entfloh ihnen nicht. Der weiſe Rathſchluß war ihm nicht unbekant, nach welchem er Gott, ſeinen Vater, auch durch Marter und Tod verherlichen, und ſo das Erloͤſungswerk gluͤcklich ausfuͤhren ſolte. Ueberzeugt, daß auch Leidenswege Wege Gottes ſind, daß auch ſie oft gerade zur Herlichkeit hinfuͤhren, trat er die lezte Reiſe zum Oſterfeſt nach Jeruſalem in Geſelſchaft ſeiner zwoͤlf Juͤnger an; ſagt es dieſen ohne Ruͤckhalt vorher, daß Bande und Geißel, Marter und Tod ſeiner an dieſem Ort warteten, und daß auf dieſe Weiſe alles, was durch die Propheten von ihm geſchrieben worden, vollendet werden muͤſſe g). Der Ruf von ſeinen erhabnen menſchenfreundlichen Thaten gieng diesmal auf eine ausnehmende Art vor ihm her, und reizte Jeruſalems Einwohner in zahlreicher Menge

 ihm

g) Luc. 18, 31. 32. 33.

ihm entgegen zu eilen, den Weg mit grünen Zweigen zu beſtreuen, ihm als dem Sohne Davids zu ſeiner Ankunft mit lauter Stimme Glück zuzurufen, und ihn ſo gleichſam im Triumph in die Stadt einzuführen. Wer ſolte ſich hier nicht freuen, wenn er den Wohlthäter des menſchlichen Geſchlechts unter dem Zujauchzen des Volks in Jeruſalem einziehen ſieht? Wer würde ihm nicht den glücklichſten Erfolg ſeiner preiswürdigen Unternehmungen bey ſo vorteilhaften Anzeigen geweißaget haben? Aber wie ſchleunig ändert ſich oft die Lage unſres Schickſals! Was iſt veränderlicher, als das menſchliche Herz? Was kan trauriger ſeyn, als die folgende Geſchichte des Erlöſers?

Jeſus war nun in Jeruſalem, lehrte im Tempel, und machte durch ſeine Jünger alle Anſtalt zur Feier des bevorſtehenden Oſterfeſts. Er genoß daher nach der Weiſe der Juden zur gewönlichen Zeit das Oſterlamm mit dieſen ſeinen vertrauten Freunden. Bey dieſer lezten Mahlzeit, die er mit ihnen hielt, floß ſein holder Mund noch beſonders von Lehren der Weisheit und Tugend über; er gab ihnen die brauchbarſten Regeln und die tröſtlichſten Verheißungen; warnte den verräthriſchen Judas und den unbedachtſamen **Petrus**; ſchärfte ihnen allen durch Ermahnung und durch ſein merkwürdiges Beyſpiel, da er ihnen die Füße wuſch, noch einmal das königliche Gebot ein: **liebet euch unter einander**; und ſtiftete zugleich, zum ewigen Gedächtniß dieſer ſeiner liebesvollen Thaten und ſeines noch bevorſtehenden Todes, ein feſtliches Mahl, um auch dadurch die Herzen ſeiner Freunde in Liebe feſt an einander zu knüpfen. Und

nun

nun geht er hin in den Garten Gethſemane an den Oelberg; Judas Iſcharioth aber zu den Hohenprieſtern, um den Handel wegen ſeiner Verrätherey zu Stande zu bringen. Finſter und ſchrecklich wie die Nacht, die nun eben einbrechen wolte, war dieſe Stunde für die heilige Seele des unſchuldigen Jeſus. Oft ſchon hatt' er an ſein Leiden gedacht; immer ſich gebührend zu demſelben bereitet: aber nun ſah ers dicht vor ſich, fühlte das ganze Schrecken grauſamer Martern und eines gewaltſamen Todes; fühlte es doppelt bey dem Bewußtſeyn ſeiner Unſchuld, bey den feinen ſanften Empfindungen, die er als der vorzüglichſte unter allen Menſchen ohnſtreitig hatte. Bereit, ein Leben, das ganz Aufopferung an Gott geweſen war, durch dies lezte große Opfer, durch ſeinen Tod, volkommen zu machen, murrete er nicht wider die Fürſehung, von deren Vortreflichkeit er überzeugt war. Doch that er, was menſchliches Gefühl, was Tugend und Weisheit ihn lehrten; warf ſich nieder vor ſeinem Vater, deſſen Herz ihm ſo bekant war, von dem er ſo oft weiſe Erhörung ſeiner Bitten erlangt hatte; betete: **Vater, iſts möglich, ſo gehe dieſer Kelch von mir: doch nicht wie ich will, ſondern wie du willſt** [h]). Kalter Angſtſchweiß rollt inzwiſchen von ſeinem Angeſicht, gleich Blutstropfen, hernieder, und neßt unter ihm den Boden. Der Vater hört den Liebling ſeines Herzens ſo flehn; ſieht ihn im Staube voll Angſt und Kummer da liegen; kan iedoch den heilſamen Rathſchluß vom Leiden und Tod des Erlöſers nicht widerrufen; aber verlaſſen kan er ihn auch nicht, ſo wahr er ihn von Ewigkeit her über alles geliebt hat.

h) Matth. 26, 39.

hat. Er ſendet ihm alſo Stärkung durch eine außerordentliche Erſcheinung, ſpricht freundlich zu der geängſtigten Seele, und gießt in ſie neues Leben, ausharrenden Muth. — Nun kommen die Feinde; Judas an ihrer Spitze. Der Held in Iſrael, durch Gottes Tröſtung geſtärkt, und eben mit Stärkung ſeiner ſchläfrigen Jünger begriffen, trit ihnen entgegen — empfängt den verrätheriſchen Kuß — ſchlägt ſeine Feinde mit einem Worte zu Boden — redet ihnen freundlich zu und richtet ſie wieder auf — heilt einen unter ihnen, der durch einen kühnen Streich des vorwitzigen Petrus verwundet war; — und nun reicht er die Hände dar, läßt ſich binden, und geht mit ihnen den ſauren Weg zum Palaſt des Kaiphas hin. —

Der heiligſte unter allen Menſchen ſteht iezt vor dem ungerechten Gericht ſeiner Feinde. Umſonſt bemüht man ſich, Urſachen zu ſeiner Verdammung zu finden. Nicht einmal die Ausſagen erkaufter falſcher Zeugen ſtimmen zuſammen. Man ſchmäht und ſchlägt ihn, quält ihn mit beißenden Fragen: er aber ſteht da, geduldig wie ein Lamm, ſtill wie die unterdrückte Unſchuld, die nur ſeufzt, und dem höchſten Richter die Sache befiehlt. Endlich, nachdem er Mishandlungen von allerley Art erfahren hatte, wird ſein Tod beſchloſſen, und man denkt nur auf die Volziehung dieſes gottloſen Schluſſes. Er wird daher zum heidniſchen Landpfleger Pilatus geführt; von dem zum iüdiſchen König Herodes geſchickt: allenthalben unſchuldig befunden; aber dennoch von ienem, nach abgelegtem öffentlichen Zeugniß für ſeine Unſchuld, erſt zur Geißelung und endlich zum ſchmerzlichen Kreu-

zestode verdamt. Man eilt, um dies ungerechte Urteil in eben der Stunde zu volziehn; denn die Bosheit iſt gemeiniglich ſchneller in Ausführung ſchändlicher Anſchläge, als die Tugend, wenn edle Thaten volbracht werden ſollen. Jeſus läßt ſich ſein Kreuz auflegen; trägt es, ſo lang ers tragen kan; klagt nicht über die Grauſamkeit des Richterſpruchs; ſein Blick iſt heiter, wie der Stral der Sonne, wenn keine Wolken den Himmel verdecken; ſeine Mine holdſelig, wenn er noch unterweges mit einigen ſeiner Begleiterinnen ſpricht; ſeine Seele ſtark im Bewußtſeyn ſeiner guten Sache, ſtark im Vertrauen auf Gott. So geht der Menſchenfreund den Weg nach Golgatha hin; mit ihm zwey Uebelthäter, die den verdienten Lohn ihrer Thaten empfangen ſollen. In ihrer Mitte wird er darauf mit Händen und Füßen ans Kreuz genagelt, und noch oben drein bey allen den Schmerzen, die ſein gemarterter Leib ſchon empfindet, geſchmäht und verſpottet. Doch kein Zorn, kein rachgieriger Gedanke komt in ſeine ſanftmüthige Seele. **Vater, vergieb ihnen, denn ſie wiſſen nicht, was ſie thun!** ruft er mit dem verſöhnlichſten Herzen, indem er ſeine Mörder um ſich her ſieht. Und dann wirft er einen zärtlichen Blick auf ſeine weinende Mutter und auf den Jünger, den er ſo vorzüglich liebte; empfielt dieſe ienem zur künftigen Verſorgung, und ſtiftet eben hiedurch der ganzen Schaar ſeiner Freunde ein ewiges Denkmal, das ſein Herz unter allen Schmerzen des Todes nie in der Liebe und Treue gewankt habe. Einer der Uebelthäter, die mit ihm gekreuziget wurden, wird inzwiſchen durch die göttliche Tugend und Standhaftigkeit dieſes Helden gerührt, und wagt es, indem ſeine eigne Seele bittere

Reue und Todesſchrecken wegen begangener Uebelthaten empfindet, ſich dem gnädigen Andenken deſſelben vol gläubiger Zuverſicht zu empfelen. Jeſus, froh, daß er noch Gelegenheit hat, einem wahrhaftig Bußfertigen den Troſt der Vergebung der Sünden und des ewigen Lebens zu ſchenken, vergißt ſeiner eignen Schmerzen, redet freundlich mit dieſem bekümmerten Sünder und verſpricht ihm die himliſche Ruhe. Unterdeſſen nahm ſeine Entkräftung zu; die lezte Stunde des irdiſchen Lebens war da; ſeine heldenmüthige Seele, die noch immer mit edlen Handlungen beſchäftiget war, wird von Todesangſt überfallen; er fühlt die Bitterkeit dieſes gewaltſamen Todes und ruft: mein Gott, warum haſt du mich verlaſſen? — Aber plötzlich ermannt er ſich wieder, ſieht noch einmal in die glücklich vollendete Laufbahn zurück, und dann blickt er vorwärts in die Herlichkeit, welche ihm von ſeinem Vater zugeſagt war. Es iſt volbracht! ſpricht der Heiland der Welt; meine Seele hat ausgerungen — der Sieg iſt erkämpft! — Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geiſt! — ſprichts, ſchließt ſanft ſeine Augen — und ſtirbt. Die Erde fühlt dieſen Tod und erbebt; der Vorhang im Tempel zerreißt; die Feinde Jeſu werden beſtürzt; andere bewundern das Ende dieſes Gerechten; ein heidniſcher Hauptmann ſchlägt an ſeine Bruſt und ſagt: Warlich, dieſer iſt Gottes Sohn geweſen! Seine Freunde ſtehn da und weinen um ihn. Nur der fromme Joſeph faßt ſo viel Muth, auf eine anſtändige Beerdigung ſeines Freundes zu denken; geht zum Pilatus und bittet um Jeſu Leichnam, und, nachdem er denſelben erhalten,

halten, legt er ihn in ein Grab, das er für ſich ſelbſt ganz neu hatte zurichten laſſen.

Sehr hofnungslos war iezt der Zuſtand der Jünger und Freunde Jeſu. Aber nicht lange währte es, ſo wurde ihre Traurigkeit in Freude verwandelt. Zwar gab der hohe Rath zu Jeruſalem Hüter, die das Grab Jeſu bewachen mußten. Doch ſelbſt dieſer Umſtand mußte der Wahrheit in der Folge neue Zeugniſſe verſchaffen. Denn kaum war der Morgen des dritten Tages angebrochen, ſo gieng Jeſus lebendig aus ſeinem Grabe hervor. Die Wächter ſahn ihn und flohen; und wurden auf dieſe Weiſe die erſten Zeugen, die dieſe Nachricht in Jeruſalem bekant machten. Bald darnach kamen ein paar von Jeſu Jüngern, auch einige gottſelige Weiber zum Grabe, ſuchten den Leichnam, fanden ihn aber nicht; dagegen erblickten ſie einen himliſchen Boten, der ihnen die frohe Nachricht verkündigte: Jeſus iſt auferſtanden! — Selige Wahrheit! was wäre das Chriſtenthum ohne ſie? was unſer Glaube an die Verheißungen, wenn Jeſus nicht lebte? — Iſt es nun iezt noch dem Chriſten ſo tröſtlich, wenn er dies hört: welche Freude mußte es nicht den Jüngern Jeſu bringen, da ſie ihren beſten Freund wiederſahn, ihn wieder umarmen und wenigſtens eine Zeit lang mit ihm umgehen konten? In der That erſchien ihnen derſelbe ſo oft, gab ihnen ſo ſichere Beweiſe ſeines neuen Lebens, redete ſo freundlich mit ihnen, ſtärkte ſie ſo durch ſeinen Unterricht und Verheißungen, daß ſie nicht nur aufs feſteſte von ſeinem Leben überzeugt wurden, ſondern daß auch für ſie ſelbſt ein neues Leben anzugehn ſchien; neu an beſſern Einſichten, neu an Hofnung und

Muth.

Muth. Doch ſagt ers ihnen zeitig genug zuvor, daß er nicht mehr lange bey ihnen verharren werde, daß er zu ſeinem Vater hingehe, um von der Herlichkeit Beſitz zu nehmen, die der Lohn ſeines Gehorſams, ſeines Leidens und Todes ſeyn ſolte. Auch bevolmächtigt er ſie, das Evangelium, das iſt, die ganze Lehre, welche ſie von ihm gelernt hatten, weiter unter allen Völkern zu predigen, und verheißet ihnen dazu den Beyſtand des göttlichen Geiſtes. **Gehet hin,** ſagt er, **und lehret alle Völker, und taufet ſie im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geiſtes** i). Nachdem er ſo mit ihnen geredet, und ihnen die zärtlichſten Verſicherungen ſeiner ewig fortdauernden Liebe erteilt hat, verſamlet er ſie am vierzigſten Tage nach ſeiner Auferſtehung auf einem Berge vor Jeruſalem, ſtärkt ſie nochmals durch große Verheißungen und ſchwingt ſich darauf in ſichtbarer Herlichkeit von der Erde in die ſeligen Wohnungen des Himmels. Beſtürzt ſehn ſie ihm nach; ihre Herzen wallen ſtärker von Liebe und Bekümmerniß über die Trennung von ihrem göttlichen Freund. Doch, indem ſie ihn aus den Augen verlieren, ſtehn zween Männer in weißen Kleidern, von Gott außerordentlich zu ihrer Tröſtung geſandt, vor ihnen, ſprechen ihnen freundlich zu, und geben ihnen die Verſicherung: **dieſer Jeſus, welcher von euch iſt aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn geſehen habt gen Himmel fahren** k)! Erwünſchte Nachricht! wie mächtig mußte ſie zum Troſt der bekümmerten Jünger wirken! wie ſehr ihre Herzen zu neuen großen Hofnungen

i) Matth. 28, 19. k) Apoſt. Geſch. 1, 11.

gen erweitern! Was kan den Abſchied von einem Freund erträglicher machen, als der Gedanke: ich werd ihn wieder ſehn, den Geliebten meines Herzens — werd ihn ſehn in einem herlichern Stande, in Freude und Wonne — werde dann nie wieder von ihm getrennt werden; ewig das Glück ſeiner Freundſchaft genießen —

Jeſus lebt! er iſt mit Preis und Ehre gekrönt! ihm iſt gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden! Er, der Herzog unſerer Seligkeit, iſt durch Leiden volkommen gemacht! Gott hat ihm einen Namen gegeben der über alle Namen iſt, daß in dem Namen Jeſu ſich beugen ſollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erden ſind, und alle Zungen bekennen ſollen, daß Jeſus Chriſtus der Herr ſey, zur Ehre Gottes des Vaters [1]).

Welch eine Geſchichte! Wo findet man ihres gleichen, wenn man alle Weltbegebenheiten mit forſchenden Blicken durchläuft? wo ſolch einen Held, der fern vom Eigennuz nur für andre arbeitet, leidet und ſtirbt? wo ſolchen Lehrer der Weisheit, der die Wahrheit ſo zärtlich liebt, ihr unter allen Widerwärtigkeiten ſo ſtandhaft anhängt, ſie ſo ſchön und nachdrücklich verkündigt? wo ein ſolch Muſter rechtſchafner Tugend, einen ſo aufrichtigen Verehrer Gottes, einen ſo aufrichtigen Menſchenfreund, der nie in keinem Schritt von der rechten Bahn abweicht, der alles, was er ſagt, durch ſeinen eignen Wandel beſtätigt?— Fühlſt du nichts gegen ihn, Freund, der

[1]) Hebr. 2, 9. 10. Epheſ. 1, 20 : 22. Philipp. 2, 9 : 11.

der du dies lieſeſt? nichts von Hochſchätzung? nichts von Liebe? — Urteile ſelbſt, ob's nicht billig wär, das Andenken eines ſo außerordentlich guten und verdienten Mannes theuer zu achten? Du hältſt Menſchen Lobreden, die ſo oft in Worten und Werken gefehlt haben; ſetzeſt Helden Ehrenſäulen, die bey allen ihren ſchimmernden Thaten und großem Kriegesglück doch manche Gewaltthätigkeiten übten, oder wenigſtens ihre Siege mit dem Blute vieler Tauſende erkaufen mußten. Und Jeſus Chriſtus, dieſer Tugend- und Menſchenfreund, der — du magſt ihn halten wofür du willſt — ſo viel zur Erleuchtung und Beglückung zahlreicher Nationen beygetragen hat: ſolte nicht deine ganze Aufmerkſamkeit, Ergebenheit und dankbarſte Liebe verdienen? ſolt es nicht werth ſeyn, daß du mit Wahrheitsliebe weiter unterſuchteſt, ob er nicht wirklich der ſey, wofür er ſich ausgegeben hat: auch dein Erlöſer, der zu deiner Errettung arbeitete, litte und ſtarb! ob du alſo nicht Urſach habeſt, ihn eben ſo zu ehren, wie ſeine Freunde es thun? im Glauben und Liebe ihm nachzufolgen? im Leben und Sterben auf ihn zu hoffen? —

Nim hin mein Leben zum Opfer, holder göttlicher Freund! Ganz ſey's deinem Dienſte, ganz der Weisheit und Tugend geweiht. Was ich noch lebe, will ich dir leben; nicht nach meinem Willen, ſondern nach deinen Geboten wandeln! Muß ich hier kämpfen, wie du, großer Heiland, gekämpft haſt; ſo will ich von dir Sanftmuth und Gelaſſenheit lernen; will mich des tröſten, daß du ſelbſt auf dunkeln Wegen zur Herlichkeit hingegangen biſt; will durch deine Gnade überwinden, wie du über-

wunden haſt. Zu dir halte ich mich. Denn, wohin ſolt ich gehn; du biſt der Weg, die Wahrheit und das Leben! Niemand komt zum Vater, denn durch dich.

Kan dich Dank von Sterblichen ehren,
So vernim auf deinem Tron
Unſre Lieder, Gottes Sohn!
Unſer Aug' in Freudenzähren,
Und unſer Herz entzückt in dir:
Dieſes Opfer bringen wir!

Nie ſoll's unſre Seele vergeſſen,
Daß du uns zum Eigenthum
Theur erkauft haſt, dir zum Ruhm!
Deine Liebe zu ermeſſen,
Und unſer Leben dir zu weihn;
Das ſoll unſre Wolluſt ſeyn!

Einſt am Ziel der flüchtigen Stunden
Dieſes Lebens eilen wir
Freudenvol hinan zu dir!
Ueberwunden, überwunden
Hat denn dein Volk, und ewiglich,
Menſchenheiland, preiſ't es dich!

Zweyte Betrachtung
über die ſiebente Hauptlehre.

Gottes Abſichten bey Sendung ſeines Sohnes in die Welt.

Hat ie ſeit der Schöpfung der Welt eine Begebenheit in Gottes Reiche unſre ganze Aufmerkſamkeit verdient, ſo iſt es die Sendung ſeines Sohns in die Welt. Alle neue Anſtalten Gottes laſſen auch allemal gewiſſe beſondere Abſichten vermuthen. So urteilt man ſchon, wenn ein kluger Regent mit Eifer und Koſten neue Einrichtungen in ſeinen Staaten macht. Und warum ſolte man nicht von der Weisheit des höchſten Monarchen daſſelbe erwarten; da es aus ſo vielen Proben klar iſt, daß er bey ſeinen Handlungen allemal große und würdige Zwecke vor Augen hat? Es iſt wahr, viele ſeiner Rathſchlüſſe ſind uns von ihm nicht näher entdekt worden; vielleicht mehrenteils darum, weil nicht iede Entdeckung uns in unſrer gegenwärtigen Lage heilſam iſt; weil ein zu ſtarker Schimmer die Augen blendet, und hernach den Geblendeten irre führt. Solt es etwa in dieſem Fall auch ſo ſeyn? Dürfen und können wirs wiſſen, wozu Gott ſeinen Sohn in die Welt geſandt hat? Oder gehört dieſe außerordentliche Begebenheit viel mehr zu den undurchdringlichen Geheimniſſen ſeiner Regierung? — Ich höre euch, Freunde, zuweilen dies leztere antworten. Ihr ſucht auf ſolche Art manchen euch beſchwerlichen Einwürfen auszuweichen; oder

oder vielmehr den euch unauflöslichen Knoten durch dieſen Machtſpruch zu zerhauen. In einigen Nebenunterſuchungen bey dieſer Materie mögt ihr Recht haben. Auch kan dem einen manches unbeantwortlich ſcheinen, was der andre nach ſeiner Ueberzeugung gut zu beantworten glaubt. Aber in der Hauptſache, in der eigentlichen Beſtimmung der Abſichten Gottes bey dem Erlöſungswerk — nein, da kan's ſo nicht ſeyn; da irret ihr ſicher, wenn ihr dieſelbe für ſo räthſelhaft anſeht, daß kein nachdenkender Menſch auf die Hauptſpur zur Erkentniß der Wahrheit gelangen könne. Wenn ein Vater ſeinen Kindern einen neuen Lehrmeiſter giebt, weil derienige, den ſie bisher hatten, nicht Fähigkeit genug zum Erziehungsgeſchäft beſizt; oder wenn er ſeinem Sohn, der ſich auf Reiſen in auswärtige Länder befindet, aus eben dem Grunde einen neuen Führer zuſchickt: was meynt ihr, ſolten die Kinder im erſten, und der Sohn im zweyten Fall nicht errathen können, was der Vater hiebey für Abſichten habe? Werden ſie nicht natürlicherweiſe ſchließen müſſen, es geſchehe um ihrentwillen, damit ſie künftig beſſern Unterricht oder Aufſicht bekommen mögten? — Gerade ſo iſts auch hier bey der Erſcheinung des Sohnes Gottes auf Erden. Man darf nur die Geſchichte deſſelben aufmerkſam leſen, ſo ſieht mans allenthalben, daß er nicht für ſich, ſondern für die Menſchen gearbeitet hat; man merkt, daß er das wahre Beſte ſeiner Brüder ſucht, gern allen hilft und alle glücklich macht. So viel wär alſo gleich außer Streit geſezt: der Sohn Gottes iſt ein Erlöſer der Menſchen; er iſt um ihrer willen in die Welt gekommen; damit ſie durch ihn glücklich werden ſolten. Große ſe-

lige Wahrheit! Sey mir wilkommen, mir der ich auch Menſch bin und zu den Brüdern dieſes Jeſus gehöre! Ich weiß zwar noch nicht ſicher, ob ſich ſeine Abſichten auch bis auf mich erſtrecken; aber ich habe doch nun ſchon näheres Recht darnach zu fragen; kan doch hoffen, daß er auch vielleicht mein Freund, mein Erretter ſey. Ja, da ich ſo weit bin, ſo darf ich ſicher ſchließen, daß die Hauptabſicht Gottes bey ſeiner Sendung kein verſchloſſenes Geheimniß ſeyn könne. Denn, ſo bald das richtig iſt, daß er zum Beſten der Menſchen erſchienen iſt: ſo muß ſichs auch noch weiter entwickeln laſſen, worin eigentlich die Wohlthaten beſtehn, welche Gott durch ihn den Menſchen erzeigen wolte. Wär das nicht, ſo könte der heilſame göttliche Endzwek unmöglich erreicht werden; ſo wär er das nicht, wofür er ſich ausgab.

Laßt uns noch weiter aus Betrachtung der Geſchichte Jeſu im voraus einen andern richtigen Schluß ziehn. Er iſt dieſer: ie erhabner die Perſon war, die Gott zu ſeinem Geſandten an die Menſchen wählte, ie mehr ſie bey ihrer erſten Erſcheinung auf Erden, während ihres ganzen Aufenthalts und beym Ausgang aus der Welt durch außerordentlich damit verbundene Umſtände, von andern gewöhnlichen Menſchen unterſchieden ward; ie mehr ſie ſich endlich ſelbſt durch Weisheit und Tugend, durch die vortreflichſten Lehren, durch große Thaten und Wunder, und beſonders durch die ſtandhafteſte Menſchenliebe vor allen die iemals gelebt haben auszeichnete: deſto größer müſſen die Abſichten Gottes geweſen ſeyn, welche er eben durch dieſe Mittelsperſon

perſon ausführen wolte. Nun iſt unleugbar, daß ſich Jeſus in ſeinen in der evangeliſchen Geſchichte aufbehaltenen Reden für den Sohn Gottes ausgiebt, daß er dieſes mit ſolcher Zuverſicht und in ſo ſtarken viel bedeutenden Ausdrücken thut, als kein andrer Menſch, wär er auch im höchſten Grade weiſe und tugendhaft, ſolches thun kan. Er eignet ſich die Eigenſchaften ſeines Vaters zu; verſichert, daß er die Macht habe, eben ſolche Werke zu verrichten, als täglich von ſeinem Vater verrichtet werden. **Mein Vater, ſagt er, wirket bisher, und ich wirke auch** *). Selbſt durch außerordentliche Stimmen vom Himmel, die viele mit ihren Ohren vernahmen, wird er von Gott **für ſeinen geliebten Sohn, dem iedermann folgen ſolte**, öffentlich ausgerufen. Man erkläre ſich dies Verhältniß, worin der Sohn Gottes mit ſeinem Vater ſteht, auf dieſe oder iene Weiſe — denn völlig wirds niemand erklären können — ſo bleibt ſo viel richtig, daß er in Abſicht ſeiner erhabnen Abkunft, ſeiner Macht und Herlichkeit alle andere Menſchen unendlich weit hinter ſich laſſe, und mithin weit mehr Ehrerbietung verdiene, als ie ein andrer Geſandte Gottes verdient hat. Nim hiezu ferner, mein Chriſt, die außerordentlichen Begebenheiten bey ſeiner Geburt; die Weisheit ſeines kindlichen Alters, die volkommene Tugend, die ein unbeflekter Schmuck ſeines ganzen Lebens war; die großen und wohlthätigen Wunderwerke, die er verrichtet hat; die von keiner endlichen Kraft, ſo weit unſre Einſicht reicht, verrichtet werden können; die heilſame vortrefliche Lehren, die von ihm mit ſo viel Sorgfalt, Sanſtmuth und Nachdruck, der Welt mitgeteilt wur-

*) Joh. 5, 17.

wurden; ſeine freywillige Aufopferung, die ſo wenig ein bloßer Zufall war, daß er vielmehr die Zeit und Beſchaffenheit ſeines Leidens und Todes aufs genaueſte vorher wußte, und daher mit größter Entſchloſſenheit an den Ort hingieng, wo ſeine Feinde ihn aufſuchen wolten; endlich ſeine am dritten Tage erfolgte Auferſtehung aus dem Grabe, ſein darauf folgendes neues Leben und endlich den feierlichen außerordentlichen Abſchied deſſelben von ſeinen Jüngern, und von der Erde, deren Bürger er bisher geweſen war. Alle dieſe Umſtände nim zuſammen, und nun urteile: ob hier nicht mehr ſey, als bloßer Menſch, nicht mehr als Abraham, als Moſes, als David und Salomo, als alle Propheten vom Samuel bis auf Johannes? Nur gerade vor ſich hinſehende Augen, nur ein ſchlichter Menſchenverſtand ſind erfoderlich, um dieſe Frage zum Vorteil des Erlöſers zu beantworten. Und eben ſo ſicher iſt die Folgerung, daß Gott durch ihn größere Dinge habe ausrichten wollen, als durch alle dieſe benante Perſonen; größere Dinge zur Beförderung des wahren zeitlichen und ewigen Glücks ſeiner Menſchen. Laß uns, Freund, dies iezt noch ernſtlicher unterſuchen!

So viel wußten wir ſchon, daß der Sohn Gottes nur um der Menſchen willen auf Erden erſchienen ſey. Sey's doch, daß ihn auch andre ſelige Geiſter kennen und ehren! daß Gott auch dieſen vielleicht durch dieſe außerordentliche Veranſtaltung neue Materie zur Bewunderung und Freude verſchaffen wollen! Dies geht uns iezt nicht an, ſo lang wir hier auf Erden als Menſchen leben. Aendert ſich künftig etwa der Schauplaz, und kämen wir

dann

dann in nähere Verbindung mit ienen ſeligen Schaaren: gut, ſo erkennen wir auch dieſe Nebenabſichten des Vaters unſers Herrn Jeſu Chriſti, vereinigen uns mit ihnen zu ſeinem Lobe, und ſingen in ſelger Gemeinſchaft mit ihnen unſre Lieder dem göttlichen Menſchenfreund, der hier ſein Leben ſo willig für uns zum Opfer dahingab! Bis iezt betrachten wir ihn, wie er für uns da iſt; und beruhigen uns, wenn wir ſelbſt an den Wohlthaten, die Gott durch ihn der Welt erweiſen wolte, Anteil bekommen. Und worin beſtehn dieſe Wohlthaten? Sind ſie geiſtlich oder irdiſch? erſtrecken ſie ſich blos auf dies gegenwärtige Leben, oder, auch auf die Zukunft? — Die Schrift und zwar deutliche Stellen des neuen Teſtaments mögen hier entſcheiden, denn dieſe bleiben doch zuverläßig die lauterſte Quelle, aus welcher wir mit Hülfe eines vernünftigen Nachdenkens unſre Einſichten ſchöpfen können. Es gehören hieher vornemlich ſolche Zeugniſſe, worin der Hauptzweck der Erlöſung kurz und algemein angegeben wird. Schon vor der Geburt des Heilandes hieß es: er ſolle Jeſus genant werden, weil er ſein Volk ſelig machen werde, von ihren Sünden. Dieſes bekräftigt und erläutert Jeſus, wenn er von ſich ſelbſt ſagt: er ſey gekommen, zu ſuchen und ſelig zu machen, was verloren iſt — die Sünder zur Buße zu rufen — Gott habe ihn dahin gegeben, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht ſollen verloren werden, ſondern das ewige Leben haben — er ſey geſandt, nicht daß er die Welt richte, das iſt verdamme, ſondern daß die Welt durch ihn ſelig werde [b]). Die Apoſtel des Heilandes geben eben

Aa 5 dieſen

b) Matth. 1,21. Luk. 19,10. Matth. 9,13. Joh. 3,16. 17.12,47.

dieſen Hauptzweck an. Paulus nent es ein gewiſſes und theures Wort, daß Jeſus Chriſtus in die Welt gekommen ſey, die Sünder ſelig zu machen [c]). Und Johannes: er ſey erſchienen, auf daß er unſere Sünden wegnehme; daß er die Werke des Teufels, das iſt, die Sünden mit ihren unſeligen Folgen, zerſtöre [d]). Aus dieſen Ausſprüchen des Heilandes und ſeiner Apoſtel erhellet unleugbar, daß die Beförderung der wahren geiſtlichen und ewigen Glückſeligkeit der Menſchen Gottes Hauptzweck bey der Sendung ſeines Sohnes geweſen ſey; welcher iedoch nicht anders erhalten werden konte, als wenn ſie zugleich von der traurigen Herſchaft der Sünde durch Chriſtum errettet wurden. Dieſe Errettung von der Sünde und die Wiederherſtellung der Glückſeligkeit, iſt demnach des Erlöſers eigentliches Geſchäft. Ein Geſchäft, das ſchon in dieſem algemeinen Umfang, worin wirs eben betrachtet haben, groß, ruhmwürdig, dem Sohne Gottes anſtändig, und mit den erſten liebesvollen Abſichten ſeines Vaters bey Erſchaffung der Menſchen übereinſtimmend iſt. Sich der Elenden zu erbarmen und Segen und Heil unter ſeinen vernünftigen Geſchöpfen zu verbreiten, iſt von ie her Gottes Sache geweſen. Wir wiſſen ſchon, was er in dieſer Abſicht in den ältern Zeiten gethan hat. Nun da die Zeit erfüllet war, die rechte bequeme Zeit zur volkomneren Erreichung ſeines Zweckes, ſandte er auch ſeinen Sohn — Nachdem vorzeiten Gott manchmal und mancherley Weiſe geredt hat zu den Vätern durch die Propheten;

c) 1 Timoth. 1, 15. d) 1 Joh. 3, 5. 8.

pheten; hat er am lezten in dieſen Tagen zu uns geredt durch den Sohn [e]). Alles geſchahe in derſelben Abſicht; lediglich zur Errettung der Menſchen aus ihrem ſündlichen Verderben.

Wenn dies wahr iſt — und wer kan's mit Grunde leugnen — ſo folgt daraus weiter, daß alle dieſe Veranſtaltungen aus einer und eben derſelben Quelle auf Seiten Gottes entſprungen ſind. Es war immer väterliche Liebe und Barmherzigkeit, durch welche ſie von Ewigkeit her im göttlichen Rathſchluß entworfen und zur beſtimten Zeit ausgeführt wurden. Alſo hat Gott die Welt geliebt, daß er ſeinen eingebornen Sohn gab — daran iſt erſchienen die Liebe Gottes gegen uns, daß Gott ſeinen eingebornen Sohn geſandt hat in die Welt, daß wir durch ihn leben ſollen [f]). Und wie kan's anders ſeyn! Sünder vom Verderben erretten, Unglückliche wieder glücklich machen: ſagt Chriſten, iſt das nicht der thätigſte Erweis wahrer Menſchenliebe und eines zärtlichen Mitleids? Alſo weg mit allen den unſchicklichen Vorſtellungen von Zorn und Rache in Gott! Er iſt nach der ſinlichen groben Sprache der Menſchen, ein Rächer über das Böſe, das iſt, ein Richter, der nicht nur alles Böſe verabſcheut, ſondern auch zu ſeiner Zeit den Gottloſen nach ihren Werken vergilt. Auch erhellet es aus den großen Anſtalten, die er zur Errettung der Sünder durch ſeinen Sohn gemacht hat, wie ernſtlich er an Hinwegſchaffung des Böſen arbeite; und wie gern er das Gute befördern wolle. Aber alles

[e]) Galat. 4, 4. Hebr. 1, 1. 2.

[f]) Joh. 3, 16. 1 Joh. 4, 9.

alles dies fließt eigentlich aus reiner Menſchenliebe, weil ers weiß, wie unglücklich der Menſch durch die Herſchaft der Sünde wird. Schändet alſo nicht das gute Herz eures Gottes, wenn ihr ſagt: „Zorn und Rache hätten dieſe Anſtalten veranlaßt.“ Wär's eine zweyte Sündfluth, welche er über die Welt geſchikt hätte, ſo könt es wenigſtens den Schein eines Zorns haben, ſo gewis es an und für ſich Wirkung ernſthafter Liebe geweſen wäre. Aber hier fält auch ſelbſt der Schein weg. Hier lernt man den Vater der Menſchen kennen, wie er iſt. Die That ſelbſt redet eben ſo laut, wie die Zeugniſſe der Schrift.

Gedanke, der uns Leben giebt!
Wer kan dich ganz durchdenken?
Alſo hat Gott die Welt geliebt,
Uns ſeinen Sohn zu ſchenken.

Dünkt's etwa iemanden auf der andern Seite zu viel zu ſeyn, was Gott an den Menſchen gethan hat, da er ſeinen einigen Sohn für ſie dahin gab — denn, wie ſonderbar iſt nicht die Tadelſucht der Menſchen — der bedenke, wie wichtig, groß und algemein die Religionsveränderung mit allen ihren glücklichen und bis auf unſre Zeiten fortgehenden Folgen war, welche Gott durch denſelben veranſtalten wolte — bedenke, daß der Liebe nichts zu groß und koſtbar ſey; daß ſchon das Andenken an eine edle menſchenfreundliche Handlung dem Tugendhaften ſüßer als alles ſchmecke: und ſchließe aus dieſem allen, was es dem Schöpfer der Menſchen für ein erhabnes ſüßes Vergnügen bringen müſſe, wenn er eine Welt voll vernünftiger Geſchöpfe durch ſeinen Sohn

glücklich machen kan. Laßt uns hiezu nehmen, daß durch die bisherige Geſandte Gottes, dergleichen die Propheten waren, zwar allerdings viel Gutes ausgerichtet worden war; aber doch bey weiten nicht alles, was die väterliche Güte Gottes unter den Menſchen auszurichten wünſchen muße. Sie blieben als ſchwache Menſchen, die von eignen Vergehungen nicht frey waren, nur immer ſehr unvolkommene Werkzeuge in der Hand Gottes. Einen ſolchen Hohenprieſter ſolten wir haben, ſagt daher der Verfaſſer des Briefs an die Hebräer, der da wäre heilig, unſchuldig, unbefleckt, von den Sündern abgeſondert, und höher denn der Himmel iſt: dem nicht täglich Noth wäre, wie ienen Hohenprieſtern, zuerſt für eigne Sünde Opfer zu thun, darnach für des Volks Sünde u. ſ. f. [g]). Die Wirkungen ihrer Predigten mußten ſchon in dieſer Abſicht ſehr eingeſchränkt ſeyn; und ſie wurden es dadurch noch mehr, weil ſie ſich zunächſt auf das iüdiſche Volk, unter dem dieſe Propheten lehrten, erſtreckten. Betrachtet man dieſe Männer nach ihren Fähigkeiten nur genauer, vergleicht man damit die ganze Lage der damaligen Zeitumſtände; ſo begreift man leicht, daß ſie nicht ſolche bequeme Werkzeuge waren, durch welche Gott eine ganz algemeine Kirchen- und Religionsverbeſſerung veranſtalten konte. Und doch mußt es hiezu einmal kommen, wenn die göttliche Religion ihre wohlthätige Kräfte zum größern algemeinen Glück des menſchlichen Geſchlechts äußern ſolte. Die ſo ſehr hinderliche Scheidewand zwiſchen Juden und Heiden mußte nicht nur weggenommen, ſondern das

g) Hebr. 7, 26. 27.

Judenthum ſelbſt, in ſo fern es durch Moſes gegründet war, völlig aufgehoben werden. Dies war in der That keine geringe Veränderung. Gott kont es nur wiſſen und wußte es gewis, daß dazu kein gewönlicher Menſch, wär's auch ein **zweyter** Moſes geweſen, **tüchtig** ſey oder **tüchtig werden könne**. Es wurde ein Mann von außerordentlichen Anſehn, von volkommener Tugend und mit übermenſchlichen Fähigkeiten ausgerüſtet, dazu erfodert. Und ein ſolcher war Jeſus Chriſtus, den wir als den Sohn Gottes kennen, und als einen ſolchen vor allen andern Geſandten Gottes zu verehren ſchuldig ſind. Bedenkt doch, Chriſten, die Sache in dieſem Zuſammenhange; erwägt die geſegneten Folgen dieſer durch Chriſtum zu Stande gebrachten Religionsveränderung! Und dann ſchließt, ob Gott zu viel gethan habe, da er ſeinen geliebten Sohn für uns und zur Erreichung dieſes geſegneten Zwecks, dahin gab? Urteilt wenigſtens nicht zu voreilig; folgt mir erſt weiter auf dem angetretenen Wege der Unterſuchung; ſo werdet ihr zuverläßig noch neue Gründe zur Rechtfertigung des göttlichen Verhaltens entdecken.

Alſo zur Hauptfrage zurück: **was heißt von Sünden erretten?** und **was mußte alſo Jeſus thun**, wenn er ſein großes Geſchäft glücklich ausführen wolte? — Mir deucht, folgendes Gleichniß wird der Sache einiges Licht geben. Stellet euch einen Vater vor, der einen ſehr ungerathenen Sohn hat, der endlich nach Begehung großer Verbrechen aus dem väterlichen Hauſe entweicht, und nun der Wege unkundig, noch dazu in eine wüſte Gegend geräth, wo er beym weitern Fortgehn entweder

weder vor Hunger oder durch andre Unglücksfälle umkommen muß. Was wird der Vater thun, um ihn von ſeinem Untergang zu retten und zur Wiederkehr zu bewegen? Iſts nicht höchſt vermuthlich, er werde ihm an allen Orten durch einen verſtändigen und zuverläßigen Boten nachſpüren laſſen; und dieſer werde, wenn er den ungerathenen Sohn findet, ihm zuvörderſt die große Gefahr lebhaft vorſtellen, in der er auf dieſem unrechten Wege ſchwebe; ihn darauf durch Vorhaltung der väterlichen Liebe und des Kummers, welchen er durch ſeine Entweichung dem Vaterherzen verurſacht habe, zur Reue und guten Entſchließungen zu bringen ſuchen; werde endlich, um die erſten guten Vorſätze feſte zu machen und alle Furcht zu vertreiben, ihm die Verſicherung einer völligen Verzeihung ſeiner begangenen Verbrechen und einer liebreichen Aufnahme im Hauſe des Vaters erteilen? Soll die Rückkehr wenigſtens freywillig nach Gründen, und alſo nicht blos durch Zwang geſchehn; ſo ſind zuverläßig keine andere als dieſe Vorſtellungen paſſend. Und wenn dieſe nicht wirken, ſo wüßt ich nicht, was helfen ſolte — Wendet dies, Freunde, auf die Errettung des Sünders an; denn die Hauptſache iſt dieſelbe. Ein Menſch, der durch Irthum und Laſterhaftigkeit ins Verderben gerathen iſt, kan nicht anders errettet werden, als auf eben dieſem Wege. Er muß erkennen lernen, was recht und unrecht, was Sünde ſey, und was ſie für Folgen habe. Dieſe Erkentniß muß ſo lebhaft, ſo dringend werden, daß ſie ihn zu beſſern Entſchlieſſungen, zur Aenderung ſeiner Geſinnungen bewegt; das iſt, er muß zu Gott zurük kehren; er muß ein beſſerer Menſch werden, damit die

Quelle ſeines Unglücks verſtopft wird. Um es dahin zu bringen, iſt nöthig, daß er nicht nur ſein Unglück recht aufmerkſam betrachte, ſondern daß er auch die Vaterliebe Gottes und die preiswürdige Abſichten, welche derſelbe mit ihm hat, ſo lebendig erkenne und von der Erlaſſung der verwirkten Strafen ſo völlig überzeugt werde, daß er mit Willigkeit ſeine Entſchließungen faſſe, und mit thätigem Ernſt ſie ins Werk ſetze. Bey vernünftigen Geſchöpfen, die ſelbſt denken und handeln ſollen, kan keine andre Errettung ſtatt finden. Solte alſo Jeſus ſein Volk ſelig machen von ihren Sünden; ſo mußte er alles dies, was eben geſagt iſt, wirklich leiſten. Und ſolte er ein größerer Erretter ſeyn, als andre gute Werkzeuge der Fürſehung vor ſeiner Zeit, ſo mußt es auf eine volkomnere, das iſt auf eine ſolche Art geſchehn, die algemeinere und größere Wirkungen hervorbrachte, als iemals vorher geſchehn war. Mit andern Worten heißt dies ſo viel: Jeſus mußte die Beſſerung und Beruhigung der Menſchen auf die wirkſamſte Weiſe befördern. Laßt uns ſehn, in wie fern das durch ihn ausgeführt iſt!

Der Erlöſer ſolte alſo der Welt zuvörderſt eine richtige und beſſere Erkentniß von Gottes Willen, von der Sünde und ihren Folgen und von der Nothwendigkeit der Sinnesänderung beybringen. Dies wird bildlich ſo ausgedrückt: er ſolte die Menſchen, die in Finſterniß ſaßen, erleuchten; das iſt, er ſolte die Unwiſſenden belehren. So beſchreibt ſchon Zacharias in ſeinem Lobgeſang ſein Geſchäft unter den Menſchen [h]); ſo

h) Luc. 1, 79.

ſo nent ihn Johannes, und hernach auch Jeſus ſich ſelbſt das Licht, das in die Welt gekommen ſey [i]). Er ſuchte auch dieſe ſeine wohlthätige Abſicht mit redlichem Eifer zu erfüllen. Deutlicher und nachdrücklicher, als iemals ein Prophet vor ihm gethan hatte, zeigte er ſeinen Zuhörern ihre wahre Geſtalt, riß den heuchleriſchen Phariſäern die Larve ab; entdeckte die Quelle aller Sünden, die böſe Luſt des Herzens, und die traurigen Folgen derſelben in dieſer und der zukünftigen Welt; drang auf Aenderung des Herzens, auf innere Heiligkeit, auf wahre Liebe zu Gott und dem Nächſten, auf Thätigkeit und beſtändige Fruchtbarkeit des Glaubens. Nur die ſo genante Bergpredigt dürft ihr aufmerkſam leſen, um dies alles beſtätigt zu finden.

Und wozu nun dieſer ganze vortrefliche Unterricht? Iſts nicht ſonnenklar, daß der Erlöſer dadurch vor allen Dingen die wirkliche Befreyung der Menſchen von der Herſchaft der Sünde, das iſt, ihre Beſſerung geſucht habe? War nicht der erſte Anfang ſeiner Predigten dieſer: **thut Buße und glaubet an das Evangelium** [k])? Sagt ers nicht deutlich genug, daß darin die **rechte Freyheit** ſeiner Nachfolger beſtehe, daß ſie aufhörten, **Knechte der Sünde** zu ſeyn? Lehren nicht die Gleichniſſe vom **bußfertigen Zöllner**, vom **verlornen Sohn**, vom **Säemann** und mehrere andere eben daſſelbe? Gebietet er nicht noch bey ſeinem Abſchiede ſeinen Jüngern, **Buße und Vergebung** der Sünden zu predigen [l])?

Und

i) Joh. 1, 9. 3. 19. 8, 12. 12, 46.
k) Mar. 1, 13. l) Luc. 24, 46. 47.

Und iſt dies nicht immer ein Hauptſtück in dem, was die Apoſtel von dem Zweck der Zukunft Chriſti ſagen, daß er erſchienen ſey, uns von der Herſchaft der Sünden und allen daher entſtehenden unglücklichen Folgen zu erretten und dagegen zu neuen, gebeſſerten und tugendhaften Menſchen zu machen? Sprechen ſie hiervon nicht weit verſtändlicher, freyer und häufiger, als von andern Punkten, die man noch etwa weiter zu den Abſichten Gottes bey Sendung ſeines Sohnes hinrechnen mag? Paulus ſagt: er habe ſich ſelbſt für uns dahin gegeben, daß er uns erlöſete von aller Ungerechtigkeit (Gottloſigkeit) und reinigte ihm ſelbſt ein Volk zum Eigenthum, das fleißig wäre zu guten Werken. Petrus beſtätigt das, indem er deutlich behauptet: Chriſtus habe unſre Sünde ſelbſt geopfert an ſeinem Leibe auf dem Holz, auf daß wir der Sünde abgeſtorben, der Gerechtigkeit leben. Und Johannes: wer Sünde thut, der thut auch Unrecht; und die Sünde iſt das Unrecht. Und ihr wiſſet, daß er iſt erſchienen, auf daß er unſre Sünde wegnehme, oder uns von ihrer Herſchaft befreye [m]).

Daß Jeſus alſo die Sünder habe beſſern wollen, iſt außer Zweifel. Er arbeitete hieran aber auch mit größerm Nachdruck, als iemals geſchehn war. Des viel deutlichern Unterrichts nicht zu gedenken, ſo wirkte auch ſein eigner untadelhafter Wandel zugleich mit; und dieſe Ermunterung war um ſo kräftiger, da noch niemand ſo völlig frey von eignen Verſchuldungen geweſen war, als er. Mit größter Zuverſicht kont er

[m]) Tit. 2, 14. 1 Petr. 3, 24. 1 Joh. 3, 4. 5.

er daher ſagen: lernt von mir, denn ich bin ſanftmüthig und von Herzen demüthig [n]). Welch einen Eindruck mußte das machen, wenn er ſo gerade auf ſich ſelbſt hinweiſen konte! Und wie ſehr wurden alle Vorſchriften erleichtert, wenn er ſeinen Zuhörern an ſeinem Beyſpiel die beſten Handgriffe zur Uebung der Tugend zeigte! Dies alles erkanten ſo gar ſeine Feinde und bewunderten ihn. Doch, noch ein andrer großer Bewegungsgrund, der ſeinen Ermahnungen Kraft und Leben gab, kam hiezu: nemlich die nähere Entdeckung der Vaterliebe Gottes und ſeiner eignen mitleidigen und liebreichen Geſinnung gegen die Sünder. So alt auch Gottes Liebe iſt, und ſo gewis in den ältern Zeiten aus Vorſtellung dieſer tröſtlichen Eigenſchaft Beweggründe zur Gottſeligkeit hergenommen wurden: ſo ſichtbar iſts, daß Jeſus dieſelbe von einer ganz neuen, wenigſtens lange nicht ſo bekanten Seite darſtellen konte. „Ich bin Gottes Sohn, kont er ſagen und ſagt' es wirklich, der Geliebte des Vaters; und doch hat mich Gott aus dringender Vaterliebe für euch in die Welt geſandt, und den größten Beſchwerden, Arbeiten und Leiden aufgeopfert; und ich, o meine Freunde, bin willig geweſen, dies Geſchäft mit allem damit verbundenen Ungemach zu übernehmen; ich bin um eurer willen, dem Vater gehorſam worden bis zum Tode am Kreuz.“ — Laßt hier, Chriſten, Vernunft und richtig Menſchengefühl urteilen, obs eine Lehre gebe und geben könne, die noch einen dringendern Bewegungsgrund zur Beſſerung und Tugend enthalte, als dieſen? Und nur von dieſer Seite betrach-

n) Matth. 11, 29.

betrachtet, wer war geſchikter ein Weltheiland zu werden, als Jeſus Chriſtus, der Sohn Gottes?

Erwäget weiter die großen ermunternden Verſicherungen von der Bereitwilligkeit Gottes, die Strafen der Sünde zu erlaſſen, ſeine ganze zärtliche Liebe dem zurükkehrenden Sünder zu ſchenken, und ihm ſeinen ſchuldigen Gehorſam aus Gnaden mit ewigen Freuden zu belohnen. Verſicherungen, die ſo deutlich und ſtark in Jeſu Reden enthalten ſind; und die in ſeinem Munde unendlich mehr Gewisheit, Licht und Nachdruck bekommen mußten, als in iedem andern; die mithin auch um ſo kräftiger ſowol zur Beſſerung, als zur Beruhigung des ſündigen Menſchen wirken konten. Denn die Ankündigung einer algemeinen und völligen Vergebung der bisher begangenen Sünden iſt ia ein Hauptſtück der evangeliſchen und apoſtoliſchen Lehre. Die Jünger Jeſu bekamen den gemeſſenſten Befehl eine ſolche algemeine Begnadigung allen Völkern anzukündigen, und ſie volführten es mit redlicher Treue. Alſo iſts geſchrieben und alſo mußte Chriſtus leiden, und auferſtehn am dritten Tage, und predigen laſſen in ſeinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern — Gott hat Jeſum durch ſeine rechte Hand erhöhet zu einem Fürſten und Heiland, zu geben Iſrael Buße und Vergebung der Sünden — Von dieſem zeugen alle Propheten, daß durch ſeinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfahen ſollen o). Eben ſo ausdrücklich ſagt Paulus, daß ſich die

o) Luc. 24, 46. 47. Ap. Geſch. 5, 31. 10, 43.

die Chriſten nun durch ihren Erlöſer der Hofnung der zukünftigen Herlichkeit rühmten p). Alle dieſe große tröſtliche Lehren wurden von Jeſu und ſeinen Apoſteln nicht blos auf die Art wiederholt, wie's ſchon von ältern Propheten geſchehn war, ſondern ſie bekamen nun eine ganz neue Geſtalt, Verbindung, Gewicht und Gewisheit in den Reden derſelben. Jeſus berief ſich hiebey auf das alles, was Gott durch ihn thue, auf ſein Leiden, Tod und Auferſtehung, als auf lauter unumſtößliche Beweiſe von der Zuverläßigkeit dieſer Verheißungen. Er ſagt: ich vergieße ſelbſt mein Blut zur Vergebung der Sünde; gebe mein Leben zu einem freywilligen Opfer dahin; damit die ſündigen Menſchen eine ſichere Hofnung des ewigen Lebens erhalten mögten q). Die Apoſtel tragen die Sache von eben dieſer Seite vor; ſie beziehen ſich auf Jeſu Tod und Auferſtehung, wenn ſie Vergebung der Sünden und ein ewiges Leben verkündigen. An welchem wir haben die Erlöſung durch ſein Blut, nemlich die Vergebung der Sünden r).

Und hier, Freunde der Wahrheit, kommen wir auf den ſchwierigen Punkt, der noch mehrere Erläuterung verdient. Schon aus dem, was bisher von dem großen Geſchäft Jeſu auf Erden geſagt iſt, erhellet, dünkt mich, zur Gnüge, daß Gott große Abſichten durch ihn ausführen wollen; und wenn wir zumal die ſpätern geſamten Folgen dazu nehmen, wirklich ausgeführt habe; daß alſo dieſer Jeſus von Nazareth große außerordentliche Ver-

p) Röm. 5, 2. q) Matth. 26, 28. Joh. 6, 51.
r) Epheſ. 1, 7. Röm. 3, 25. 9, 8 u. ſ. f.

Verdienſte um die Welt beſitze, und mit allem Recht den Namen eines Heilandes oder Erretters verdiene. Folglich iſt auch klar, daß es dem weiſen Regenten der Welt, der das Ganze überhaupt, der iede Urſach mit ihrer Wirkung und iede Begebenheit mit ihren Erfolgen aufs genaueſte kent, höchſt anſtändig geweſen ſey, einen ſo erhabnen außerordentlichen Geſandten, zum Werkzeug ſeiner unbeſchreiblichen Menſchenliebe zu machen. Denn nicht die eingeſchränkte menſchliche Vernunft, ſondern nur ſein unendlicher Verſtand kont es beurteilen, welche Mittel und Anſtalten die wirkſamſten zur Beförderung des Glüks der Menſchen ſeyn würden. Bey dem allen wünſcht ieder nachdenkende Chriſt billig noch mehr Klarheit in Abſicht einiger dunkleren Stellen dieſer Geſchichte. Er frägt: „zu welchem Ende mußte der unſchuldige und um die Welt ſo hoch verdiente Heiland ſo große Beſchwerden und Arbeiten übernehmen, und ſelbſt die größte Martern und Tod erdulden? War das alles zu meiner Erlöſung ſo unentberlich? War's gerecht, daß Gott ſo mit dem Unſchuldigen verfuhr? — Oder iſt etwa ſein Tod das Mittel zu meiner Begnadigung, das Gott nach ſeiner Weisheit wählen mußte? Und wenn das iſt, in wie fern iſt es dies Mittel? in welchem Verſtande nennen die Apoſtel ſeinen Tod ein Opfer für die Sünden der Welt? Warum wird die Vergebung der Sünden und die Hofnung des ewigen Lebens mit dieſem Tode Jeſu zuſammengeknüpft?“ — Und noch weiter: „wie kan Gott die Martern und den Tod eines Fremden, der noch dazu unſchuldig iſt, als ein Verſöhnopfer annehmen? wie kan er Sünder, die ſelbſt geſündiget haben, um deſſel-

deſſelben willen begnadigen, oder die natürlichen Folgen ihrer Vergehungen durch ein ſolches Mittel aufheben?“ — Dies iſt noch lange nicht alles, was ſich hier fragen läßt; doch aber die Hauptſache, die eine weitere Unterſuchung verdient. Wir wollen ſie iezt mit aller Ehrlichkeit, die wir der Wahrheit ſchuldig ſind, unternehmen; und wenn wir nicht immer entſcheiden können, ſo wollen wir bedenken, daß wir Menſchen ſind, denen hier nur ein gewiſſes Maaß des Lichts geſchenkt wird, und die alsdenn nach vernünftiger Glaubenspflicht handeln, wenn ſie ſich durch überwiegende Gründe überzeugen laſſen; und da ſtille ſtehn, wo das Licht ihnen, nach eines ieden beſondern Geſichtskreis, zu ſcheinen aufhört.

So viel wird ieder Schriftſteller, wenn er mit Wahrheitsliebe forſcht, bald wahrnehmen müſſen, daß Jeſus in ſeinen noch vorhandenen Reden nicht nur ſeine vortrefliche Lehre überhaupt als eine Quelle der Glückſeligkeit für die Menſchen betrachte, ſondern daß er auch beſonders ſeine Leiden, ſeinen Tod und Auferſtehung als große Wohlthaten, und als ein freywilliges Opfer, das er für die Menſchen darbringe, ſeinen Zuhörern darſtelle. Wenn er von ſeinem Blutvergießen und Tode redet, ſo bedient er ſich mancher Redensarten, die unleugbar von denen beym iüdiſchen Gottesdienſt üblichen Opfergebräuchen hergenommen ſind. Doch macht er hieraus keinen Grundartikel ſeiner Lehre; er redet lange nicht ſo oft und ausdrücklich davon, als ſeine Apoſtel nach ihm. Dieſe gebrauchen ſolche bildliche Sprache weit häufiger; reden von Verſönung, vom Opfer Chriſti, und deſſen Gültigkeit vor Gott. Sie binden

den die Vergebung der Sünden an den Tod Chriſti und die Hofnung des ewigen Lebens vornemlich an ſeine Auferſtehung. Dieſe Schriftſtellen haben nun zu verſchiedenen Meynungen der Gottesgelehrten Anlas gegeben. Einige, die aus allen dieſen bildlichen Redensarten eigentliche Vorſtellungen machen, behaupten: „Gott habe, um ſeiner beleidigten Gerechtigkeit ein Genüge zu thun, und das verachtete Anſehn ſeiner Geſetze wieder herzuſtellen, ein ſolches Mittel entweder ſchlechterdings wählen müſſen, oder doch zu wählen für gut gefunden, daß er den Unſchuldigen anſtatt der Schuldigen ſtrafte, und ſeinen Tod als eine wirkliche Genugthuung annahm, um nun um deſſelben willen die Sünder begnadigen zu können.“ — Andre erklären die Sache etwas milder, und nehmen die Wörter Verſönung und Genugthuung nicht in ihrem nächſten gewönlichen Sinn. Sie ſagen: Gott habe für gut gefunden, den Tod Jeſu ſtatt aller Opfer und als ein Löſegeld für alle Verſchuldungen der Menſchen gelten zu laſſen, auch die Mitteilung ſeiner Gnade und Segens daran zu binden: nicht, um dadurch erſt ſeine Gerechtigkeit und Heiligkeit zu befriedigen, oder ſich das Recht und die Befugniß zur Begnadigung der Sünder zu verſchaffen; ſondern vielmehr, um durch dieſe der damaligen Denkart ſo gemäße Vorſtellungsart die Erkentniß ſeines gnädigen Willens ſinlichen Menſchen leichter, lebhafter und eindrücklicher zu machen; und eben hiedurch zugleich die Annahme des dargebotenen ganzen Glücks, mithin die Erreichung ſeines liebreichen Endzwecks, zu befördern.“ — Noch eine dritte Parthey ſtimt zwar in vieler Abſicht dieſem bey: nur ſcheints ihr mit Gottes ſonſt be-

kanter

kanter Handlungsweiſe nicht übereinzukommen, daß er eine ſolche uneigentliche ſinliche Vorſtellungsart dieſer Sache unmittelbar ſolte befördert, für alle Zeiten und Wahrheitsforſcher feſtgeſezt, und zu einer der erſten Glaubenslehren erhoben haben; ob ſie wol zugiebt, daß er aus weiſen Urſachen habe geſchehen laſſen, daß ſich die Menſchen ſelbſt ſolcher Vorſtellungen bedient haben. Sie geſteht auch, daß die Apoſtel den Tod Chriſti mit einem Verſönopfer vergleichen, und an verſchiedenen Orten ſo reden, als wenn der Erlöſer wirklich die Strafen der Sünden an unſrer Stelle erduldet hätte. Doch glaubt ſie, daß dieſe bildliche Erklärungsart nur die äußere Hülle der Wahrheit ſey, nur ein Hülfsmittel für die damalige Zeit; oder allenfals die eigene Vorſtellungsart der Apoſtel; indem aus Vergleichung mehrerer Schriftſtellen von verſchiedenen Apoſteln ſehr deutlich erhelle, daß ſie in ſolchen Lehrpunkten, worüber ſie keine völlige Aufſchlüſſe von ihrem Erlöſer erhalten hatten, nach ihrer eignen beſten Ueberzeugung gelehrt und geurteilet haben; wie zum Beyſpiel gleich auf ihren erſten Verſamlungen zu Jeruſalem geſchahe [s]). Da ſich nun bey allen Evangeliſten und ſelbſt beym Johannes keine hinreichende Anzeigen finden, daß ſich Jeſus über die beſondern Abſichten Gottes bey ſeinem Tode, und in wie fern derſelbe ein Sündopfer ſey, ſo deutlich und genau erklärt habe, daß ſeine Jünger oder wir ſelbſt daraus ein gewiſſes feſt beſtimtes Lehrſyſtem ableiten könten; ſo ſchließt dieſe Parthey weiter, daß iene bildliche Vorſtellungen blos für die Apoſtel und ihre Zuhörer, oder allenfals für alle ſolche

[s]) Apoſt. Geſch. II, 1. 15.

Chriſten, die iener ſinlichern Denkart ergeben ſind, gehöre; daß es aber iedem Forſcher zu allen Zeiten frey ſtehe die Wahrheit auch ohne Bild und Hülle zu betrachten, und mit Hülfe des Lichts, welches er in andern deutlichen Schriftſtellen antrift, auch iene dunklere Oerter in den apoſtoliſchen Schriften aufzuklären.“ —

Frag mich nicht, lieber Freund, welche von dieſen dreyen Meynungen die wahrſcheinlichſte und ſchriftmäßigſte ſey? Ich könte dir leicht ſagen, was ich nach meiner Ueberzeugung für wahr halte; könte dir auch die Gründe bekant machen, worauf dieſe Ueberzeugung ſich ſtüzt. Aber was hülfe dir das? du wüßteſt doch nur die Meynung eines einzelnen Menſchen, der, wenn er gleich die Wahrheit noch ſo zärtlich liebt und ernſtlich ſucht, doch immer noch irren kan, und wirklich ſchon mehrmals in ſeinem Leben geirrt hat. Folge deiner eignen Ueberzeugung. Brauche zu dem Ende die häufig vorhandenen Hülfsmittel; wo du anders Vorerkentniſſe und Fähigkeiten genug haſt, um ſie brauchen zu können. Und meynſt du dann Gründe zu haben, eine eigentliche Genugthuung und Stellvertretung zu glauben; kanſt du dieſe Erklärungsart mit andern ausgemachten Wahrheiten, die dir von Gottes Eigenſchaften und Werken bekant ſind, zuſammen reimen; findeſt du in dieſer Vorſtellung vorzügliche Ruhe, Troſt und Hofnung: wohl, ſo bleibe dabey; thu, was deine Ueberzeugung und Ruhe erfodern. Denn ewig fern ſey's von mir, dir beydes verdächtig zu machen; und die Stützen deiner Hofnung wegzunehmen, ſo lang du keine beſſere ſuchen und finden kanſt — Fändeſt du dagegen Gründe,

dieſe

dieſe Meynung fahren zu laſſen, könteſt du es nach der Erkentniß, die du von Gottes Weisheit und Güte, und von ſeinem darauf gegründeten gewönlichen Verfahren haſt, nicht für wahr halten, daß er dich um einer fremden Genugthuung willen begnadigen wolle; du magſt dir die Sache nun auf dieſe oder iene Weiſe beſſer erklären: ſo iſts eben ſo gewis deine Schuldigkeit gegen Gott und die Wahrheit, bey dieſer Ueberzeugung, ſo lang ſie, alles gewiſſenhaften Forſchens ohngeachtet, dieſelbe bleibt, zu verharren. — Oder könteſt du endlich zu gar keiner feſten Ueberzeugung in dieſer ſchwierigen Sache kommen, hielteſt daher fürs rathſamſte, dich über alle Streitigkeiten der Gottesgelehrten wegzuſetzen und bey den deutlichen Zeugniſſen der Schrift ſtehn zu bleiben; dächteſt etwa ſo: „Gott hat mir ſeinen Sohn zum Erlöſer geſchenkt; dieſer hat alles gethan und gelitten, was er nach ſeines Vaters Willen thun und leiden ſolte; und das alles dient noch iezt zu meinem Unterricht, Troſt und Hofnung: ich will alſo auch ſeine ganze Lehre mit allen ihren Teilen redlich gebrauchen, will alles zu meiner Beſſerung und Beruhigung anwenden; will ihn noch immer mehr lieben und ehren; ihm noch dankbarer werden, meinem großmüthigen Wohlthäter; mich noch mehr üben im Gehorſam, in Geduld und Vertrauen; will nach ihm blicken, wenn ich leide, mich ſeiner Auferſtehung freuen, wenn ich ſterbe — o Freund, ruh ſanft in dieſem deinem Glauben! du haſt ſicher die Hauptſache getroffen; biſt warlich ein ächter Freund Jeſu, bekant deinem Herrn, fähig der ewigen Freude. Geh ruhig deinen Weg fort, wenn andre ſich unter einander verdammen und verfolgen. Stimme nicht in ihre Ur-

teile

teile ein; bitte ſie lieber, daß einer den andern mit Geduld trage, daß der Stärkere dem Swächeren nachgebe, daß ieder ſeiner Ueberzeugung mit Redlichkeit folge, daß ſie alle Hand in Hand mit einander fortgehn und ſo dem gemeinſchaftlichen Ziel ernſtlich und brüderlich zueilen.

Um iedoch zu erkennen, wie gut ſich Gottes Verfahren bey dem Tode des Erlöſers rechtfertigen laſſe, man mag dieſer oder iener Vorſtellungsart zugethan ſeyn; ſo laß uns, mein Chriſt, noch weiter darüber nachdenken, was Gott etwa habe bewegen können, den ihm ſo werthen Heiland in ſo große Leiden und einen ſo ſchmerzhaften und ſchmälichen Tod dahin zu geben? Laß uns zu dem Ende nur dieienigen Beweggründe aufſuchen, welche ſich nach Vernunft und Schrift mit mehrerer Sicherheit angeben laſſen. Zuerſt erhellet aus den deutlichſten Schriftſtellen unleugbar, daß Gott ſeine große Menſchenliebe durch den Tod des Erlöſers noch mehr habe verherlichen wollen. Nach dem ordentlichen Lauf der Dinge, kont es nicht fehlen, ein ſo großer Wahrheitsfreund, als Jeſus war, mußte unter dem ſo ſehr unwiſſenden und verderbten iüdiſchen Volke nicht nur Feinde finden, ſondern auch endlich der Liſt und Bosheit derſelben unterliegen. Er grif ſolche Vorurteile an, welche dieſe Nation ſchon längſt gehegt, werth gehalten und gegen ieden Angrif vertheidiget hatte. Er ſchonte ihrer Laſter nicht, und verkündigte ihnen ohne Rückhalt die Folgen derſelben. Beſonders verloren die Phariſäer und Schriftgelehrten ſo viel an ihrem Anſehn und andern Vorteilen, daß man wol vermuthen konte, er werde endlich ein Opfer ihrer Bosheit und Rache werden. Gott

ſah

ſah dies, und ließ es geſchehn, weil er durch dieſen Ausgang ſeiner Wege ſehr viel andre wohlthätige Abſichten ausführen konte. Er hinderte nicht gewaltſam das ſchwarze Verbrechen der Feinde des Erlöſers. Denn er wußte, wie mächtig dieſe ſonſt traurige Begebenheit zur Ueberzeugung vieler Menſchen von ſeiner Vaterliebe wirken, und wie viel dagegen die Geſchichte Jeſu von ihrer Wirkſamkeit verlieren würde, wenn dieſes Stück von ſeinem Leiden und Tode darinnen fehlte. Die Erfarung ſtimt hiemit völlig überein. Von der erſten Predigt der Apoſtel an [t]), bis auf den heutigen Tag, hat dieſe Geſchichte viele tauſend harte Herzen gerührt, Aufmerkſamkeit gegen das Evangelium erwecket, beunruhigte Sünder von Gottes Liebe überzeugt, und Troſt und Hofnung in ihre Herzen verbreitet. Welche hinreißende Lehre: Gott hat ſeines einigen Sohnes nicht verſchonet, ſondern ihn für mich in Noth und Tod dahin gegeben [u])! — Und eben ſo brauchbar war dieſe Begebenheit zweytens, uns die Liebe des Erlöſers zu den Menſchen in ihrer ganzen Größe darzuſtellen [x]), folglich auch unſere Hochachtung gegen ſeine Perſon zu vermehren, Empfindungen der Dankbarkeit und Gegenliebe in uns hervorzubringen, unſern Gehorſam deſto freywilliger und thätiger zu machen, unſre Seelen ganz durch die reinſte Liebe an ihn zu binden, und auf dieſe Art Gottes erſte Hauptabſicht zu befördern. Auch zu dieſem Zweck hat die Geſchichte von Jeſu Marter und Tode

t) Ap. Geſch. 2, 38. u) Röm. 8, 32.
x) 1 Joh. 3, 16.

Tode unglaubliche Wirkung gethan. Eine Freundſchaft, die ſo viel arbeitet und duldet, wie kan man ſie aufmerkſam betrachten, ohne etwas von Mitleid und Dankbarkeit zu empfinden? Geſezt, Jeſus wär nur ein vorzüglich rechtſchafner und weiſer Menſchenfreund geweſen, der aus patriotiſchem Trieb zum Wohl ſeiner Mitbürger und aus eigner zärtlicher Neigung zur Wahrheit und Tugend ſo viel Arbeit und Leiden übernommen, und darüber endlich gar ſein Leben eingebüßt hätte; ſag, der du noch menſchlich Gefühl haſt, ob er nicht ſchon als ein ſolcher deine ganze Aufmerkſamkeit, Liebe und Achtung verdiene, ob er ſie nicht wenigſtens eben ſo ſehr verdiene, als ieder andre rechtſchafne Märtyrer der Wahrheit und Tugend? und zwar deſto mehr in einem noch höhern Grade, da er von allem Eigennuz, blindem Ehrtrieb und Schwärmerey viel weiter entfernt war, als alle, die vor oder nach ihm blutige Opfer der Verfolgungsſucht geworden ſind? Nim nun die erweislich wahren Lehren von ſeiner göttlichen Abkunft und Sendung dazu; rechne den Werth, den Gott ſelbſt auf ſeine geheiligte Perſon legt; betrachte die außerordentlichen Umſtände, welche ſeinen Tod begleiteten, oder demſelben folgten: und nun urteile, ob der Tod ſolches Mannes nicht merkwürdig, lehrreich und über alles rührend ſeyn müſſe? Von ie her hat die Fürſehung darauf Bedacht genommen, durch große auffallende Begebenheiten der Sinlichkeit der Menſchen zu Hülfe zu eilen und die Aufmerkſamkeit derſelben zu erregen. Auch der vernünftigſte Denker, der gern auf Zweck und Folgen ieder Begebenheit merkt, und die Wahrheit ohne Hülle und Schmuck in ihrer natürlichen

Geſtalt

Geſtalt ſieht, hat doch noch ſinlich Gefühl, bedarf noch ſinlicher Rührung, um entweder auf dieſe und iene Sache aufmerkſam zu werden; oder ſeine erlangte Erkentniß in Leben und That zu verwandeln. Laßt es ſeyn, daß man die Lehre von Jeſu Leiden und Tod oft genug zum Spiel der Einbildungskraft gemacht, und mit menſchlichen Tand und unnützen bildlichen Schmuck angefüllt hat, daß folglich die ſinliche Rührung auf Koſten der Wahrheit und der reinen Erkentniß übertrieben worden iſt! Dieſe Uebertreibungen ſind der Natur des Menſchen ſo eigen, ſie kommen ſo oft und faſt alle Tage bey ieder beſonders merkwürdigen Begebenheit vor, daß es uns wohl nicht wundern darf, wenn wir ſie in einer ſo auffallenden Geſchichte, als die gegenwärtige iſt, antreffen. Und was noch mehr iſt, ſelbſt dieſe Uebertreibungen werden von der Weisheit Gottes ſehr häufig zur Beförderung und Erhaltung des Guten gelenkt. Wie manche heilſame Bewegungen zum Wohl des menſchlichen Geſchlechts ſind nicht auf ſolche Weiſe entſtanden, und entſtehn noch immer bey dem großen Haufen, der viel leichter durch ſinlich Gefühl als durch kalte Ueberlegung zu ſeinen Entſchließungen gebracht wird! Was würde wohl die Ehrfurcht und Gehorſam gegen den Erlöſer bis auf dieſen Tag unter einer zahlreichen Menge von Chriſten erhalten haben, wenn nicht iene rührende Geſchichte ſeines Leidens und Todes ſolches gethan hätte? Geſezt, wies nicht zu leugnen ſteht, daß es bey vielen nur äußerliche kraftloſe Ehrfurcht blieb: hatte denn dieſe nicht auch ihren Nutzen? Gab's aber nicht auch andre in ziemlicher Anzahl, und giebt's ihrer nicht noch, die von dieſer ſinlichen Rührung fortgeriſſen, viel wahrhaftig chriſtliche Hand-

Handlungen volbracht haben? So lang die deutliche Erkentniß der Wahrheit fehlt, muß oft dunkles Gefühl ihre Stelle vertreten; und wär das nicht, ſo würde das Chriſtenthum längſt viel tiefer geſunken ſeyn. Die Tändeleyen mit Jeſu Blut und Wunden werden hiedurch keinesweges gerechtfertigt oder gar empfohlen. Jeder ſoll billig nach den Mitteln die er hat, nach den richtigſten und anſtändigſten Begriffen von Gottes Abſichten bey dem Erlöſungswerk trachten. Aber lernen ſolls doch hiebey ieder Freund der Wahrheit, wie das der göttlichen Fürſehung und dem Chriſtenthum ſelbſt zu gar keinem Vorwurf gereiche, wenn manche grobe ſinliche und wirklich übertriebene Vorſtellungen von Jeſu Leiden und Tod unter der großen Menge der Chriſten herſchend geblieben ſind; lernen ſoll er, mit welchem brüderlichen Glimpf er dieienigen noch ietzo zu beurteilen habe, die das ſinliche Anſchauen des leidenden und ſterbenden Heilandes allen andern Nachforſchungen des Verſtandes und deutlichen Beweiſen der Wahrheit vorziehn; lernen, wie werth es dieſe Geſchichte ſey, daß er ſelbſt ſie aufmerkſam unterſuche, Gottes Abſichten dabey immer beſſer erkenne, und ſein eigen Herz durch die Betrachtungen derſelben zur Liebe und Dankbarkeit gegen den Erlöſer erwärme. Denn wahr bleibts doch ewig, daß dieſe Geſchichte in ihrer ſimpeln Beſchaffenheit, ſo verſchieden ſie immer von Menſchen betrachtet und angewandt worden iſt, doch ſo viel Hinreiſſendes, Erhabenes und Wahres hat, daß auch der ſcharfſinnigſte Denker, wenn er nur ohne Vorurteil zu ihr komt, ſie zur Erweckung edler Empfindungen brauchbar finden muß. Heil dir, mein Chriſt, wenn du dies thuſt! wenn du oft hinſiehſt auf deinen für dich leidenden Heiland;

land; und dann geſtärkt in der Liebe und Hofnung den Weg der Tugend mit neuer Munterkeit fortgehſt!

Eine **dritte** Abſicht bey Jeſu Leiden und Tode war ohnſtreitig, alle die irdiſche Erwartungen von Errichtung eines weltlichen Reichs bey den Juden und ſelbſt bey ſeinen Anhängern niederzuſchlagen, und dagegen die Aufmerkſamkeit auf den Hauptzweck ſeiner Sendung zu befördern. Man weiß aus den Erzälungen der Evangeliſten, wie tiefe Wurzel dieſe Vorurteile geſchlagen hatten, und wie ſchwer es Jeſu wurde, ſie durch Unterricht nur einigermaßen zu entkräften. Er ſagt's ihnen oft deutlich genug, er ſey nicht gekommen um nach Art weltlicher Fürſten zu herſchen; ſondern die Wahrheit zu lehren, Erkentniß Gottes und der Tugend zu befördern, zur geiſtlichen und ewigen Glückſeligkeit zu führen; und eben dadurch den Menſchen zu dienen, und in dieſem Dienſt ſelbſt ſein Leben aufzuopfern. Aber wie wenig faßten ſeine Zuhörer dieſe Reden! Wie unbegreiflich ſchiens noch immer ſeinen Freunden, daß die Vorherſagung ſeines Leidens und Todes eintreffen könne! Sie wurde iedoch zu ihrer größten Befremdung aufs genaueſte erfüllt. Nun ſahen ſie wol, daß ſie ſich geirrt hatten; doch noch nicht ſo deutlich, daß ſie nicht nach ſeiner Auferſtehung noch einige Spuren der Hofnung zur Aufrichtung dieſes Reichs hätten übrig behalten ſollen. Ihr Erlöſer mußt es daher ihnen noch einmal gerade heraus ſagen, „er werde nicht bey ihnen bleiben; es ſey Gottes Abſicht gemäs geweſen, ihn durch Leiden und Tod zu ſeiner Herlichkeit einzuführen; und ihre Pflicht ſolle es von nun an ſeyn, ihn den Men-

Menſchen als einen geiſtlichen Erretter, durch den Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit mitgeteilt würde, zu verkündigen y)“. Nach ſeiner Himmelfarth lernten ſie's iedoch immer mehr, daß ihre irdiſche Erwartungen ungegründet wären; und ſchon in ihren erſten Predigten finden wir, wie gut ſie über den Zweck der Erlöſung zu urteilen wußten. **Petrus** ſagt ſehr richtig und ſchön: Gott hat Jeſum auferwecket, und ihn zu euch geſandt, **euch zu ſegnen, daß ein ieglicher ſich bekehre von ſeiner Bosheit** z). In Wahrheit, wenn wir noch iezt die ganze Lebensgeſchichte des Erlöſers mit Aufmerkſamkeit unterſuchen, ſo muß es iedem unpartheyiſchen Beobachter in die Augen fallen, daß der Plan nie dazu angelegt geweſen, irdiſche Vorteile und ein weltlich Reich zu erkämpfen. Und ſein Tod, zu welchem er ſo willig hingieng, und den er ſo lange vorherſah, ſezt die Sache außer Zweifel. O ihr alle thut Jeſu Unrecht, die ihr ihn eines andern beſchuldigen wollt!

Ferner **viertens** ſoltet ihr von dieſem euren leidenden und ſterbenden Freunde lernen, **wie auch ihr, Chriſten, leiden und ſterben müßt.** Welches Beyſpiel kan man euch ſichrer empfehlen, als eben das ſeinige? Gleich ihm ſeyd ihr verpflichtet, wenn ihr in ähnliche Umſtände komt, das Unrecht zu ertragen und um Wahrheit und Gerechtigkeit willen allerley Widerwärtigkeiten, wär's auch ſelbſt ſchmähliger Tod, gelaſſen zu dulden. **Dazu ſeyd ihr berufen: ſintemal auch Chriſtus gelitten hat für uns, und uns ein Vorbild gelaſſen, daß ihr ſolt nachfolgen ſeinen Fuſtapfen.**

y) Luc. 24, 25 u. ff. z) Ap. Geſch. 3, 26.

pfen. Welcher keine Sünde gethan hat, iſt auch kein Betrug in ſeinem Munde erfunden. Welcher nicht wieder ſchalt, da er geſcholten ward, nicht dräuete, da er litte: er ſtellete es aber dem heim, der da recht richtet [a]). O lernt von ihm die ſtandhafte Wahrheitsliebe, den männlichen Tugendſinn, die edle Gleichmüthigkeit, das ſanfte ſtille Weſen gegen Feinde und Verfolger, die Verſönlichkeit gegen eben dieſelben, die rechte Klugheit in der Selbſtvertheidigung, das kindliche Aufſchauen auf den Vater im Himmel, das unerſchütterte Vertrauen auf die Zuſagen deſſelben, die chriſtliche Verachtung des Todes, das Feſthalten an der Hofnung des ewigen Lebens. Dies alles lernt von ihm; denn von keinem könt ihrs beſſer lernen, und nichts kan euch die Leiden ſo verſüßen und den Tod ſo erträglich machen, als dieſe von Jeſu erlernte Geſinnung.

Auch zur Beſtätigung ſeiner ganzen Lehre ſtarb Jeſus, fünftens; that das, was ieder Märtyrer thut, wenn er die Wahrheit mit ſeinem Blute verſiegelt. Es iſt ſchon etwas Großes, wenn ein Lehrer mit Verleugnung ſeines eignen Vorteils und mit Mühe und Arbeit, blos aus dem Trieb der Menſchen- und Wahrheitsliebe ſeine Lehren bekant macht, und ſie, aller Widerſprüche und Schmähungen ohngeachtet, ſtandhaft behauptet. Wenn er nun ſo gar ſein Blut und Leben dabey aufopfert, was kan man Größers von ihm verlangen? Sey's doch, daß manche Schwärmer ein gleiches gethan haben, daß die Geſchichte auch Märtyrer des Ir-

a) 1 Petr. 2, 21. 22. 23.

thums neben den Zeugen der Wahrheit aufſtellt! Die leztern unterſcheiden ſich dennoch vor den Augen der prüfenden Vernunft ſehr leicht von ienen; und das nicht nur in Abſicht der Lehre, ſondern auch des übrigen Verhaltens. Und eben ſo leicht läßt ſichs bey Jeſu wahrnehmen, aus welcher Quelle ſeine Standhaftigkeit entſprungen ſey. Seht ihn nur an, dieſen menſchenfreundlichen Lehrer, wie er ſtets zur Verantwortung ſeiner Lehre und ſeines Verhaltens bereit iſt; wie er ſelbſt ſeine Feinde bey ieder Gelegenheit dazu auffodert; wie er ſich zu allen Zeiten und unter allen Umſtänden in Behauptung der Wahrheit immer gleich bleibt; wie bedächtig er zu ſeinen Unternehmungen fortſchreitet; wie gelaſſen er die harten Urteile ſeiner Feinde, und dann wieder die eitlen Lobeserhebungen blinder Verehrer anhört; wie ruhig er von ſeinen bevorſtehenden Schickſalen ſpricht; wie willig er zu ſeinem Tode hingeht; wie zuverläßig er von ſeiner guten Sache vor allen ſeinen Richtern redet; wie getroſt er ſeine Augen zu ſeinem Vater, dem Gott der Wahrheit, aufhebt; und mit welcher Feſtigkeit und Heiterkeit des Geiſtes er ſich demſelben am lezten Ende empfiehlt! Nur die deutlichſte Erkentniß und die gewiſſeſte Ueberzeugung konten ſeinen Muth ſo ſtandhaft erhalten; nur Liebe zu Gott und Liebe zu den Menſchen konten ihn willig machen, ſo große Leiden und ſelbſt den Tod zu ertragen! Und warum wolten wir alſo das merkwürdige Ende dieſes Gerechten nicht als eine Beſtätigung ſeiner ganzen Lehre anſehn? Warum es nicht glauben, daß Gott bey Zulaſſung ſeines Todes auch dieſe Abſicht neben den andern gehabt habe, uns nicht nur auf den ganzen Inhalt der Geſchichte und Lehre Jeſu Chriſti aufmerkſamer zu

machen,

machen, ſondern auch unſre Ueberzeugung von ihrer Wahrheit und Göttlichkeit noch mehr dadurch zu verſtärken?

Noch beſonders war es wol ſechſtens Gottes Abſicht bey dem Tode Jeſu, die Lehre von der Auferſtehung der Todten und von einem zukünftigen Leben mehr aufzuklären, und die Gewisheit derſelben zu befeſtigen. Jeſus hat dieſe Lehre viel deutlicher und volſtändiger, als bisher iemals geſchehn war, vorgetragen und bis an ſeinen Tod ſtandhaft behauptet. Er ſelbſt ſtarb mit der feſten Erwartung eines neuen und ewigen Lebens, und ſagte ſo gar den Tag ſeiner Auferſtehung vorher. Was konte nun ſeine Freunde mehr von der Wahrheit dieſer ganzen Lehre überzeugen, als wenn dieſe eigne Hofnung ihres entſchlafenen Freundes zuerſt an ihm ſelbſt aufs pünktlichſte in Erfüllung gieng? Mußten ſie nicht ſchließen: traf das bey ihm ein, was er ſich und uns vorherverkündiget hat; war's der göttlichen Almacht möglich, dieſen Todten zu erwecken: o warum ſolten wir an unſerm eignen künftigen Leben verzweifeln? lebt Jeſus, warum ſolten wir im Tode bleiben, da er uns Auferſtehung und ewiges Leben zugeſagt hat? — In der That ſchloſſen ſie ſo, wie ihre Briefe ausweiſen. Und auch wir haben Urſach, noch eben ſo zu ſchließen, wenn gleich dieſer ganze Beweis für iene Zeugen der Auferſtehung augenſcheinlicher war. Und das um ſo mehr, da die ganze Geſchichte Jeſu einen ſolchen Ausgang aller Begebenheiten ſchlechterdings erfodert, wofern dieſelbe nicht ſich ſelbſt und allen unleugbaren Abſichten Gottes widerſprechen und mit ewiger Finſterniß bedeckt bleiben ſoll. Glauben wir dagegen, was

die Schrift ſo deutlich ſagt [b]), daß Jeſus geſtorben ſey, damit wir, befreyt von ängſtlicher Todesfurcht, den Troſt des ewigen Lebens haben ſolten; daß es Gott gefallen habe, den Herzog unſrer Seligkeit durch Leiden und Tod zu ſeiner Herlichkeit hinzufüh- ren und gleichſam zu dieſem Amt einzuweihen; um uns an ſeinem Vorgang zu zeigen, was auch uns, wenn wir ihm mit redlicher Liebe zugethan bleiben, zube- reitet iſt: o wie helle wirds dann in dieſer ganzen Lehre! wie ſchön ſtimt Anfang und Ausgang zuſammen! wie begreiflich wird uns unſre Auferſtehung und künftiges Leben! — Ob übrigens Jeſus Chriſtus, der doch ein wahrhaftiger Menſch war, ganz ohne Empfindung des Todes, oder einer demſelben ähnlichen Verwand- lung, zu einem neuen beſſern Leben habe hingehen kön- nen? ob nicht Gott ihm ferner für ſein freywilliges Lei- den eine beſondere Belohnung verheißen und auch wirklich geſchenkt habe? ob alſo nicht dieſer dornigte Pfad, den er betrat, gerade derienige geweſen ſey, auf welchem er ſich einer größern Herlichkeit theilhaftig machen konte? das ſind Fragen, die man mehr hinwer- fen, als völlig aufklären und zuverläßig beantworten kan. So viel iſt gewis, daß er ſelbſt von ſeiner zukünfti- gen Belohnung redet; wie ſolches beſonders aus ſeinem lezten feierlichen Gebet an Gott, das kurz vor ſeinem Lei- den hergieng, zu erſehn iſt [c]). Und nicht weniger fin- den ſich in andern bereits hin und wieder angezogenen Stellen der apoſtoliſchen Schriften merkwürdige Spu- ren dieſer Vermuthung. Auch iſt an ſich gewis, daß ihm

b) Hebr. 2, 9. 10. 14. 15. c) Joh. 17.

ihm Gott in aller Abſicht für ſein ausgeſtandenes Leiden und Tod völligen Erſaz leiſten konte, und wirklich geleiſtet haben müſſe. Mag uns doch die Art und Weiſe, wie ſolches geſchehn ſey, dunkel bleiben, bis wir ihn einſt ſehn, wie er iſt! Uns gnüget, daß wir wiſſen, er lebe; und es ſey ſein Wille, daß auch wir leben ſollen.

Schon dieſe bisher angeführte Abſichten Gottes bey dem Tode Jeſu zeigen uns, wie die Vernunft nach Anleitung der Schrift über dieſe Begebenheit urteilen könne. Nicht Eine für ſich allein iſt hinreichend, das nöthige Licht in Gottes Verhalten zu bringen: wenn ſie aber zuſammen genommen werden, ſo entſteht daraus ein deſto feſteres und zuſammenhängendes Gebäude. Und noch dazu iſt daſſelbe um ſo ſicherer, weil alle chriſtliche Partheyen hiebey völlig übereinſtimmen. Dir bleibts indeß, mein Chriſt, unbenommen, wie dir auch vorhin ſchon geſagt iſt, den Tod Chriſti als eine eigentliche Stellvertretung und Büßung für unſre Sünden zu betrachten, und dieſen Punkt ienen Abſichten Gottes beyzufügen; oder auch noch andre Gründe nach deiner Ueberzeugung hinzuzuthun. Nur hüte dich ſorgfältig vor den Einfällen deiner eignen Einbildungskraft und vor der gutmeynenden Schwärmerey, die immer mehr ſieht, als andre ruhig denkende Leute wahrnehmen können. Hüte dich bey aller deiner Andacht, Gott Abſichten beyzumeſſen, die ſeiner ewigen Weisheit unanſtändig ſind; wenn ſie dir gleich nach deinem kindiſchen Verſtande gut und heilig zu ſeyn ſcheinen.

Dank erfülle deine Seele, frommer Chriſt, indem du dieſe Betrachtung über das Erlöſungswerk ſchließeſt. Gott hat auch an dich gedacht, da er ſeinen Sohn der Welt zum Erlöſer ſchenkte. Noch ergießt ſich der Segen dieſer großen Veranſtaltung über den größten Teil des Menſchengeſchlechts und auch über dich. Das Licht der Erkentniß, das dir noch heute ſcheint, haſt du ihm zu verdanken. Die Tugend, die noch unter den Chriſten vorhanden iſt, und die du ſelbſt ſo ſicher üben kanſt, fließt größtenteils aus dieſer Quelle. Deine Beruhigung beym Gefühl deiner ſündlichen Schwachheit, dein Troſt in trüben Tagen, deine Hofnung beym Anblick des Todes und der Ewigkeit: ach alle dieſe Vorteile, wenn ſie von Feſtigkeit und Dauer ſeyn ſollen, ſind Wohlthaten der Erlöſung, Wohlthaten für dich den Erlöſten. Ehre Gottes Abſichten, indem du ſie immer mehr zu erfüllen ſuchſt. Preiſe ihn den Vater unſers Herrn Jeſu Chriſti, indem du ſeinen Sohn ehrſt. Freue dich, wenn du ſelbſt Gelegenheit ſiehſt, ihm Proben deiner Liebe und Dankbarkeit darzubringen. Freu dich nicht weniger als ein Freund des Erlöſers und ſeiner Erlöſten, wenn du wahrnimſt, daß Erkentniß ſeiner Lehre und thätige Liebe gegen ihn auch unter deinen Mitbrüdern immer ausgebreiteter werde. Arbeite dazu an deinem Teil, ſo viel du kanſt, denn was du thuſt an einem ſeiner geringſten Brüder, das haſt du ihm ſelber gethan.

Ein reines Herz, gleich deinem edlen Herzen,
Dies iſt der Dank für deines Kreuzes Schmerzen,
Und Gott giebt uns die Kraft in deinem Namen
Dich nachzuahmen.

Ja,

Ja, wenn ich ſtets der Tugend Pfad betrete,
Im Glauben kämpf, im Glauben wach und bete:
So iſt mein Heil ſchon ſo gewis erſtrebet,
Als Jeſus lebet.

Achte Hauptlehre.

Die Apoſtel wurden dazu vom Heilande bevolmächtigt, das von ihm angefangene Werk weiter ausführen, und die erſten chriſtlichen Gemeinen unter Juden und Heiden zu samlen. Sie thaten dies mit dem entſchloſſenſten Eifer und glücklichſten Erfolg. Durch ſie haben wir die Lehre Jeſu empfangen; die noch bis den heutigen Tag ein ſicheres und geſegnetes Mittel zur Beſſerung, Beruhigung und ewigen Beglückung vieler tauſend Menſchen iſt.

Es läßt ſich leicht denken, wie viel die Herzen der Jünger Jeſu bey der Trennung von dieſem ihren beſten und erhabenſten Freunde, mit dem ſie durch die Bande der zärtlichſten und ehrerbietigſten Liebe verknüpft waren, gelitten haben müſſen. Doch traureten ſie nicht als Leute, die gar keine Hofnung haben. Sie wußten, daß Jeſus lebe; daß die frohe Zeit kommen werde, da ſie ihn wiederſehn würden; daß er inzwiſchen noch immer im Stande

de ſeiner Herlichkeit aufs zärtlichſte ihrer gedenke. Ja, ſie hatten außerdem die beſondere Verheißung zu verſchiedenen malen und noch kurz vor ſeiner Himmelfahrt von ihm erhalten, daß ſie den heiligen Geiſt auf eine außerordenliche Weiſe zu ihrem Lehrer und Führer an ſeiner ſtatt empfangen, und durch ihn zur Führung ihres Amts tüchtig gemacht werden ſolten [a]). Voll von dieſer Erwartung brachten ſie die erſten Tage nach der Himmelfahrt Jeſu mit ermunternden Betrachtungen ſeiner Geſchichte, mit Gebet und andern anſtändigen Beſchäftigungen geſelſchaftlich zu [b]). Und nun geſchah es, da ſie alle am erſten Tage des Pfingſtfeſts verſammelt waren, daß ein gewiſſes Geräuſch, gleich dem Sauſen eines heftigen Windes, die ganze Wohnung, wo ſie bey einander ſaßen, erſchütterte; und zu gleicher Zeit erſchienen feurige Flammen über ihren Häuptern gleich hin und her fahrenden Blitzen. Ganz außerordentliche Bewegung mußte nothwendig bey ſo wunderbaren Erſcheinungen in ihren Seelen entſtehn. Erfreut dachten ſie zurück an die Verheißung ihres vollendeten Freundes; Feuer der Liebe, großer heiliger Affekt erfülte ihr Innerſtes, indem die flammende Blitze neben ihnen herfuhren; ein unwiderſtehlicher Trieb riß ſie fort, von den großen Thaten Jeſu zu reden und den erſten Anfang zur Ausrichtung des ihnen übertragenen Geſchäftes zu machen. Kaum öfnen ſie ihre Lippen, um dieſes zu thun, ſo fühlen ſie eine unbegreifliche Fertigkeit, in verſchiedenen Sprachen, die ſie nicht erlernt hatten, zu reden, und der durch dieſe Wunder

a) Apoſt. Geſch. 1, 4. 8. Joh. 14, 17. 18. 16, 13.
b) Apoſt. Geſch. 1, 14.

der herbeygelockten Menge aus allerley Völkern Jeſum Chriſtum, als den von Gott verordneten Heiland der Welt, mit großem Nachdruck zu verkündigen. Ihre Seelen waren dabey ſo voll ungewönlichen Muths, ihre Vorſtellungen ſo eindringend, daß gleich durch dieſe erſte Predigt eine große Anzahl Menſchen zur Annehmung des Chriſtenthums gebracht wurde. Mit eben dem großen heilſamen Erfolg predigten ſie hernach öfter, ſamleten aus den Juden eine anſehnliche Gemeine von Bekennern Jeſu, tauften dieſelben auf den Namen dieſes ihres Erlöſers, und unterrichteten ſie ferner in der angenommenen Lehre. Gottesfurcht und Tugend zeichnete dieſe erſten Chriſten auf eine ausnehmende Art aus, und herzliche Bruderliebe vereinigte ſie zu einer Geſellſchaft, die ihres Gleichen nicht hatte. Sie verſtärkten ſich täglich durch neu aufgenommene Glieder, übten ſich in Erkentniß der Wahrheit, in guten Werken, im gemeinſchaftlichen Gebet und Lobe Gottes c).

So glaubwürdig die Geſchichte iſt, welche uns dieſen erſten Urſprung der chriſtlichen Gemeinen lehrt: ſo dunkel bleiben uns manche beſondere Umſtände, welche dahin gehören. Daß Gott die Apoſtel und viele der erſten Chriſten durch den verheißenen heiligen Geiſt mit außerordentlichen Wunderkräften ausgerüſtet habe, kan nicht geleugnet werden; die Art und Weiſe aber, wie das gegeſchehn ſey, läßt ſich nicht völlig erklären. Die Veränderung ſelbſt, welche in einem kurzen Zeitraum bey ihnen vorgieng, war ſo ſichtbar und merkwürdig, daß ſogar die abgeſagteſten Feinde des Chriſtenthums ſie ſehn und

c) Apoſt. Geſch. 2, 37-47.

und darüber erſtaunen mußten. Die wundervollen Begebenheiten am erſten Pfingſttage wurden von vielen Menſchen beobachtet; die Apoſtel predigten vor zahlreichen Verſamlungen, ſelbſt im Tempel zu Jeruſalem; und die Wunder, welche ſie verrichteten, geſchahen ebenfalls öffentlich in Gegenwart vieler Zuſchauer. Vorher, da Jeſus noch mit ihnen wandelte, waren ſie verzagt, von vielen Vorurteilen eingenommen, in ihren Meynungen und Erwartungen hin und her wankend. Jezt voll Heldenmuth, der keine Widerwärtigkeit, nicht Marter und Tod ſcheuete; voll Weisheit, daß ſie die großen Abſichten Gottes und unſers Heilandes Jeſu Chriſti bey dem Werke der Erlöſung aufs richtigſte und deutlichſte erklären, und durch ihren Unterricht weiſe und tugendhafte Menſchen bilden konten; voll Thätigkeit, immer geſchäftig, die Lehre Jeſu weiter auszubreiten und den Erlöſer der Menſchen eben dadurch an vielen zu verherlichen. Beſonders zeichneten ſich die beyden Jünger, **Petrus**, der ſeinen Herrn zur Zeit ſeines Leidens aus Menſchenfurcht verleugnet hatte, und **Johannes**, der ihm furchtſam in der Ferne bis zum Kreuze gefolgt war, iezt in der Geſchäftigkeit für die Sache Jeſu und in edler Entſchloſſenheit ſo ſehr vor den übrigen aus, daß ſie die evangeliſche Wahrheit ſelbſt vor dem hohen Rath zu Jeruſalem vertheidigten, und demſelben, aller Bedrohungen und wirklich empfangner Beſtrafung ohngeachtet, mit anſtändiger Freymüthigkeit geradezu die Erklärung gaben: **man muß Gott mehr gehorchen als den Menſchen** [d]). Bewundernswürdig iſt dieſer Löwenmuth bey Leuten, die ſonſt vor iedem rauſchenden Blatt in

[d]) Apoſt. Geſch. 4.

in Schrecken geriethen, ob ſich wol vieles in dieſer Veränderung ſehr natürlich erklären läßt. Leute, die ſo lange Zeit Schüler Jeſu, Zeugen ſeiner Tugenden und Wunderthaten, ſeines Todes, Auferſtehung und Himmelfahrt geweſen waren; die noch zulezt den deutlichſten Unterricht und die herlichſte Verheißung von ihrem himliſchen Lehrer empfangen, und die Erfüllung dieſer leztern am Pfingſttage an ſich ſelbſt auf eine ausnehmende Weiſe erfahren hatten: ſolche Leute mußten nothwendig nach und nach weiſer und geſezter, und alſo zur Führung ihres Apoſtelamts tüchtiger geworden ſeyn. Dennoch bleibt iedem die Hand des Allmächtigen ſichtbar, nicht nur in der ordentlichen Lenkung aller dieſer Umſtände und Begebenheiten, ſondern auch in den eigentlichen Wunderwerken, die hiebey vorgiengen, und wodurch die völlige Umſtimmung der Denkungsart und die große Erhebung der Seelenkräfte bey den Apoſteln gelenkt und zu Stande gebracht wurde. Ein Liebhaber der Wahrheit findet überhaupt in der erſten Anpflanzung und Ausbreitung der chriſtlichen Gemeine ſo beſondere Spuren einer weiſen und almächtigen Fürſehung, welche durch die ſchwächſten Werkzeuge die größten und heilſamſten Veränderungen hervorzubringen weiß, daß er ſich ohn Unterlaß gedrungen ſieht auszurufen: das Werk iſt von Gott, wer kan es hindern [e])?

Sehr merkwürdig iſt hier vor andern die Geſchichte des iungen feurigen Saulus, der hernach als Apoſtel den Namen Paulus geführt hat [f]). Dieſer Jude, der ſeinem väterlichen Glauben mit beſonderer Standhaftigkeit

e) Apoſt. Geſch. 5, 38. 39. f) Apoſt. Geſch. 9.

keit zugethan war, hielts anfänglich für Pflicht und Verdienſt, ſich der Predigt und Ausbreitung des Chriſtenthums aus aller Macht und bey ieder Gelegenheit zu widerſetzen. Mit herzlicher Freude ſah er der traurigen Hinrichtung eines **Stephanus**, des erſten Märtyrers der Wahrheit, zu; und mit eben ſolcher Willigkeit und Eifer verfolgte er hernach ieden andern Chriſten, ſuchte ſie auf, wo er ſie finden konte; ließ ſich vom hohen Rath zu Jeruſalem zu einem ſo grauſamen Geſchäft öffentlich bevolmächtigen; und volführte es mit unerhörter Strenge und Pünktlichkeit. Gott ſah ihn wüten; ſah zugleich die ſchönen Anlagen ſeiner Seele, die felſenfeſte Standhaftigkeit, die unermüdete Thätigkeit und den tiefen Scharfſin des Geiſtes; ſah es, und hatt' es von Ewigkeit her geſehn, wie brauchbar er ihm zur Ausführung ſeiner Abſichten werden könne, ſo bald nur die Aufmerkſamkeit der Seele auf einen andern beſſern Gegenſtand hingezogen und die Wirkſamkeit derſelben eine neue Richtung bekäme. Um es dahin zu bringen, bedient er ſich diesmal eines ungewönlichen Mittels, nicht ſowol aus eigentlicher Bedürfniß, als hätt er ohne **Paulus** keine andere Werkzeuge zur Erreichung ſeines Zwecks finden können, ſondern vielmehr durch ein ſo außerordentliches Exempel die Aufmerkſamkeit andrer zu reizen, die Freunde des Chriſtenthums zu ermuntern, und ſeine beſondere Teilnehmung an der Ausbreitung deſſelben öffentlich darzuthun. Kurz, da **Paulus** eben auf dem Wege nach Damaskus mit grauſamen Anſchlägen gegen die Chriſten reiſet, umleuchtet ihn plözlich ein ungewönliches Licht; er fällt erſchrocken zur Erde; hört eine Stimme, die ihm zuruft: **Saul, Saul, was verfolgſt du mich?** Voll Beſtürzung

frägt

frägt er: **Herr, wer biſt du?** und die Antwort iſt: **ich bin Jeſus, den du verfolgeſt.** — Leicht läßt ſichs begreifen, was für große Wirkung dieſe unerwartete Begebenheit auf die ſonſt ſo unerſchütterte Seele des Paulus thun mußte, und wie der wütende Verfolger des Chriſtenthums mit einmal ſo furchtſam fragen konte: **Herr, was wilſt du, daß ich thun ſoll?** Dieſelbe Stimme, welche er ſchon gehört hatte, ſagt ihm weiter, was er zu thun habe, und wie er in Damaskus bey einem rechtſchafnen Mann, dem Ananias, fernern Unterricht ſuchen ſolle. Damit auch der Eindruck deſto dauerhafter bleibe, und er nicht etwa die ganze Erſcheinung für ein Spiel der Einbildungskraft halte; ſo wird er auf der Stelle mit Blindheit geſchlagen, die ſo lange fortwährt, bis er zu ſeinem neuen Lehrer, dem Ananias, komt. Mit Freuden nimt er nun Unterricht in der ihm ſonſt ſo verhaßten Lehre an; wird ein überzeugter Chriſt; und nach kurzer Zeit ein eifriger und brauchbarer Lehrer des Evangeliums. Nicht gewaltſam war dieſe Bekehrung: nur der erſte Anlas, das Erweckungsmittel dazu war außerordentlich. Paulus wurde nur auf die Stimme der Wahrheit aufmerkſam gemacht; willig, ihr nun ſein Ohr zu öfnen, und ſich auf dem ordentlichen Wege durch Gründe zu überzeugen. So bald es ſo weit kam, folgte alles übrige in der richtigſten Ordnung von ſelbſt. Was dieſer feſte, thätige Mann vorher **wider** die Wahrheit war, das wurde er nun **für** dieſelbe. Bey dem allen bewundre hier, mein Leſer, den Weg der Fürſehung; der auch ſelbſt da, wo er abzuweichen ſcheint, zum geraden Ziel hinführt. Lern es an Paulus Beyſpiel, was blinder Religionseifer für ein ſchrecklich Ungeheuer ſey, und

hüte

hüte dich, davor mehr als vor iedem anſteckenden Gift. Doch urteile auch nicht ſo hart über dieienigen, die aus unrichtiger Ueberzeugung und wilden Affekt Verfolger ihrer anders denkenden Brüder werden. Sie verſtehn die Gebote des ſanftmüthigen Heilandes nicht recht; ſie meynen, eben wie Paulus, Gott einen Dienſt zu thun, wenn ſie dieienigen verfolgen, die ihrem Wahn nach Irgläubige ſind. Richte ſie nicht vor der Zeit; bitte lieber Gott, daß er ihnen Anläſſe gebe, ihre Vergehung zu erkennen und wahren Eifer für die Ehre der Wahrheit zu lernen. Noch heut zu Tage kan er aus einem wütenden Saul einen rechtſchaffenen Paulus machen. Wunder thut er zu ſolchem Ende nicht mehr. Aber alle ordentliche Veränderungen der Natur und unſrer Schickſale ſtehn ſo völlig unter ſeiner Regierung, daß ſich noch oft ſolche Vorfälle zutragen, wodurch die Aufmerkſamkeit mancher ſchlafenden, oder verderbten Seele erregt, oder die Thätigkeit derſelben zu neuen Unterſuchungen und edlern Handlungen gelenkt werden kan. Findeſt du dergleichen, o Freund, in deiner Lebensgeſchichte, ſo verachte ſie nie! Nim vielmehr ieden neuen Anlas zur Unterſuchung der Wahrheit als einen Ruf der Fürſehung an. Sey immer gelehrig, immer noch eben ſo folgſam wie Paulus.

Doch, wir fahren in Erzählung der Hauptſache fort. Mit ſolcher Geiſteskraft ausgerüſtet, und von Gott durch Zeichen und Wunder als ſeine Boten beſtätigt, fiengen die Apoſtel das Werk an, und ſezten es unter eben ſo augenſcheinlichen Beweiſen des göttlichen Beyſtandes und Segens, ſelbſt unter allen Verfolgungen, fort. Zuerſt hielten ſie ſich allein zu den Juden und ſtifteten zu Jeruſalem

ſalem und andern Orten zahlreiche Gemeinen. Durch Gottes ſonderbare Lenkung wurden ſie endlich auch willig, den Heiden das Evangelium zu verkündigen, und auch dieſe auf den Namen des Herrn Jeſu zu taufen, und ſie unter die ordentlichen Glieder der chriſtlichen Gemeine aufzunehmen. Es koſtete Gott nicht wenig Mühe, ſie in dieſem Stück von ihren iüdiſchen Vorurteilen abzubringen, und ſie zu überzeugen, daß Jeſus eben ſo wol ein Heiland der Heiden als der Juden ſey. Er fand daher für gut, ſich auch hier eines außerordentlichen Hülfsmittels zu bedienen, und dem Petrus in einem wiederholten Geſichte an einem Bilde zu zeigen, daß es unrecht ſey, dasienige für unrein zu erklären, was er ſelbſt gereiniget habe [f]). Ein neuer Beweis von der gütigen Herablaſſung Gottes zu der Sinlichkeit der Menſchen! aber zugleich ein paſſendes Mittel, erſt den Petrus, und hernach auch die übrigen Apoſtel dahin zu bringen, daß ſie das, was ſie anfänglich nicht völlig begreifen konten, nunmehr mit Ueberzeugung annahmen, daß nemlich ſeine väterliche Abſicht bey dem Erlöſungswerke auf die Errettung aller Menſchen, von welcher Nation ſie auch ſeyn mögten, abziele. Nun erfahre ich mit der Wahrheit, ſagt Petrus, da er die Erſtlinge aus den Heiden unterrichtet und in die Gemeine aufnimt, daß Gott die Perſon nicht anſieht; ſondern in allerley Volk, wer ihn fürchtet und recht thut, iſt ihm angenehm [g]). Köſtliche Wahrheit! Gott iſt nicht allein der Juden Gott, ſondern auch der Heiden; er iſt ein

f) Apoſt. Geſch. 10, 9 u. f. f.   g) Apoſt. Geſch. 10, 34. 35.

ein Vater aller Menſchen! Gott will, daß allen Menſchen geholfen werde, und daß ſie zur Erkentniß der Wahrheit kommen [h]). Wer nur von Jeſu hört, nur von Herzen ſeiner Lehre folgt, er ſey Jude oder Heide, Afrikaner oder Europäer, der kan durch ihn den ganzen Segen Gottes erlangen. Nie, ſo lange die Welt ſteht, muß dieſe Wahrheit wieder verdunkelt werden! Wer ſie angreift, der greift Gottes Vaterherz an; der zerſtört die herliche Frucht der Erlöſung, die durch Jeſum Chriſtum zu Stande gebracht iſt.

Nachdem **Petrus** auf dieſe Weiſe den Anfang gemacht hatte die erſte Gemeine aus den Heiden zu **Jeruſalem** zu ſamlen; ſo breitete ſich das Evangelium bald weiter in die benachbarten Länder unter allerley Völkern aus. Vornemlich wurde zu Antiochia eine zahlreiche Gemeine aus Juden und Heiden zuſammengebracht. Und hier war's auch, wo die Bekenner der Lehre Jeſu zuerſt den Namen der Chriſten empfiengen. Am geſchäftigſten war **Paulus** das Wort der Wahrheit an allen Orten, wo er hinkam, zu verkündigen, und der Segen, der ſeine Arbeiten begleitete, übertraf alle Erwartung. Selbſt zu **Rom** fand das Evangelium Beyfall; und noch, eh **Paulus** dahin kam, war bereits der Grund zu einer chriſtlichen Gemeine gelegt. Zwar fehlte es nicht an manchen Widerwärtigkeiten, welche dieſe erſte Chriſten unter Juden und Heiden auszuſtehn hatten. Zu Jeruſalem wendete der hohe Rath alle Sorgfalt an, um den Fortgang der Sache Jeſu zu hintertreiben. **Herodes** ließ einen der Apoſtel, den **Jakobus**, hinrichten; und

h) 1 Timoth. 2, 4.

und den geſchäftigen Petrus würde ein gleiches Schickſal betroffen haben, wenn ihn nicht die Hand des Herrn auf eine ſichtbare Weiſe errettet hätte. In andern Städten unternahm das Volk, oft auch die Obrigkeit ſelbſt, manche Angriffe auf die Bekenner Jeſu, die zuweilen mit vielen Gewaltthätigkeiten verbunden waren. Und wenn's auch nicht bis dahin kam, ſo war doch der Chriſtenname bey dem großen Haufen verhaßt, und faſt ieder hielt ſich berechtigt, derer, die ihn führten, zu ſpotten; oder ſie auf alle Weiſe zu drücken. In den folgenden Zeiten wurden dieſe Verfolgungen noch größer und algemeiner; beſonders nachdem einige römiſche Kaiſer öffentliche harte Verordnungen wider das Chriſtenthum ausgehen ließen. Dem ohngeachtet triumphirte daſſelbe über alle dieſe Hinderniſſe; und ſo gar die Verfolgungen mußten zu dieſem Triumph vieles beytragen. Unglaublich war die Standhaftigkeit der erſten Märtyrer, ſo daß ſelbſt die Heiden dadurch öfters bis zum Erſtaunen gerührt wurden. Doch giengs auch hier, wie's häufig bey neuen guten Anſtalten zu gehn pflegt, daß der Eifer für die evangeliſche Wahrheit von manchen gutmeynenden Chriſten übertrieben, und dadurch manche Veranlaſſung zu neuen Bedrückungen gegeben wurde. Im Ganzen betrachtet, bleibt indeſſen die ſchnelle Ausbreitung der chriſtlichen Lehre allemal ein Werk der Fürſehung, und eine Begebenheit, die ihres gleichen nicht hat.

Und dies noch um ſo mehr, da die erſten Lehrer des Evangeliums keine andre Mittel zur Gewinnung des Beyfalls hatten, als die Verkündigung der lautern Wahrheit nach der Vorſchrift Jeſu Chriſti. Gewalt

walt hatten ſie nicht in Händen; die Mächtigen der Erden waren ihre Widerſacher; irdiſche Vorteile konten ſie alſo niemanden verſprechen. Nur durch ihre innere Kraft mußte ſich die Wahrheit Wege zu den Herzen der Menſchen bahnen, und da, wo ſie Eingang fand, ihre Herſchaft behaupten. Schmeicheley und Liſt war eben ſo weit von den Apoſteln entfernt. Ihre beſtändige Methode beſtand darin, die Lehren des Chriſtenthums deutlich vorzutragen, durch Gründe zu überzeugen, im Ermahnen und Lehren fortzufahren; beſonders das Band der Liebe unter den neuen Gemeinen anzuknüpfen, und recht feſt zu erhalten; und ſich eines ieden nach ſeinen Bedürfniſſen treulich anzunehmen. Zur Erleichterung des Unterrichts ſezten ſie daher an allen Orten Aufſeher und Lehrer der Gemeinen, deren Geſchäfte teils in Erteilung des ordentlichen Unterrichts, teils in Beſorgung des Almoſenweſens und andrer äußerlichen Einrichtungen beſtanden. Nicht weniger wurden von ihnen ſehr bald gewiſſe Zeiten und Orte zu gottesdienſtlichen Verſamlungen beſtimt, bey welchen gemeinſchaftlich geſungen und gebetet, auch öffentliche Vorträge von dazu fähigen Perſonen gehalten wurden. Wie denn ſehr wahrſcheinlich ſchon damals beſonders der erſte Tag in der Woche zu dieſem Zweck ausgeſezt worden iſt. Auch genoß man bey ſolchen Gelegenheiten das Abendmahl zur gemeinſchaftlichen dankbaren Erinnerung der großen Wohlthaten der Erlöſung. Dies iſt der Hauptſache nach alles, was wir von der äußerlichen Amtsführung der Apoſtel wiſſen.

Was beſonders den Inhalt ihrer Predigten betrift, ſo kam derſelbe ganz mit derienigen Lehre überein, welche der Heiland ſelbſt zuerſt vorgetragen hatte. Das zeigt uns eine ſorgfältige Vergleichung der in den Evangeliſten aufbehaltenen Reden Jeſu mit dem Vortrage der Apoſtel in ihren hinterlaſſenen Schriften. Manches, was dieſer Lehrer der Wahrheit in Gleichniſſen nur dunkel vorgetragen, oder worauf er nur von fern angeſpielt hatte, wurde freilich nun mehr und deutlicher entwickelt, dreiſter herausgeſagt, auch manche Glaubens- und Sittenlehre den Bedürfniſſen der neu gepflanzten Gemeinen gemäs noch näher angewandt. Doch bliebs in der Hauptſache dieſelbe Lehre, und ein Geiſt der Wahrheit, der ſie alle regierte, obwol ieder Apoſtel ſeine eigne Denk- und Vorſtellungsart im Vortrag dieſer Lehre beybehielt. Denn ſie unterſuchten nicht nur ſelbſt die Wahrheit immer mehr, und nahmen auf dieſe Weiſe an Weisheit zu; ſondern ſie hatten auch die tröſtliche Verheißung ihres Erlöſers, daß er ſie durch ſeinen Geiſt in alle Wahrheit leiten wolle; eine Verheißung, die an ihnen bey Führung ihres Amts auf mannigfaltige Art ſehr herlich erfüllt wurde. Sie hatten daher bey allen ihren Vorträgen ein ſehr gutes Gewiſſen, durften ſich der Wahrheit nicht ſchämen, konten den Feinden und Läſterern derſelben getroſt ins Angeſicht ſehn, und ihre Lehren der ſchärfſten Prüfung unterwerfen. Wir glauben; darum reden wir! hieß es bey ihnen [i]). Was wir geſehn und gehört haben, das verkündigen wir [k])! Auch beſtätigten ſie das, was ſie lehrten, durch ihren eigenen tugend-

i) 2 Korinth. 4, 13. k) 1 Joh. 1, 1. 3.

gendhaften Wandel, durch Demuth und Sanftmuth, durch Uneigennützigkeit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und Menſchenliebe. Sie opferten, ſo wie's auch ihr göttlicher Lehrer auf eine vorzügliche Weiſe gethan hatte, ihre Gemächlichkeit, Vermögen, Geſundheit und Leben dem Dienſte der Wahrheit auf; übernahmen willig die beſchwerlichſten Reiſen, die härteſten Arbeiten; duldeten Hunger, Schläge und Marter, ia zum Teil den ſchmählichſten Tod, um nur viel Herzen für das ſeligmachende Evangelium zu gewinnen und durch Errettung der Menſchen vom Aberglauben, Blindheit und Sündendienſt die menſchenfreundlichen Abſichten des Erlöſers, ſo viel ihnen möglich war, auszuführen. Wer muß, wenn er dies lieſet, nicht dieſe würdige Lehrer der Wahrheit lieben und ehren? nicht mit Dank den Unterricht aus ihren Schriften annehmen, worin uns dieſe Geſchichte und ihre Lehre ſelbſt durch Gottes ſonderbare Lenkung bis iezt aufbewahrt iſt? Haben ie Menſchenfreunde den wärmſten Dank aller Redlichen verdient, ſo ſind es nächſt unſerm Heilande die Apoſtel des Herrn, die durch ihre unermüdete Arbeit den Grund zur Erleuchtung und Beſſerung vieler Nationen gelegt haben. Ihnen gebührt mit Recht an ienem großen Vergeltungstage der vorzügliche Gnadenlohn, den ihnen Jeſus zum voraus für ihre beharliche Treue verhieß [1]). Heil ihnen und allen denen in Ewigkeit, die mit edlem Eifer an Ausbreitung der Wahrheit und an der Glückſeligkeit ihrer Brüder arbeiten!

Dieſe ganze Lehre, welche von Jeſus ſelbſt geprediget und von ſeinen Apoſteln weiter ausgebreitet und erläutert worden iſt, heißt in der Sprache des neuen Teſtaments

1) Matth. 19, 28.

ſtaments das Evangelium. Es gehören zu demſelben teils die ſchon von Alters her bekant geweſenen Wahrheiten von Gott als dem Schöpfer und Beherſcher der Welt, von ſeinem Willen und dem rechtmäßigen Verhalten der Menſchen gegen ihn und gegen einander, auch von ſeinen gnädigen Geſinnungen gegen die Bußfertigen und Gottesfürchtigen; als welches alles von Jeſu wiederholt, erklärt und aufs neue feſtgeſetzt worden iſt; teils, die beſondern Lehren von dem liebesvollen Rathſchluſſe Gottes, die Sünder durch ſeinen einigen Sohn von ihrem Elende erlöſen zu laſſen, von der daher veranſtalteten Menſchwerdung deſſelben, von dem Wandel Jeſu auf Erden, von ſeinem Leiden, Tod, Auferſtehung und Himmelfahrt, von den hierauf ſich gründenden herlichen Verheißungen der Vergebung der Sünden und des ewigen Lebens. Alle dieſe evangeliſche Wahrheiten haben eine göttliche Kraft, dieienigen ſelig zu machen, die daran glauben [m]). Soll dies aber erfolgen, ſo muß der menſchliche Verſtand ſie erkennen, ſie als wahr annehmen, und ſie dann weiter zur Beſſerung und Beruhigung anwenden. Die gute Wirkung derſelben kan zwar durch Unachtſamkeit, Vorurteil, Bosheit und manche andre äußerliche Hinderniſſe geſchwächt oder ganz zurückgehalten werden; wenn aber der Menſch Aufmerkſamkeit und Treue beweiſt, ſo zeigt ſie ſich gewiß, und deſto reichlicher, ie größer die Lehrbegierde und Folgſamkeit auf ſeiner Seite iſt. Von ie her hat die Erkentniß der Wahrheit dieſe Kraft gehabt, ſie mag nun geradezu aus der Bibel geſchöpft, oder durch mittelbaren Unterricht und eignes ernſtliches Nachdenken erlangt ſeyn. Gott hat zu keiner Zeit

m) Röm. 1, 16.

die Menſchen gewaltſam bekehrt: er hat ſtets durch ſein Wort an ihren Seelen gearbeitet; ob er ſich gleich öfters äußerlicher Hülfsmittel bedient, ihnen ſein Wort nahe zu bringen, Aufmerkſamkeit zu erwecken und durch manche äußerliche Demüthigungen die Lenkſamkeit des Herzens zu befördern. Selbſt zu den Zeiten, da das Evangelium zuerſt geprediget und mit Wunderwerken beſtätiget wurde, waren nicht die Wunder, ſondern die erkanten Wahrheiten das eigentliche Beſſerungsmittel [n]). Jene ſolten blos Aufmerkſamkeit befördern und der Wahrheit den Eingang in die Herzen erleichtern. Noch iezt wirkt Gott alles Gute durchs Wort, hat aber ferner keine Wunderwerke verſprochen, und eben ſo wenig unmittelbare Eingebungen und gewaltſame Wirkungen. Deſto gewiſſer ſchenkt er den ordentlichen Beyſtand ſeines heiligen Geiſtes allen denen, die ihn darum bitten [o]); lenkt auch ſonſt gern alle Umſtände, um den Menſchen aus der Unwiſſenheit, Sorgloſigkeit und Laſterhaftigkeit zu erretten und zur heilſamen Unterſuchung der Wahrheit zu leiten. Wie überſchwenglich iſt hier ſeine Güte! wie mannigfaltig die Wege, welche er geht, um ſeine väterliche Abſichten zur Errettung des Sünders auszuführen! Merke nur auf die Stimme deines Vaters, o Menſch, wenn er dich von der Sünde zurück ruft! Raube dir nicht ſelbſt vorſätzlich die Gelegenheiten, wo du durch Betrachtung ſeines Worts Wahrheit lernen und dein Herz mit heilſamen Empfindungen anfüllen kanſt! Folge der erſten Ueberzeugung und den Warnungen deines Gewiſſens; nim dir Zeit deinen eignen

n) Apoſt. Geſch. 2, 37. 4, 4. 16, 14. o) Luc. 11, 13.

eignen Zuſtand ernſthaft zu überdenken und das Werk deiner Beſſerung mit mänlichem Muth anzugreifen. **Wache auf, der du ſchläfſt; und ſtehe auf von den Todten, ſo wird dich Chriſtus erleuchten** p).

Dein Reich iſt nicht von dieſer Welt,
Kein Werk von Menſchenkindern:
Drum kont auch keine Macht der Welt,
Herr, ſeinen Fortgang hindern.
Dir können deine Haſſer nie
Dein Erbe rauben; ſelbſt durch ſie
Wird es vergrößert werden.

Weit wollſt du deine Herſchaft noch
In deiner Welt verbreiten,
Und unter deinem ſanften Joch
Die Völker alle leiten!
Vom Aufgang bis zum Niedergang
Bring alle Welt dir Preis und Dank
Und glaub an deinen Namen!

Uns deine Chriſten wolleſt du
Feſt in der Wahrheit gründen,
Daß wir für unſre Seelen Ruh
In deinem Worte finden!
Mach unſers Glaubens uns gewis!
Vor Irthum und vor Finſterniß
Bewahr uns, weil wir leben!

p) Epheſ. 5, 14.

Neunte Hauptlehre.

Glaube an das Evangelium wird von allen, die daſſelbe hören, verlangt; und nur durch ihn werden wir des Segens teilhaftig, den uns Gott durch die Erlöſung Jeſu zugedacht hat.

Erſte Betrachtung

über die neunte Hauptlehre.

Wahre Beſchaffenheit dieſes Glaubens.

Nachdem wir wiſſen, daß die Abſichten Gottes bey Sendung ſeines Sohnes vornemlich darin beſtehn, uns von dem Verderben der Sünde zu erretten; ſo iſt noch eine andre wichtige Unterſuchung übrig: wie müſſen wirs nemlich anfangen, damit dieſe gute Abſichten unſers himliſchen Vaters an uns ſelbſt ausgeführt werden, und in wie fern werden wir dadurch ſchon hier auf Erden glücklich? Um hiebey deſto weniger zu irren, laß uns, mein Chriſt, zuvörderſt zuſehn, was Jeſus und ſeine Apoſtel von denen, die Chriſten werden wolten, verlangt haben, und daraus weiter folgern, was nun auch noch in dieſen Tagen von dir und einem ieden, der des evangeliſchen Segens teilhaftig werden will, mit Grunde gefodert werden muß. Es iſt doch ſchön, wenn man den Weg,

welchen man nach Gottes Abſicht betreten ſoll, richtig kent; wenn man daher vor Abwegen oder vor manchen Krümmungen, die langſamer zum Ziel führen, geſichert iſt. Die Sache iſt auch um deſto wichtiger, da es der Nebenwege ſo viele giebt; da Menſchenwitz und Aengſtlichkeit des Gewiſſens ſo manche Eingriffe in Gottes Ordnung gethan haben; da iede Parthey überlaut ruft: Hier iſt des Herrn Tempel! hier iſt der rechte Weg, denſelben gehet! — Ohne uns an dieſe Zuruffungen zu kehren, oder blindlings den Meynungen des großen Haufens, oder einzelner noch ſo gerühmter Chriſten zu folgen, laß uns Jeſum ſelbſt um Rath fragen, von ihm den rechten Weg lernen, und wenn wir ihn gefunden haben, denſelben mit unverbrüchlicher Treue betreten. Der Hauptſache nach muß er doch derſelbe ſeyn, den Gott ſchon vom Anfang der Welt her den Kindern Adams angewieſen hat; derſelbe, den er dem Abraham empfohl, da er zu ihm ſprach: Wandle vor mir und ſey from! derſelbe, um deſſen Erkentniß David bat: weiſe mir, Herr, deinen Weg, daß ich wandle in deiner Wahrheit [a])! derſelbe, auf dem alle fromme Väter des alten Teſtaments zum Ziel ihrer Hofnung hingegangen ſind. Nur das können wir im voraus erwarten, daß er mehr erleuchtet und beſſer gebahnt ſeyn werde, nachdem Jeſus unſer Führer und Vorgänger auf demſelben geworden iſt; daß wir aber auch neue beſondere Pflichten gegen dieſen großen Wohlthäter zu erfüllen haben werden.

Als Jeſus zuerſt öffentlich als Lehrer unter dem jüdiſchen Volk auftrat, fieng er ſeine Predigten beynah eben

a) Pſ. 86, 11.

eben ſo an, wie's von ſeinem Vorgänger Johannes geſchehn war. Er ermahnte zur Buße und verkündigte den Juden die Ankunft des Reichs Gottes. Die Zeit iſt erfüllet, ſagt er, das Reich Gottes iſt herbey kommen. Thut alſo Buße und glaubet an das Evangelium [b]). Er verlangt alſo Nachdenken und Aufmerkſamkeit auf die Zeichen der gegenwärtigen Zeit; nöthige Zubereitung durch Erkentniß der Sünde, Demüthigung und Sinnesänderung, damit Gottes Abſichten an ihnen ausgeführt werden könten; Folgſamkeit gegen die Botſchaft, die er ihnen hiervon im Namen Gottes bringe. Sagt ers ihnen zwar nicht immer gerade heraus, daß ers ſelbſt ſey, den ſie als den Meßias verehren ſolten, ſo legt ers ihnen wenigſtens ſo nahe, daß ſie leicht beym ruhigen Nachdenken vermuthen konten, er ſey es, und kein andrer. In den Unterredungen mit ſeinen Jüngern entdeckt er ſich ſchon näher; nimts an, wenn Nathanael zu ihm ſagt: du biſt Gottes Sohn; du biſt der König von Iſrael; oder, welches einerley iſt, du biſt der von den Propheten verheißene und von den Juden erwartete Meßias [c]). In ſeiner Unterredung mit dem ſamaritiſchen Weibe geſteht ers ohne Rückhalt ein: er ſey der Chriſtus, auf den ſie hoften [d]). Je länger er unter den Juden lehrt, ie mehr Anlas und Beweis in Thaten und Worten giebt er ihnen, ihn für den zu halten, der er war. Doch ſucht er zugleich aufs möglichſte alle irdiſche Erwartung zu zerſtören, und allen tumultuariſchen Auflauf zu verhindern; und das um ſo mehr,

b) Marc. 1, 15. c) Joh. 1, 49.

d) Joh. 4, 25. 26.

mehr, da dies Volk ſich unter dem Meßias nichts anders, als einen leiblichen Erretter und großen weltlichen Herrn dachte; und noch dazu zu Empörungen gegen die Römer, unter deren Oberherſchaft ſie damals ſtanden, höchſt geneigt war. Seine Jünger ſucht er nach und nach mit den Abſichten ſeines Reichs bekanter zu machen. Noch in ſeiner lezten Verantwortung vor ſeinen Richtern bezeugt ers freymüthig genug, daß er der verheißne Meßias ſey, doch ſo, daß er ſich zugleich gegen alle falſche Deutung dieſer Wahrheit zu verwahren ſucht. An genugſamer Gelegenheit, ihn näher kennen zu lernen, kont es alſo den Juden nicht fehlen, ob es wol ſcheint, daß ihn ſelbſt die beſſer geſinten größtenteils nur für einen großen hochbegabten Lehrer oder Propheten angeſehn haben. Jeſus war auch hiemit vorerſt zufrieden, weil er wol ſahe, daß das Volk die völlige Wahrheit auf einmal nicht faſſen konte. Deſto ſtärker aber drang er auf den Glauben an ſein Wort, das er ihnen im Namen ſeines Vaters verkündigte, und auf den Glauben an ihn ſelbſt, als einen wirklichen Geſandten Gottes. Er war überzeugt, daß ſie gewis in Erkentniß der Wahrheit nach und nach weiter kommen müßten, ſo bald es mit dem Grunde dieſes Glaubens ſeine Richtigkeit hatte. Zu demſelben ermahnt er ſie daher, bey aller Gelegenheit. Er hält ihnen die großen Thaten vor, die er nur durch Gottes Kraft verrichten könne; ſodert ſie zur Prüfung ſeiner Lehre auf, deren Inhalt ſo heilig und Gott ſo anſtändig ſey: alles in der Abſicht, ſie zu überzeugen, daß ſie ihn als einen göttlichen Lehrer aufzunehmen hätten, deſſen Anträge Achtung und Beyfall verdienten.

Die Geſchichte lehrt uns, daß es Jeſu bey vielen gelungen ſey, dieſen Beyfall zu erhalten. Seine Lehre machte ſowol wegen ihres deutlichen und edlen Inhalts, als auch wegen der Methode, nach welcher ſie von ihm vorgetragen wurde, vielen Eindruck. So hat nie kein Menſch geredt: hieß es mehr denn einmal von ihm e). Seine Wunder thaten eben daſſelbe. Viele glaubten alſo an ihn; das iſt, ſie hielten ihn wirklich für einen von Gott geſandten großen Propheten. Manche muthmaßten vielleicht noch etwas mehr, wie aus einigen Stellen klar iſt. Allein dieſer Glaube war auch häufig nichts weiter, als bloßer äußerlicher Beyfall, verknüpft mit Bewunderung ſeiner Weisheit und Wunderkraft, zuweilen auch mit manchen guten Rührungen des Gewiſſens, mit flüchtigen Ueberzeugungen und wankenden Entſchließungen. Wenn die Evangeliſten ſagen: es glaubte viel Volk an ihn; ſo iſt das eine bloße Anzeige von dieſem äußerlichen Beyfall, der ſich in verſchiedenem Grade offenbarte. Jeſus ſelbſt wußte das, und trauete lange nicht allen, die dem Schein und Bekentniß nach an ihn glaubten f). Dieſer Glaube war alſo gewis nicht Alles, auch nicht einmal das Vornehmſte, was Jeſus von den Juden verlangte. Er war allerdings auch nöthig; mußte im voraus da ſeyn, wenn ſeine höhere Abſicht erreicht werden ſolte. Wenn er indeß ſo dringend darauf beſteht, daß man an ihn glauben ſolle; wenn er dies ausdrücklich zu einer Bedingung der Seligkeit macht g), ſo iſt ſehr begreiflich, daß

e) Joh. 7, 46. f) Joh. 2, 23.24.
g) Joh. 6, 40.

daß er in allen ſolchen Stellen noch etwas Größeres zum wahren Begrif des Glaubens rechne. Deutlich genug erhellet dies aus Johannes Erzälung: Da er ſolches redete, glaubeten viele an ihn. Da ſprach Jeſus zu den Juden, die an ihn glaubeten: ſo ihr bleiben werdet an meiner Rede, ſo ſeyd ihr meine rechte Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frey machen [h]). Wer ſieht nicht, daß hier mehr vom Glauben verlanget werde, als der bloße Beyfall? Nur der beharrende oder fortwährende Beyfall, wenn er mit Erkentniß und Befolgung der Wahrheit verbunden iſt, kan vor Gott und Jeſu als ein wirklicher Glaube gelten. Dieſen leztern in den Herzen ſeiner Zuhörer hervorzubringen, war der beſtändige Zweck in den mehreſten noch vorhandenen Reden Jeſu. Dahin zielen ſo viele Gleichniſſe; und eben ſo viel deutliche Stellen in ſeinen Reden. Wer kan den ſchönen Schluß ſeiner Bergpredigt leſen, ohne die. einzuſehn? Er iſts werth, Freund, daß du auch hier einige Augenblicke dabey verweilſt! Darum, ſagt der Heiland, wer dieſe meine Rede hört und thut ſie, den vergleiche ich einem klugen Mann, der ſein Haus auf einen Felſen bauete. Da nun ein Plazregen fiel, und ein Gewäſſer kam, und weheten die Winde und ſtießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felſen gegründet u. ſ. f. Nim hiezu das Vorhergehende, wo eben dieſer weiſe Lehrer ſo ernſtlich diejenigen verwirft, die ihn zwar Herr, Herr, nennen, das iſt, ſeiner Lehre beypflichten, aber nicht den Willen Gottes,

[h]) Joh. 8, 30. 32.

tes, den er ihnen verkündigte, erfüllen [i]). Und willſt du noch mehr Zeugniſſe haben, ſo lies die ganze lezte Unterredung Jeſu mit ſeinen Jüngern, die er vor ſeinem großen Leiden mit ihnen hielt, und worin ers ihnen ſo wiederholt und ſo nachdrücklich einſchärft, daß ſie nur alsdenn ſeine Freunde, alſo auch wahre Gläubige, wären, wenn ſie ſeine Gebote hielten [k]).

Frägt man nun nach der algemeinen Bedeutung des Worts Glaube, in ſo fern dieſelbe ſchon zu Chriſti Zeiten gangbar geweſen iſt, ſo iſt freilich ausgemacht, daß ſolches in allen den Angelegenheiten des Verſtandes gebraucht worden, da man Lehren oder Nachrichten um glaubwürdiger Zeugniſſe oder ihrer innern Gründe willen für wahr hält. Jeder äußerliche Beyfall iſt alsdenn Glaube. Auch iſt weiter gewis, daß Jeſus unter dieſem Wort die beſondere Tugend des Vertrauens auf Gott empfohlen, oder auch andern gerühmt habe. Habt Glauben an Gott, ſpricht er in dieſem Verſtande zu ſeinen Jüngern [l]). Und wie häufig rühmt er an den Kranken, die zu ihm gebracht wurden, oder an andern, die für dieſe ſeine Hülfe begehrten, ihren Glauben, oder ihr Vertrauen zu ihm und zu dem Gott, der ihn geſandt hatte! Schön und ermunternd iſt hier das Exempel des heidniſchen Hauptmanns, der für ſeinen kranken Knecht Rath und Beyſtand bey dem Erlöſer ſuchte [m]). Frägt man aber: was war zu eben den Zeiten des Erlöſers wahrer ſeligmachender Glaube an ihn? ſo dünkt mich, werden die vorher angeführten Zeugniſſe ieden aufmerkſa-

[i]) Matth. 7, 21-27. [k]) Joh. 15, 14.

[l]) Marc. 11, 22. [m]) Matth. 8.

merkſamen Leſer hinreichend überzeugen, daß nur die ganze fortgeſezte Annahme der Lehre Jeſu, die ohne Aufhören in wirkliche Empfindung und That übergeht, der vom Heilande vorgeſchriebene Glaube ſey. Man nenne dies Leben und dieſe Wirkſamkeit der Erkentniß, oder des Beyfalls, nun Kenzeichen oder Frucht des Glaubens: genug, es gehört dazu ſo unzertrenlich, hat ſchon nach Jeſu Ausſprüchen dazu ſo gewis gehört, daß ſich kein wahrer Glaube ohne dasſelbe gedenken läßt. Wer durch dieſen Erlöſer ſelig werden wolte, mußte ihn nicht nur dafür erkennen, ſondern auch als einen ſolchen annehmen und gebrauchen. Nicht das Erſte, ſondern das Lezte war die Bedingung zu ſeiner Seligkeit. Freunde, wo ich nicht irre, ſo müſſen wir hierin alle zuſammen ſtimmen, wenn wir gleich in Nebenvorſtellungen von einander abweichen ſolten!

Gehn wir weiter in die Geſchichte und Schriften der Apoſtel, ſo wird dies alles der Hauptſache nach beſtätigt; obgleich das Wort Glaube noch mehr neue verſchiedene Bedeutungen bekomt. Bald wird darunter das Evangelium oder die Lehre Jeſu; bald die Erkentniß und Bekentniß derſelben; bald das Chriſtenthum ſelbſt; bald auch gewiſſe Ueberzeugungen; bald das Vertrauen auf Gott; endlich auch Ehrlichkeit und Treue angedeutet. Für dich, mein Leſer, würd' es eine ziemlich mühſame und unfruchtbare Beſchäftigung ſeyn, wenn ich dich mit allen dieſen verſchiedenen Bedeutungen des Worts Glaube noch näher bekant machen wolte. Laß uns lieber, da wir nicht an Worte und Ausdrücke, ſondern an Sachen und Wahrheiten gewieſen ſind, von

der Erklärung eines ſo vieldeutigen Wortes, das ſo leicht zur Verwirrung der Erkentniß, oder zum Streit und Misverſtändniß Anläſſe giebt, abbrechen; oder ſie den gelehrten Unterſuchungen der Gottesgelehrten anheim ſtellen: dagegen aber deſto ſorgfältiger nachforſchen, **worin die Ordnung zur Seligkeit nach der apoſtoliſchen Vorſchrift beſtehe.** Wenn wir die Wahrheit lieb haben, ſo werden wir ſie zuverläßig in ihren Schriften entdecken, da ſie ſich ſo oft und in verſchiedenen Ausdrücken darüber erklären.

Allerdings finden wir hier, daß es gemeiniglich eine **der erſten Foderungen** der Apoſtel in ihren Predigten an Juden und Heiden war, **Jeſum Chriſtum als den von Gott verordneten Heiland der Welt zu erkennen,** und dieſer **Wahrheit ihren Glauben**, oder **Beyfall zu ſchenken.** So wiſſe nun das ganze Haus Iſrael gewis, ſagt Petrus in ſeiner erſten Predigt am Pfingſttage, daß Gott dieſen Jeſum, den ihr gekreuziget habt, zu einem Herrn und Chriſt gemacht hat [n]). Von dieſer Wahrheit ſuchten ſie ihre Zuhörer auf alle Weiſe zu überzeugen. Bey den Juden bedienten ſie ſich zu dem Ende ſolcher prophetiſchen Stellen aus dem alten Teſtament, die von dieſen ſelbſt auf den Meßias gedeutet wurden, um ihnen zu zeigen, wie gut ſie auf Jeſum von Nazareth paßten. Sie beriefen ſich ferner bey Juden und Heiden auf die Vortreflichkeit der Lehre Jeſu; auf ſeine große Wunderthaten; auf ihre eigne Wunder, die ſie im Namen dieſes Jeſu verrichteten; und beſonders auf die Auferſte-

hung

n) Apoſt. Geſch. 2, 36.

hung deſſelben, als auf den augenſcheinlichſten Beweis ſeiner göttlichen Sendung. Doch ſieht man auch aus Paulus Verhalten zu Athen, daß ſie ſich zuweilen durch den Vortrag andrer algemein angenommenen Wahrheiten den Weg zur eigentlichen Lehre Jeſu gebahnt haben. War es ihnen ſo weit gelungen, ihre Zuhörer zur Aufmerkſamkeit auf die Geſchichte Jeſu und zum äußerlichen Glauben oder Beyfall gegen das Chriſtenthum zu bewegen; ſo gieng ihre Bemühung weiter dahin, ſie in der evangeliſchen Lehre zu unterrichten, und ſie dann öffentlich durch die Taufe in die Gemeinſchaft der Chriſten aufzunehmen. Zuweilen geſchahe dieſe leztere Handlung auch auf der Stelle bey den erſten Merkmalen des Beyfalls, und der Unterricht wurde hernach weiter fortgeſezt. Nicht weniger machten die Apoſtel einen merklichen Unterſcheid unter denen, welche ſie zum Chriſtenthum beriefen, ie nachdem ſie es entweder mit offenbar unwiſſenden und laſterhaften Menſchen, oder mit einem vermiſchten Haufen, oder aber mit ſolchen Perſonen zu thun hatten, die bereits nach ihrer bisherigen Erkentniß Gott von ganzen Herzen fürchteten. In den beyden erſtern Fällen foderten ſie zwar auch Glauben an die Wahrheit, daß Jeſus Gottes Sohn und der Heiland der Welt ſey; aber ſie predigten auch zugleich Buße, und ſowol Erkentniß ihrer bisherigen Vergehungen, als auch wirkliche Beſſerung ihrer Geſinnungen und ganzen Wandels. So ſagt Petrus nach ſeiner erſten Predigt zu den Juden, die ſeiner Predigt von Jeſu Beyfall gaben: **Thut Buße, und laſſe ſich ein ieglicher taufen auf den Namen Jeſu Chriſti u. ſ. f.** o). Und eben das

 bezeugt

o) Apoſt. Geſch. 2, 38.

bezeugt er in ſeiner Vertheidigung vor dem König Agrippa, und führt es als ein Stück der Anweiſung an, die er von Gott zur Führung ſeines Apoſtelamts unter den Heiden erhalten habe. Er ſey nemlich geſandt, ihnen ihre Augen aufzuthun, daß ſie ſich bekehren ſolten von der Finſterniß zu dem Licht, und von der Gewalt des Satans zu Gott; zu empfahen Vergebung der Sünden, und das Erbe, ſamt denen, die geheiliget werden durch den Glauben an Jeſum, das iſt, ſamt den rechtſchaffenen Chriſten, die ſich aus dem Judenthum zu Chriſto gewandt hatten p). Im lezten Fall aber, wenn die Apoſtel gottesfürchtigen Perſonen das Evangelium predigten, ſagen ſie von dieſer Buße nichts, ſondern fodern nur vor allen Dingen die Erkentniß und Annahme der Wahrheit, daß Jeſus der Chriſt, und der Herr ſey, dem ſie von nun an Liebe, Gehorſam und Vertrauen erweiſen müßten; wie unter andern aus der Rede des Petrus an den Kornelius zu erſehen iſt q).

So handelten die Apoſtel gegen diejenigen, welchen ſie zuerſt den göttlichen Ruf zum Chriſtenthum bekant machten. Hatten ſie hierin eine willige Aufnahme gefunden, ſo arbeiteten ſie fort, um ihre neubekehrte Chriſten immer weiter in der Erkentniß zu befeſtigen und zu wahren thätigen Chriſten auszubilden. Dies iſt die Hauptabſicht in den noch vorhandenen apoſtoliſchen Brieſen. Dieſe ſind alle an ſolche Leute geſchrieben, die wirklich bereits das Chriſtenthum angenommen hatten; die eben deswegen ohne Unterſcheid den Namen Gläubige bekom-

p) Apoſt. Geſch. 26, 17. 18. q) Apoſt. Geſch. 10.

bekommen, ſo ungleich auch ihre innere Volkommenheit war. Daher findet man derienigen Gründe ſo wenig erwähnt, die zum eigentlichen Erweis der Wahrheit des Chriſtenthums dienen können. Die Verfaſſer ſuchen vielmehr andere wichtige Lehren des Chriſtenthums weiter aufzuklären, manche früh entſtandene Streitfragen zu ſchlichten; vornemlich aber Tugend und Gottſeligkeit, oder ein thätiges Chriſtenthum zu befördern. Sie heben hiebey allen Unterſcheid unter Juden und Heiden auf, predigen allen, die das Chriſtenthum angenommen hatten, einerley Evangelium, einerley Glaubens- und Sittenlehren. Mit großem Eifer verſichert beſonders Paulus beyden Theilen, daß das Geſez Moſes ſeine verpflichtende Kraft völlig verloren habe, daß nun nicht mehr Moſes, ſondern allein Jeſus Chriſtus ihr Geſezgeber ſey; und daß nichts weiter von iedem Chriſten verlangt werde, als ein ſolcher Glaube, das iſt, eine ſolche Annahme dieſes Erlöſers und ſeiner Lehre, die ſich in allen ihren Geſinnungen und Werken, und beſonders in der Nächſtenliebe wirkſam erwieſe r). Er will, daß ieder Chriſt, er ſey vorher Jude oder Heide geweſen, die vorige Unwiſſenheit, Leichtſin, Laſterhaftigkeit und alle damit verbundene böſe Gewonheiten ablegen, und dagegen ein ganz neuer gebeſſerter Menſch, der den Geſetzen Jeſu folge, werden ſolle. Daher fodert er beſtändige Erneurung, oder Fortgang in der Erkentniß der Wahrheit, Wachsthum in guten Geſinnungen und Fruchtbarkeit in guten Werken s). Dies iſt die algemeine Lehrart

r) Galat. 5, 4. 5. 6.

s) 2 Korinth. 5, 14. 15. 17. Gal. 5, 24. Epheſ. 4, 22. 23. 24.

art der Apoſtel gegen alle und iede, ob ſie gleich nach den Bedürfniſſen ieder Gemeine ihre Lehren und Ermahnungen noch beſonders einrichten und anwenden. Wenn irgendwo einige Glaubenslehren unrecht verſtanden, oder alte böſe Gewonheiten von neuen eingeriſſen waren; ſo ſuchten ſie dieſen Mängeln mit aller Sorgfalt abzuheifen, wie ſich aus ihren Briefen umſtändlich erkennen läßt.

Um dieſe neubekehrte Chriſten deſto mehr zu dieſer neuen Geſinnung und Thätigkeit im Guten zu ermuntern, auch ihnen den Fortgang deſto ſicherer und leichter zu machen, bedienen ſich die Apoſtel häufig der Vorſtellung von der großen Liebe Gottes und des Erlöſers Jeſu Chriſti, die in dem Erlöſungswerk ſo ſichtbar geworden war; rufen ihren Lehrlingen zu: laſſet uns ihn lieben, denn er hat uns erſt geliebet [t])! erinnern ſie an die freywilligen Leiden Jeſu, an ſeinen blutigen Tod, dadurch ſie gleichſam aufs neue zu einem Eigenthum Gottes erkauft wären. Ihr ſeyd theuer erkauft; darum ſo preiſet Gott an eurem Leibe und in eurem Geiſt; welche ſind Gottes [u]). Ein ſchöner und neuer Bewegungsgrund! wie ſehr mußt er die Kraft der chriſtlichen Lehre verſtärken! Und wie lauter iſt die Gegenliebe, die aus Erwägung der großen Vaterliebe Gottes und der Menſchenliebe Jeſu Chriſti entſteht! Und wie dringend war weiter die Auffoderung: Seyd Gottes Nachfolger, als die lieben Kinder [x])! Werdet ihm doch ähnlich, wie

23. 24. Philip. 1, 9. 10. 11. 1 Theſſal. 4, 1. 2. Tit. 2, 12. 3, 8. 2 Petr. 1, 3—8. u. a. mehr.

t) 1 Joh. 4, 19. u) 1 Korinth. 6, 20. 1 Petr. 1, 17, 18. 19.

x) Epheſ. 5, 1.

wie Kinder ihrem Vater! lernt von ihm die Tugend, die Thätigkeit im Guten, die wahre Bruder- und Nächſtenliebe! Will man dies etwa eine alte Lehre nennen, ſo hatte ſie doch gewis in ihrer evangeliſchen Verbindung neues Licht und neue Stärke. Noch zu keiner Zeit hatte man von Gottes Eigenſchaften einen ſo deutlichen Unterricht gehabt, ihm ſo tief ins Herz hinein geſehn, als nachdem er ſeinen Sohn in die Welt geſandt, und ſich durch denſelben näher entdeckt hatte. Und war etwa dies gerade Hinſchauen auf den unſichtbaren Gott dennoch dem ſinlichen Menſchen zu ſchwer: nun ſo war ein Heiland da, das Ebenbild Gottes, der Abglanz ſeiner Herlichkeit, in dem ſich die Klarheit des Vaters ſpiegelte; der als ein Bruder des menſchlichen Geſchlechts leichter betrachtet, und als ein ſicheres Muſter in allen Geſinnungen und Handlungen gebraucht werden konte. Nach dieſem Bilde Jeſu Chriſti ſolten alle Gläubige verklärt, oder gebildet werden [y]). Ein ieglicher ſey geſinnet, wie Jeſus Chriſtus auch war — Wandelt in der Liebe, gleichwie Chriſtus uns hat geliebet — Laſſet uns aufſehn auf Jeſum, den Anfänger und Vollender des Glaubens; welcher, da er wol hätte mögen Freude haben, erduldete er das Kreuz und achtete der Schande nicht — Wer da ſaget, daß er in ihm bleibet, der ſoll auch wandeln, gleichwie er gewandelt hat [z]). Welche Ermunterungen zum gottſeligen Wandel! Welch ein Vorzug der Lehre Jeſu, da ſie dem Menſchen dies er-

y) 2 Korinth. 3, 18.

z) Philip. 2, 5. Epheſ. 5, 2. Hebr. 12, 2. 1 Joh. 2, 6.

habne und neue Muſter zur Nachahmung vorſtellt! Ein Muſter, das nicht nur ganz volkommen, ſondern auch für den Einfältigſten, wenn ers nur redlich meynt, ſichtbar, reizend und paſſend iſt! „Hier iſt eine Mittelsperſon zwiſchen Gott und den Menſchen, zwar mit göttlicher Weisheit und Tugend geſchmückt; aber doch Menſch, voll menſchlichen Gefühls, geübt durch menſchliche Erfarungen, bekant mit dem menſchlichen Leben, mit Leiden und Tod! Chriſten, auf dieſe ſeht hin! von ihr lernt Gottes und Menſchenliebe! machts gerade ſo, wie ſie; tretet in ihre Fuſtapfen! und ihr werdet ſicher zu dem Ziel kommen, zu welchem ſie vorangegangen iſt!“ — Dies iſt eigenthümliche Lehrart des Chriſtenthums. So konte kein Moſes, kein Jeſaias, nicht einmal Johannes, Jeſu Vorläufer, reden.

Nach dieſer Methode forderten die Apoſtel von ihren Chriſten Anfang und Fortgang in der Beſſerung, in aller Tugend und Gottſeligkeit, immer thätigere Erweiſe ihres Chriſtenthums. Aber ſie vernachläßigten dabey einen andern Hauptpunkt nicht, und drungen nicht weniger auf die Ergreifung und Feſthaltung des chriſtlichen Vertrauens und Hofnung zu Gott. Sie ſtellen es als eine Hauptabſicht Gottes bey der Erlöſung vor, daß die Chriſten dieſe Hofnung erlangen ſolten: Gott habe Jeſum auferwecket von den Todten, und ihm die Herlichkeit gegeben, auf daß ſie Glauben und Hofnung zu Gott haben mögten — Wir begehren, ſagt der Verfaſſer des Briefs an die Hebräer, daß euer ieglicher denſelbigen Fleis beweiſe, die Hofnung feſt zu halten bis ans Ende.

Ende. — Laſſet uns halten an der Bekentniß der Hofnung und nicht wanken: denn er iſt treu, der ſie verheißen hat — Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat [a]). Auch heilige geiſtliche Freude verlangen ſie von den Bekennern Jeſu. Das Reich Gottes beſteht nicht im Eſſen und Trinken, (im Genuß dieſer und iener Speiſen,) ſondern in Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geiſt. Wer darin Chriſto dienet, der iſt Gott gefällig und den Menſchen werth. — Freuet euch in dem Herrn allewege: und abermal ſage ich, freuet euch! — Seyd allezeit frölich — Als die Traurigen, aber allezeit frölich [b]), Und wie kont es auch anders ſeyn? Die großen Wohlthaten der Erlöſung waren da; die Apoſtel machten ſie bekant; ſie redeten oft und viel von der Liebe Gottes und Jeſu Chriſti; ſie wiederholten die Verheiſſungen des leztern. Hier war dieſelbe Annahme und Anwendung nöthig, wie bey allen übrigen evangeliſchen Wahrheiten. Die Chriſten ſolten ihrer Begnadigung froh werden; ſolten ſich von Juden und Heiden durch Hofnung, Vertrauen und ſtandhaften Muth unterſcheiden. Dies iſt im eingeſchränkten Verſtande Glaube, die gewiſſe Zuverſicht des, das man hoffet; und nicht zweifelt an dem, was man nicht ſiehet [c]).

Endlich gehört noch zu dem rechten chriſtlichen Verhalten, welches die Apoſtel verlangten, der redliche Ge-

a) 1 Petr. 1, 21. Hebr. 6, 11. 10, 23. 35.
b) Röm. 14, 17. 18. Philip. 4, 4. 1 Theſſal. 5, 16. 2 Korinth. 6, 10. c) Hebr. 11, 1.

brauch derienigen Hülfsmittel, durch welche die ganze chriſtliche Geſinnung hervorgebracht, erhalten und vermehrt werden kan. Sie empfehlen zu ſolchem Ende ihren Zuhörern stete Wachſamkeit über ſich ſelbſt, fleißiges Forſchen in Gottes Wort, gemeinſchaftliche Betrachtungen deſſelben, und nicht weniger das öffentliche und beſondere Gebet zu Gott. Laſſet uns nicht ſchlafen, wie die andern; ſondern laſſet uns wachen und nüchtern ſeyn — Laſſet das Wort Chriſti reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit; lehret und vermahnet euch ſelbſt mit Pſalmen und Lobgeſängen und geiſtlichen lieblichen Liedern; und ſinget dem Herrn in euren Herzen — Haltet an am Gebet; und wachet in demſelben mit Dankſagung [d]). Auch das heilige Abendmahl ſolte für ſie ein ſolches Ermunterungs- und Stärkungsmittel ſeyn; vorzüglich durch Betrachtung des bittern Leidens und Sterbens Jeſu Chriſti [e]). Lauter billige Foderungen! denn, wie ſehr bedarf ieder Chriſt ſolcher Hülfsmittel, wenn er im Guten fortkommen will!

Hier, Freunde, habt ihr die vornehmſten Stücke von dem, was die Apoſtel des Herrn von den erſten Chriſten foderten, wenn dieſe ihr Chriſtenthum auf eine Gott gefällige Weiſe führen, und alſo das in der That ſeyn wolten, wofür ſie ſich nach ihrem Bekentniß ausgaben. In der Sache ſelbſt machten ſie nie Aenderungen, oder Ausnahmen von der feſtgeſezten Regel. Sie predigten einſtimmig allen ihren Zuhörern einen und eben denſelben Weg, durch Chriſtum ſelig zu werden.

Paulus

d) 1 Theſſal. 5, 6. Koloſ. 3, 16. 4, 2. e) 1 Korinth. 11, 26.

Paulus ſezt den Fluch darauf, wenn iemand ihnen ein ander Evangelium predigen würde, als er und ſeine apoſtoliſche Gehülfen ihnen gepredigat hatten f). Aber bey dem allen iſts doch wahr, daß ſie nicht nur in Nebenpunkten unter ſich ſelbſt verſchieden dachten, wie zum Beyſpiel **Petrus** und **Paulus**; ſondern daß ſie auch nach der verſchiedenen Beſchaffenheit ihrer Zuhörer ihre Lehrart mit vieler Klugheit beſtimten. Sie richteten ſich ſorgfältig nach dem verſchiedenen Maaß der Fähigkeiten, Einſichten und Vorerkentniſſe, auch ſelbſt nach den Vorurteilen und andern äußerlichen Umſtänden derer, die ſie zum Chriſtenthum beriefen, oder die ſie doch, als Neubekehrte, weiter belehrten. **Sie wurden Allen Allerley, auf daß ſie viel Seelen dem Evangelio gewinnen mögten** g). Gerade ſo muß es nun noch ſeyn. In der eigentlichen Hauptſache muß noch iezt die Lehre des Chriſtenthums mit iener Lehre Jeſu und ſeiner Apoſtel übereinſtimmen. Die Wahrheit bleibt noch dieſelbe; immer gleich köſtlich, nüzlich und liebenswerth. Ihr alle, die ihr ſelig werden wollt, müßt noch in eben der Ordnung dazu gelangen; in welcher iene erſten Chriſten derſelben teilhaftig wurden. **Jeſus Chriſtus geſtern und heute; und derſelbe auch in Ewigkeit** h)! das iſt: dieſelbe Lehre Jeſu, die vormals zu Chriſti und ſeiner Apoſtel Zeiten gültig war, bleibt auch noch ihrem weſentlichen Inhalt nach in ihrer vollen Wahrheit und Kraft; ia ſie muß es bleiben, ſo lange die Welt ſteht. Wehe dem Verführer, der den Weg

f) Gal. 1, 8. g) 1 Korinth. 9, 19 u. ff.
h) Hebr. 13, 8.

Weg der Wahrheit verkehrt und euch einen andern nach ſeinem eignen Wahn zeigt! Wer übertrit, und bleibet nicht in der Lehre Chriſti, der hat keinen Gott; wer in der Lehre Chriſti bleibet, der hat beyde den Vater und Sohn [i]). Doch komts hier nicht auf gewiſſe Worte und Ausdrücke, auch nicht auf gewiſſe Bilder und Vorſtellungsarten; kurz, nicht auf die äußerliche Einkleidung der Wahrheit an. Hierin können Verſchiedenheiten ſtatt finden; wie ſolches vom Anfang her geweſen iſt, und beſtändig unter Menſchen ſeyn wird. Jedes Zeitalter hat ſeine beſondere Sprache, Gewonheiten und Denkungsart; ieder Menſch gewiſſermaßen ſeinen eignen Geſichtskreis; das iſt, ſeine eigne Art, ſich Sachen vorzuſtellen und darnach zu handeln. Ein kluger Lehrer richtet ſich darnach; und wird eben dadurch Allen Allerley. Die Apoſtel wurden zu ihrer Zeit ſehr gut verſtanden, wenn ſie von Erleuchtung, Wiedergeburt, Rechtfertigung, vom geiſtlichen Prieſterthum, Tempel, Opfern redeten; wenn ſie manche Bilder aus den Propheten, aus dem Opferdienſt und aus der damaligen Lebensart entlehnten. Uns iſt dies alles ſchon weit dunkler; es gehört viel Kentniß des Alterthums dazu, es recht zu faſſen und anzuwenden. Wir ſind nicht nur an eine andre Sprache, Sitten und Religionsgebräuche gewöhnt: ſondern wir werden auch unter Chriſten geboren und erzogen, von der erſten Kindheit an in der Religion unterrichtet; und es kan folglich nicht alles auf uns paſſen, was auf iene Neubekehrte aus Juden und Heiden ſehr gut paßte. Wenn die Straße zu einem gewiſſen namhaften Ort durch dicke Waldungen

i) 2 Joh. 9.

gen und neben manchen unwegſamen Moräſten vorbey-
geht; ſo iſts allerdings nöthig, daß man dem Reiſenden
alle dieſe Umſtände bekant mache und ihm darnach ſeinen
Weg bezeichne. Wird aber in der folgenden Zeit der
Wald ausgerottet und ſamt den Moräſten urbar gemacht;
werden neue Dörfer in dieſer Gegend angelegt und den Be-
wohnern derſelben auf dieſer verbeſſerten Stelle Ackerland
angewieſen; zieht man alsdenn eine neue gebahnte Land-
ſtraße gerade durch dieſe Gegend: wer begreift nicht, daß
alsdenn dem, der daſelbſt reiſen will, andre Merkmale
und Beſchreibungen des Weges gegeben werden müſſen,
als zuvor? Der Weg iſt in der That noch da; er führt
an eben den Ort; und der Hauptſache nach wird daſſelbe
erfodert, wenn man ihn glücklich betreten und zu Ende
bringen will. Gleichwol kan er manchem Wanderer, der
ihn vorher gekant hat, iezt ſo neu und fremd ſcheinen,
daß er darüber ſtreitet, ob's auch derſelbe ſey. Nicht
viel anders verhält ſichs mit den Anweiſungen zum chriſt-
lichen Glauben, oder zu dem rechtmäßigen Verhalten
der Chriſten, wenn ſie durch Jeſum ſelig werden wollen.
In den apoſtoliſchen Briefen, in den Schriften der Kir-
chenväter und ſelbſt in ſpätern Erbauungsſchriften komt
manches vor, was ſich auf iene erſte Zeiten bezog; und
was wirklich damals den Weg zur Seligkeit für die erſten
Chriſten ſehr kentlich machte. Die Sache hat ſich aber
merklich geändert; ſeitdem nicht nur das Chriſtenthum
die öffentliche Landesreligion geworden iſt; ſondern auch
noch mehr, nachdem in neuern Zeiten viele Aufklärun-
gen im Reiche der Wahrheit überhaupt, und in der
Schriftauslegung inſonderheit entſtanden ſind. Sehr
viele Beſtimmungen, die damals nüzlich ſeyn konten, ha-
ben

ben ietzo für uns ihren Werth verloren, und ſind für den größten Haufen der Chriſten unverſtändlich und unbrauchbar geworden. Vergeßt dieſe Anmerkung nie, Freunde, wenn ihr die Bücher des neuen Teſtaments leſ't, und dann wieder neuere Erbauungsſchriften in die Hände bekomt, in welchen eine ganz andre Sprache, Ton und Vorſtellungsart zu herſchen ſcheinen. Wundert euch darüber nicht. Macht weder den Apoſteln Vorwürfe, wenn ihr in ihren Schriften auf viele dunkle bildliche Ausdrücke ſtoßt, noch auch manchen ietzigen Schriftſtellern, wenn ſie euch die alte Wahrheit in einem neuen Gewande vorſtellen. Könt ihr beydes zuſammen ſorgfältig genug vergleichen, ſo werdet ihr leicht erkennen, daß die Ordnung zur Seligkeit noch dieſelbe ſey; ihr werdet aber auch Anlas zur Freude finden, wenn ihr in derſelben ſo viel leichter und gerader auf einem ſo gut gebahnten Wege zum Ziel eurer Beſtimmung fortgehn könt.

Doch zur Sache. Worin beſtünde denn nun kurz dieſes ganze rechtmäßige Verhalten, welches nach dem Inhalt des Evangeliums von iedem Chriſten noch heutiges Tages verlangt werden muß? Paulus faßt es in wenig Worten zuſammen, wenn er ſagt: **nun aber bleibt Glaube, Hofnung, Liebe, dieſe drey: aber die Liebe iſt die größeſte unter ihnen** [k]). Vortreflich geſagt! In dem Vorhergehenden hatte er gezeigt, wie verſchieden Gott ſeine Gaben unter den Chriſten ausgeteilt habe; und wie nicht alle gleich tüchtige und vorzügliche Glieder der chriſtlichen Geſelſchaft, ſowol in Abſicht der Erkentniß als anderer guten Fähigkeiten und Fertig-

k) 1 Korinth. 13, 13.

Fertigkeiten, wären. Auch hatt' er kurz zuvor freymüthig eingeſtanden, daß die ganze chriſtliche Erkentniß zu iener Zeit ſehr unvolkommen und verſchieden ſey; daß man die Wahrheit gleichſam nur noch im Spiegel erkenne, bis ſich in der Zukunft alles nach und nach immer weiter aufkären, und alsdenn eine deutlichere und volkomnere Erkentniß entſtehn werde. Und nun fährt er fort, die **Hauptpunkte** anzugeben, auf welche **Alles** für **Alle** ankomt, ſo lang nicht nur iener Stand der Unvolkommenheit währte, ſondern zu allen Zeiten, ſo lang wir hier auf Erden ſind. Dieſe ſind — vernehmt es alle, die ihr die Wahrheit lieb habt — **Glaube, Hofnung und Liebe.** Hiebey wird allerdings die nothwendigſte Erkentniß der evangeliſchen Wahrheiten vorausgeſezt. Denn dieſe muß bey iedem Chriſten da ſeyn, wenn ihre Früchte hervorwachſen und zur Reife gelangen ſollen. So bald ſie rechter Art iſt, ſo entſteht aus ihr der **Glaube**, welches Wort hier im eingeſchränktern Sinne genommen wird, und nichts anders anzeigt, als die **feſte Ueberzeugung, daß Jeſus der von Gott verordnete Heiland der Welt ſey, deſſen Lehre wir daher mit völligem Beyfall annehmen müſſen.** Wollen wir mit Recht Chriſten heißen, ſo iſt nichts billiger als dieſer Glaube, oder dies **vorläufige Vertrauen**, das wir zu Jeſu, als der **Mittelsperſon**, dem **Wohlthäter** und **Herrn**, durch welchen Gott mit uns handelt, faſſen. Wenn ein Regent einen ſeiner Miniſter in eine Provinz ſeines Reichs bevolmächtigt, um mit den Untertanen in derſelben gewiſſe Unterhandlungen in ſeinem Namen anzufangen und zu ſchließen: was iſt billiger, als daß er auch dafür erkant, und als ein ſolcher verehrt werde?

Nicht jeder einzelne Untertan darf alsdann des Miniſters Volmacht und Kreditiv mit ſeinen Ohren hören oder mit eignen Augen leſen; ſondern er wird's mehrenteils ſchon aus den Zeugniſſen anderer und aus den äußerlichen Umſtänden, welche mit ſolcher Geſandſchaft verbunden ſind, ſchließen, daß dieſer Bevolmächtigte wirklich im Namen ſeines Herrn mit ihm handle. Seht, Chriſten, ſo nöthig iſts noch immer, daß ihr Jeſum für den erkennet, der er iſt; für den Sohn Gottes, für den höchſten Bevolmächtigten deſſelben an das menſchliche Geſchlecht, für euren Freund und Erretter, für den untrieglichſten Lehrer der Wahrheit, dem ihr eben ſo glauben müßt, als wenn Gott ſelbſt mit euch ſpräche. Dieſer Beyfall, oder dies vorläufige Vertrauen zu ihm wird euch dadurch gar ſehr erleichtert, weil ihr von Kindheit an als Chriſten erzogen, mit den Wohlthaten der Erlöſung bekant gemacht, und dadurch zum Vertrauen und Ehrfurcht gegen ihn erweckt werdet. Mag's doch ſeyn, daß auf ſolche Art ein gewiſſes gutes Vorurteil gegen ihn erwächſ't, das nicht ganz auf geprüften Gründen beruht! Wie oft werden wir auch in Abſicht unſers bürgerlichen und geſelſchaftlichen Verhaltens durch frühe Vorurteile gelenkt! Und was ſchadets, wenn nur Wahrheit zum Grunde liegt! Müſſen nicht Kinder aller Billigkeit nach zu ihren Eltern und Erziehern ein gutes Vertrauen faſſen, und vermöge deſſelben ihren Befehlen und Zuſagen auch alsdenn Glauben beymeſſen, wenn ſie die Gründe derſelben nicht einzuſehn vermögend ſind? O Freunde, iſt ie ein Vorurteil nüzlich und nothwendig, ſo iſts in Abſicht des Vertrauens, welches wir Gott und dem Erlöſer ſchuldig ſind! Nicht alle haben Augen,

die Wahrheit ſelbſt zu prüfen und darnach richtig zu entſcheiden; nicht alle Zeit, Mittel und Gelegenheit, dieſes zu thun; viele kommen erſt ſpät zu mehrern Nachdenken, oder in ſolche Lagen, wo ihnen die eigne Unterſuchung der Wahrheit möglich iſt. Sollen alle dieſe Menſchen nicht eher von Jeſu hören, als bis ſie vermögend und entſchloſſen ſind, alles gründlich zu faſſen? Oder kan's Gott ſchlechterdings misfallen, wenn ſich ein Teil ihres Glaubens gegen Jeſum nur auf Zeugniſſen anderer, oder auf einem früh eingeſogenen guten Vorurteil gründet? Wird er's misbilligen, wenn Väter, Erzieher und Lehrer ihren Kindern, Zöglingen und Zuhörern ein gutes Vertrauen zu einer Religion einflößen, von deren Gewisheit und Wohlthätigkeit ſie ſelbſt überzeugt ſind? wenn ſie ihnen daher auch den Stifter derſelben, Jeſum Chriſtum, nachdem er ihnen ſelbſt ſo theuer geworden iſt, verehrens- und liebenswürdig zu machen bemüht ſind? Oder muß das nicht vielmehr gerade mit ſeinem Zweck, zu welchem er ſeinen Sohn in die Welt geſandt hat, übereinkommen? Ohnſtreitig wolt er doch den Menſchen an demſelben einen ſo ſichern Führer ſchenken, dem ſie ſich mit voller Zuverſicht auf dem Wege zur Seligkeit anvertrauen könten. Soll nun dieſer Zweck erreicht werden, ſo iſt Glaube oder Vertrauen gegen dieſen Erlöſer nothwendig. Zur Erweckung deſſelben wird auch in der That für den größten Haufen der Chriſten nichts weiter erfodert, als die aufmerkſame Betrachtung ſeiner Geſchichte und des Hauptinhalts ſeiner Lehre. Alles vereinigt ſich hier aufs günſtigſte, ein gutes Vorurteil gegen einen Geſandten Gottes hervorzubringen, der ſelbſt ein Muſter der Demuth,

Sanftmuth und aller übrigen Tugenden war; der ſein ganzes Leben durch Thaten der Menſchenliebe verherlicht, und noch im Tode einen unwiderſprechlichen Beweis davon abgelegt hat. Erinnert euch nur hier an das, was wir ſchon bey Betrachtung ſeines Lebens und Todes unterſucht haben; und ſchließt daraus weiter: ob's nicht Gottes Abſicht ſeyn müſſe, uns dieſe Perſon des Erlöſers durch Zuſammenfügung ſo vieler merkwürdigen Umſtände im voraus ſo wichtig zu machen, daß daher Vertrauen und Folgſamkeit gegen ihn entſtünde? Schön iſts allerdings, wenn dies Vertrauen lauter deutliche Erkentniß, eigene Prüfung und feſte Ueberzeugung zum Grunde hat; wenn man alſo mit heiterer und felſenfeſter Zuverſicht ſagen kan: **ich habe erkant und geglaubet, daß du biſt Chriſtus, der Sohn des lebendigen Gottes** [1]). Wer ſieht aber nicht, wie unmöglich es ſey, daß ieder Chriſt auf dieſem mühſamen Wege der eignen Unterſuchung aller für die Göttlichkeit der Sendung des Sohnes Gottes vorhandnen Beweisthümer zur Ueberzeugung und zum Vertrauen gegen den Erlöſer gelange? Alſo iſt kein andrer Rath übrig, als daß dieſer Glaube durch zweckmäßige Erziehung, und durch fortgeſezten faßlichen Unterricht in frühern und ſpätern Jahren erweckt, ernährt und verſtärkt werde; ſo daß er alle die edlen Früchte, welche ihm anſtändig ſind, hervorbringen kan. Herlicher Endzweck des Amts evangeliſcher Lehrer! Sie ſind dazu da, Alten und Jungen, Jeſum Chriſtum ſo liebenswürdig vorzuſtellen, daß alle ein gutes Vorurteil gegen denſelben faſſen, und willig gemacht werden, ſich ganz ſeiner Führung zu übergeben.

Ver-

1) Joh. 6, 69.

Vergeßt es nicht, Lehrer in Kirchen und Schulen, daß dies euer erſtes Geſchäft ſeyn muß! Bedenkts, Eltern, daß auch ihr durch eine kluge Erziehungsmethode ſehr viel zur Erreichung dieſes Zwecks beytragen könt! Das erſte Wort, welches ihr alle Kindern und Erwachſenen vom Erlöſer ſagt, ſey dieſes: **er war ein Freund der Menſchen; er wolte ſie weiſe und glücklich machen; er hat für ſie gearbeitet und gelitten** — Geſegnet müſſen eure Bemühungen ſeyn, wenn ihr hiemit anfangt; und auf eben dem Wege mit Uebergehung mancher Spizfündigkeiten und räthſelhaften Lehrpunkte unermüdet fortfahrt. Wer folgt nicht gern einem Freunde? Wie viel iſt alſo gewonnen, wenn dieſer Gedanke „Jeſus iſt mein Freund“ die erſte und herſchende Vorſtellung in der Seele wird?

Sehr irren würdet ihr indeß, wenn ihr wähnen woltet, daß dieſer eben beſchriebene **Glaube** ein bloßes blindes Vertrauen ſeyn oder bleiben müſſe. Paulus ſezt ihm ausdrücklich **Hofnung** und **Liebe** zur Seiten. Nur in dieſer ſchönen Verbindung iſt er, was er ſeyn ſoll, ein **wahrer chriſtlicher Glaube**. Er muß Kraft und **Leben** haben; das iſt, der Chriſt muß Jeſum ſo als ſeinen Erlöſer erkennen und annehmen, daß er nun auch willig wird, ihm in allen Stücken von ganzen Herzen zu folgen. Die erlangte Erkentniß muß alſo in wirkliche Empfindungen, Entſchließungen, Neigungen und Thaten übergehn. Alles, was ſie enthält, Verheißung und Lehre muß aufs Herz und Leben wirken; muß alſo **Beruhigung** und **Beſſerung** hervorbringen. Dies lehrt **Jakobus** eben ſo nachdrücklich als **Paulus**:

wer durchſchauet in das volkomne Geſez der Frey-heit (in die Lehre Jeſu), und darinnen beharret, und iſt nicht ein vergeßlicher Hörer, ſondern ein Thä-ter: derſelbige wird ſelig ſeyn in ſeiner That [m]). Der Chriſt ſoll alſo die Lehre ſeines Heilandes mit ſolcher Folgſamkeit annehmen und anwenden, daß er ſich über-haupt in allen Stücken darnach bilde, und daß inſon-derheit Hofnung und Liebe bey ihm hervorwachſen. Unter der erſten verſteht der Apoſtel eine ſolche Erkent-niß und Zueignung der evangeliſchen Zuſagen, wodurch die Furcht vor Gottes Strafen hinweggenommen, eine kindliche vertrauliche Liebe zu ihm befördert, und das Herz ſowol in Abſicht unſers gegenwärtigen Zuſtandes als we-gen der Zukunft beruhiget wird. Die Verheißungen von der Vergebung der Sünden, von Gottes gnädigen Aufſicht, Fürſorge und Leitung, von der bevorſtehenden Gnadenvergeltung im ewigen Leben, machen eigentlich die Quelle aus, zu welcher der Chriſt hingehn und aus der er ſeine Hofnung ſchöpfen muß. Dies kan aber nicht geſchehn, wofern er nicht zugleich die Gebote ſeines Heilandes erkent, annimt und befolgt; und alſo in ſei-nen Geſinnungen und Handlungen ein neuer, gebeſſerter und tugendhafter Menſch wird. Dieſe ganze chriſtliche Geſinnung offenbart ſich dann weiter durch Nächſten-liebe. Denn dieſe meynt hier Paulus eigentlich nach dem ganzen Zuſammenhang. Nicht, als wolt er Liebe zu Gott mit allen ihren Erweiſungen, oder die treue Erfüllung der Pflichten gegen uns ſelbſt zurückſetzen: ſondern nur zu zeigen, wie ſich das Chriſtenthum am ſicherſten erweiſen könne und müſſe. Auf keine über-

zeugen-

m) Jakob. 1, 25.

zeugendere Weiſe läßt ſichs darthun, daß die Liebe zu Gott und dem Erlöſer rechter Art ſey, und daß die Selbſtliebe nicht in Stolz und Eigennuz ausarte, als eben durch dieſe redliche und ſtandhafte Uebungen der Nächſtenliebe. So wir uns unter einander lieben, ſo bleibet Gott in uns, und ſeine Liebe iſt völlig in uns [n]). Wo dieſe Liebe ſich nicht thätig zeigt, da kan auch keine chriſtliche Hofnung ſeyn. Sie allein iſt das rechte Merkmal, daß dieſe feſt gegründet ſey. Daher ſezt ſie auch Paulus noch dem Glauben und der Hofnung vor, indem ſie dem ganzen Chriſtenthum die rechte Thätigkeit und liebenswürdige Richtung giebt, welche daſſelbe zur Erfüllung der göttlichen Abſichten haben muß. Ihre wohlthätige Wirkungen erſtrecken ſich auf alle Zeiten und Perſonen; ia ſo gar bis in iene Ewigkeit.

Und nun, Chriſten, lernt hieraus, was iezt noch immer eure Pflicht ſey, wenn ihr der Wohlthaten der Erlöſung teilhaftig zu werden gedenkt. Ihr müßt Jeſum als euren Herrn und Seligmacher und ſeine ganze Lehre mit Ueberzeugung und Willigkeit annehmen und befolgen. Zur Erkentniß dieſer Lehre empfangt ihr frühzeitig Unterricht; der freilich bald beſſer, bald ſchlechter iſt. Ihr habt auch die älteſten Urkunden der evangeliſchen Geſchichte und Lehre in Händen, und könt euch ſelbſt mit Anwendung anderer Hülfsmittel daraus unterrichten, wenn ihr Aufmerkſamkeit und Wahrheitsliebe genug beſizt. Nehmt dieſen Unterricht an; nuzt die vorhandene Gelegenheiten, ſo gut ihr könt; lernt Jeſum kennen und wachſet in dieſer Erkentniß, ſo lang ihr lebt.

n) 1 Joh. 4, 12.

Alsdenn habt ihr den erſten Teil eurer Pflicht erfüllt; doch immer nur den erſten und leichteſten. Denn vom Wiſſen bis zum Thun iſt ein großer Schritt; ein Schritt, an dem Alles gelegen iſt; mit dem eigentlich das rechte Chriſtenthum anfängt. Nur anfängt, ſag ich, denn der erſte Schritt iſt nicht der ganze Weg. Es gehören viele zum Fortgang; viele, nur bis zum Ziel zu gelangen. Das ganze Leben des Chriſten muß ein beſtändiges Fortſchreiten, fortwährende Thätigkeit ſeyn; das iſt, ſo lang der Chriſt lebt, hat er die erlangte Erkentniß der Wahrheit auf ſich ſelbſt, auf ſeine Geſinnungen, Entſchließungen und wirkliche Thaten anzuwenden; immer mehr zu lernen und immer mehr zu thun. Er ſoll immer weiſer, immer tugendhafter, reicher an guten Werken, feſter im Vertrauen auf Gott durch Chriſtum, und frölicher in Hofnung des ewigen Lebens werden. Hiezu werden ihm noch eben die großen Bewegungsgründe, deren ſchon oben Erwähnung geſchehen iſt, vorgehalten; er hat auch noch dieſelben alten Hülfsmittel anzuwenden, welche die Apoſtel ihren Chriſten empfohlen; vornemlich Betrachtung der göttlichen Wahrheit, Wachſamkeit, Gebet. Dies iſt die Hauptſumma der noch feſtſtehenden chriſtlichen Ordnung zur Seligkeit: ganz ächt, bibliſch und ſicher, wenn ihr nur iene vorhin angezogene eigene Lehren Jeſu und ſeiner Apoſtel damit vergleicht.

Billig ſolten dieienigen, die als Chriſten geboren und erzogen werden, von ihrer Kindheit an mit dieſer chriſtlichen Uebung in Erkentniß, Gottſeligkeit und Hofnung den Anfang machen; ſolten darin

fortfahren durch ihr ganzes Leben; wachſen in aller Volkommenheit; immer reiffere Früchte der Tugend, Geduld und Hofnung bringen; und ſich auf dieſe Weiſe zum beſſern Leben in der Zukunft bereiten. Alsdenn würden ſie zwar noch aus menſchlicher Schwachheit fehlen; würden noch Warnungen vor Leichtſin, Trägheit Selbſtbetrug, Eigendünkel und andern Abwegen nöthig haben; auch noch mancher Ermunterung zur fleißigen Selbſtprüfung, zur täglichen Demüthigung vor Gott, zur unermüdeten Thätigkeit in guten Werken, und zum ſtandhaften Vertrauen auf die evangeliſche Verheißungen bedürfen. Aber man dürfte ihnen doch nicht in eben dem Sinne, worin es die Apoſtel bey laſterhaften Juden und Heiden thun mußten, zuruffen: thut Buße und bekehret euch ein ieglicher von ſeiner Bosheit! Auch hätte man nicht nöthig, ihnen die erſten Anfangsgründe der chriſtlichen Lehre immer zu wiederholen, oder gar erſt von vornen an beyzubringen. Da wäre dann lauter Fortſchreiten auf dem betretenen Wege des Chriſtenthums; ein gemeinſchaftliches Laufen nach dem Ziele zu die Hauptſache für Alle. Und blieb' auch ein Schwacher zurück, ſo hülfen ihm ſeine ſtärkere Brüder mit fort. Schönes Bild der Chriſtenheit! So ſolts ſeyn; ſo iſts Gottes Abſicht gemäs. Aber ſo iſts nicht, wenn man den wirklichen Stand des gegenwärtigen Chriſtenthums betrachtet. Wie klein iſt die Zahl der geſezten, treuen, bewährten Chriſten! Wie viele thun etwas; aber doch immer ſehr wenig, wenn man rechnet, was ſie thun könten! Wie groß iſt die Zahl der Leichtſinnigen, gleichgültigen Halbchriſten, die den alten Gang der Gewonheit nach fortgehn, mit ihrer Gedächtnißwiſſenſchaft, öffentlichen

lichen Bekentniß und äußerlichen gottesdienſtlichen Gebräuchen ſich behelfen, allenfals vor groben Laſtern ſich hüten; aber auch eben ſo wenig auf eigne freywillige Uebung des Guten und Wachsthum in Erkentniß und Erfahrung bedacht ſind! wie zahlreich der Haufe derer, die in heidniſcher Unwiſſenheit und mehr als iüdiſchen Aberglauben leben; die von böſen Lüſten getrieben, aus einem Laſter ins andre verfallen, und mehr Böſes thun, als mancher Heide gethan hat! Bey ſo bewandten Umſtänden iſt eine verſchiedene Anwendung der chriſtlichen Lehren ganz nothwendig. Viele müſſen noch die erſten Buchſtaben derſelben lernen; müſſen erſt aufmerkſam auf die Stimme der Wahrheit gemacht werden, eh ſie weiter gelangen können. Denn der erſte Anfang der Beſſerung iſt Selbſterkentniß und wahre Demüthigung vor Gott. Der ſichere ruchloſe Menſch muß erſt einſehn lernen, wie weit er ſich vom rechten Wege entfernt habe; wie unglücklich er durch die Sünde werde; ſeine Gleichgültigkeit muß aufhören; redliche Entſchlieſſungen zur Umkehr, oder zur wahren Beſſerung müſſen entweder bald oder nach und nach in ihm entſtehn; und auf dieſe muß die Beſſerung ſelbſt mit allen ihren heilſamen Früchten folgen. So erfoderts die Natur der Sache, und ſo ſtellet es der Heiland an dem Bilde des verlornen Sohnes vor °). Dieſe Vorſtellung paßt auch noch iezt auf alle, die entweder von Kindheit an in Unwiſſenheit, Sicherheit und Ruchloſigkeit aufgewachſen, oder erſt in ſpätern Jahren darin zurückgefallen ſind. Wer von dieſen Leuten wahrhaftig fromm und tugendhaft werden, und zu einer wahren chriſtlichen Beruhigung

°) Luc. 15.

gung gelangen will; der muß auf dieſe Weiſe durch Erkentniß der Sünde, durch Reue und Umkehr den Grund ſeiner Beſſerung legen. Nur alsdenn kann er gewiſſe Tritte thun und als ein wahrer Chriſt die Tugenden deſſen verkündigen, der ihn von der Finſterniß zu ſeinem wunderbaren Licht berufen hat p).

Hier, Freunde, habt ihr einen kurzen Unterricht von der wahren Beſchaffenheit des chriſtlichen Glaubens. Prüft darnach den eurigen, ob er rechter Art ſey. Werdet wenn ihrs noch nicht ſeyd, rechtſchaffene Chriſten, die der Lehre des Evangelii würdiglich wandeln, und Gott und ihren Heiland durch Tugend und lebendige Hofnung preiſen. Seyd ihr's aber, ſo werdet immer volkommener in allen Stücken; wachſet in der Gnade und Erkentniß eures Heilandes Jeſu Chriſti q).

p) 1 Petr. 2, 9. q) 1 Theſſal. 4, 1. 2 Petr. 3, 18.

Zweyte Betrachtung

über die neunte Hauptlehre.

Geſegnete Folgen des Chriſtenthums.

Laßt uns, Freunde Jeſu, noch einen Blick auf iene Zeiten, in welchen der Heiland und ſeine Apoſtel das Chriſtenthum gründeten, zurück thun; um zu erkennen, was dieſes ſeinen wahren Bekennern für ſelige Vorteile verſchafte! Zwar haben wir ſchon bey Betrachtung der göttlichen Abſichten bey der Sendung ſeines Sohnes vieles hievon entdeckt, und mit Recht im voraus den Schluß machen können, daß dieſe Veranſtaltung Gottes die Glückſeligkeit der Menſchen auf viele Weiſe befördern werde. Dennoch lohnt ſichs der Mühe, recht eigentlich nachzuforſchen, in wie fern die erſten Chriſten dadurch glücklich wurden; und dann wieder auf unſre Zeiten fortzugehn, um zu lernen, was wir noch täglich durch wahres Chriſtenthum gewinnen können, und ob die Welt überhaupt dabey gewonnen oder verloren habe? Der Gang unſrer Unterſuchungen ſoll auch hier derſelbe bleiben, der er immer geweſen iſt. Wir wollen Geſchichte und Erfahrungen mit deutlichen Schriftſtellen vergleichen; und dann die Wahrheit ſo nehmen, wie wir ſie finden; und ſie anwenden, wie ſie uns ſelbſt am nützlichſten ſeyn kan.

Die Welt wurde damals, als Chriſtus erſchien, nur von zwey Hauptpartheyen bewohnt, nemlich von Juden und Heiden, obgleich die Abgötterey dieſer lez-

tern in iedem Lande wieder ihre eigne Geſtalt hatte, ſo wie ſich auch unter den Juden mehrere Secten fanden. Dies thut hier zu unſrer Unterſuchung nichts. Von beyden Partheyen nahmen viele die chriſtliche Religion an, und iede gewan dabey außerordentlich. Die Juden trugen ſchon lange die Laſt des Geſetzes Moſis, zwar nach ausdrücklicher Fügung Gottes zu ihrem eignen Beſten; aber doch bliebs Laſt für alle dieienigen, die der Wahrheit nachdenken und ihr Gefühl um etwas verfeinern konten. Dieſe Laſt wurde noch durch die vielen dazu gekommenen Menſchenſatzungen und phariſäiſchen Andächteleyen um ein großes vermehrt. Das Weſentliche der Religion war durch das Schattenwerk unzählicher Gebräuche gewaltig verdunkelt; und es mußte für die wenige Freunde der Wahrheit nicht geringe Mühe erfodern, wenn ſie ſich ganz bis zu derſelben durcharbeiten wolten. Auch ſtand es nicht in der Macht dieſer rechtſchaffenen Leute, den gewönlichen Gang ganz zu verlaſſen, und nach einer freyern Einſicht Gott zu verehren. Das Geſez Moſis war da; Aengſtlichkeit und Vorurteile herſchten algemein; und ein gewiſſer Geiſt der Knechtſchaft ruhte ſo gar noch auf den Redlichſten dieſes Volks. Jeſus kam und zerbrach dieſes eiſerne Joch; riß die Verzäunungen, welche von Menſchen um den Tempel der Wahrheit gezogen waren, nieder; predigte Wahrheit in ihrer natürlichen Geſtalt; faßlich für den Aermſten, liebenswürdig für Jedermann. Sanft und leicht war ſeine Lehre in Vergleichung mit dem, was Moſes Geſez war. Mit Recht kont' er ſagen: **komt her zu mir, die ihr mühſelig und beladen**, von der Laſt des Geſetzes niedergedrückt

drückt ſeyd; ich will euch erquicken [a]). Willkommen und über alles erfreulich mußte der Tauſch iedem Freunde der Religion ſeyn, ſo bald er ſich nur von den alten Vorurteilen, auf welchen ſeine Anhänglichkeit am väterlichen Geſez geſtüzt war, losreißen konte. Dies hielt freilich ſchwer. Was wurzelt tiefer als Religionsvorurteil? Aber es geſchah doch nach und nach glücklich. Zuerſt erfolgt' es bey den Apoſteln; hernach auch durch ihre wiederholte Vorſtellungen bey andern aus dem Judenthum gewonnenen Chriſten; ob es gleich bey einigen nie oder ſehr ſpät dahin kam, daß ſie die evangeliſche Freyheit nach ihrem ganzen vortreflichen Umfange erkanten und ſchmeckten. Jeſus und ſeine Apoſtel waren hieran unſchuldig. Der Weg der Freyheit war gebahnt; ieder konte ihn ſehen und finden; ieder den Vorteil genießen, den Jeſus dem iüdiſchen Volk durch Aufhebung des bisherigen Zwanges mitteilen wolte. Wer kan zweifeln, daß nicht viele es erkant, und dieſem ihrem Wohlthäter herzlich dafür gedankt haben? Wenigſtens arbeiteten die Apoſtel, und beſonders **Paulus**, unermüdet dahin, den Neubekehrten ihre **durch das Chriſtenthum erlangte Freyheit** recht begreiflich, ſüß und theuer zu machen. Sie nennen in dieſer Abſicht ihren vorigen Zuſtand einen **Stand der Knechtſchaft**, oder vergleichen ſie in demſelben mit **unmündigen Kindern**, die unter einem Zuchtmeiſter und unter dem Zwang ſtrenger Geſeße gleichſam gefangen gehalten; nun aber, nachdem Chriſtus erſchienen ſey, aus dieſer eingeſchränkten Lage der Minderiährigkeit in die völlige **Freyheit mündiger Kinder** verſezt worden wären. **Wir ſind**, heißt es, **alle Kinder Gottes durch den** Glau-

[a]) Matth. 11, 28.

Glauben an Chriſtum. Hie iſt kein Knecht mehr, ſonder eitel Kinder. Sinds aber Kinder, ſo ſinds auch Erben Gottes durch Chriſtum b). Herliches Glück! Schade, daß es gleich Anfangs nicht von mehrern erkant und geſchäzt ward! Wie gleichgültig trägt doch mancher Menſch ein Joch, das er einmal zu tragen gewont iſt! Wie oft legt er ſich ſelber eins auf, das er nicht tragen dürfte! Wie wenig weiß er ſich in die Freyheit zu ſchicken, die ihm Gott durch Chriſtum zugedacht hat, und die ihm in Namen deſſelben umſonſt dargeboten wird!

Die andre Hauptparthey, welche zum Chriſtenthum berufen wurde, beſtand aus den **Heiden** oder Gözendienern von verſchiedener Art. Dieſe hatten ebenfalls bisher in einer dicken Finſterniß eines troſtloſen Aberglaubens geſeſſen, hatten ihren Schöpfer wenig oder gar nicht gekant; waren entweder von ihren Prieſtern in dem Jrgarten ſpizfündiger und ungewiſſer Unterſuchungen und verſchiedener Meynungen umher geführt; oder mit elenden Fabeln und abgeſchmackten dunkeln Götterlehren geſpeiſet; oder mit einer Menge von religiöſen Gebräuchen, von Opfern, Reinigungen, Faſten und andern noch ſtrengern Uebungen beſchweret worden. Freilich empfanden ſie das Schreckliche dieſer Finſterniß, das Abgeſchmackte ihrer Religionslehre und das Drückende in dem Joch des Aberglaubens nicht völlig, weil ſie daran gewönt und mit einem beſſern Glück unbekant waren. Nachdem ihnen aber die erſten Lichtſtralen der evangeliſchen Lehre in die Augen fielen; nachdem ſie gleichſam ein neues Geſicht und

b) Galat. 3, 23. 4, 7.

und neue Empfindungen bekamen: wie fühlbar und wie angenehm mußt ihnen da das erhaltene Licht werden! und wie ſüß die edle Freyheit des Chriſtenthums! Bisher hatten ſie ſtummen Götzen gedient: nun dienten ſie dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde erſchaffen hat. Sie hatten nicht einmal die äußerliche Vorrechte genoſſen, die das Volk Iſrael in Abſicht des Religionsweſens beſaß; ſie waren Fremde und außer der Bürgerſchaft Iſrael, fremde von den Teſtamenten der Verheißung geweſen; hatten keine Hofnung gehabt, ſondern ohne Gott gelebt. Nun waren ſie nach Annahme des Chriſtenthums mit den bekehrten Juden ein Volk geworden; waren nun alle dem Gott, der ſie erſchaffen, und dem Heilande, der für ſie ſein Blut vergoſſen, gleich nahe; hatten beyde durch Chriſtum in einem Geiſt den Zugang zu Gott [c]). Welche glückliche Veränderung! Wie viel merkliche und angenehme Folgen mußte ſie haben!

Beyde Theile gewannen alſo ſchon in dieſer Abſicht. Sie gewannen an geiſtlicher Freyheit und an reiner deutlicher Erkentniß Gottes und ſeines Willens. Kein Prophet und kein Philoſoph hatten ihnen ſolchen Unterricht geben können, als ihnen nun durchs Evangelium frey und umſonſt mitgeteilt wurde. Nun konten ſie die Verehrung Gottes, wie ſie ſeyn muß, und die Tugend mit allen ihren edlen Früchten erkennen, und nach dieſer Erkentniß richtig handeln. Und da die Tugend in mehr als einer Abſicht eine Quelle der Glückſeligkeit iſt; da ſie häufig ſchon hier ihren Lohn mit ſich führt:

c) Epheſ. 2, 11 u. ff.

führt: ſo kamen ſie zugleich, ie nachdem ihre Treue größer oder geringer war, in den Beſiz aller dieſer natürlichen guten Folgen der Tugend. Die Bedrückungen, unter welchen die Chriſten anfänglich ſtanden; die Verfolgungen, welche ſie in verſchiedenen Graden erfahren mußten, hinderten zwar den freyern Genuß mancher Vorrechte der Gottſeligkeit, minderten ihren äußerlichen Wohlſtand und Ruhe. Aber doch behielten ſie Freyheit genug, ſich ſelbſt immer mehr zu beſſern, alte Vorurteile und Gewonheiten abzulegen und durch wahrhaftig chriſtliche Werke Gott und ihren Erlöſer zu preiſen. Ja, ſelbſt dieſe Widerwärtigkeiten dienten zu ihrer heilſamen Demüthigung, zur Erweckung ihres Eifers und zur thätigen Erweiſung deſſen, was ſie in der Schule Jeſu gelernt hatten. War dies gleich nicht die Folge bey allen einzelnen Perſonen, die ſich zum Chriſtenthum bekehrten; ſo bleibt es doch allemal eine ermunternde Betrachtung, wenn man aus der Geſchichte manche herliche Beyſpiele einer ungeheuchelten Gottesfurcht aufſamlen kan. Groß iſt doch die Veränderung in dem Zuſtande dieſer Chriſten, wenn man dieienigen, die vorher den Gözen geopfert hatten, oder die in iüdiſchen Vorurteilen verblendet und verirret fortgegangen waren, nun mit einmal als Leute erblickt, die von Gott und Religion ſo richtig zu ſprechen wiſſen; die nun eben ſo eifrig der Tugend dienen, als ſie vorher dem Laſter gedient hatten [d]). Wie auffallend mußte dieſer Unterſcheid in iener Zeit ſeyn! wie anreizend für andre, die nicht alles Gefühl gegen Recht und Unrecht eingebüßt hatten! wie bemerkenswerth für uns, die wir unſre Vorrechte oft ſo gering ſchäzen!

d) Tit. 3, 3 u. ff.

ſchätzen! Und welch ein Beweis liegt endlich hierin für die Göttlichkeit und Vortreflichkeit einer Lehre, die ſolche Wirkungen hatte!

Ein andrer gemeinſchaftlicher Vorteil des Glaubens an Jeſum war die Erlangung der Vergebung ihrer vorigen Sünden, eines gewiſſen Troſtes und einer lebendigen Hofnung. Juden und Heiden waren durch Unwiſſenheit, Irthum und ſchädliche Lüſte ſo ſehr verderbt worden, hatten ſich alſo der Uebertretung der göttlichen Gebote auf ſo mancherley Weiſe ſchuldig gemacht, daß ſie allerdings in dieſem Zuſtande ſtrenge göttliche Ahndungen verdienten [e]). Gott war aber deswegen nicht auf Rache bedacht. Er ſchenkte ihnen vielmehr ſeinen Sohn zum Erlöſer, um ſie durch ihn aus dieſem verderbten Zuſtande zu erretten, folglich auch von dieſer verdienten Beſtrafung zu befreyen. Dieſer Heiland befohl es ausdrücklich nach ſeiner Auferſtehung ſeinen Apoſteln, allen Völkern Buße und Vergebung der Sünden zu predigen. Dieſe richteten auch den erhaltenen Auftrag mit vieler Treue aus. Es hieß in ihrer Predigt an die Juden: ſo ſey euch nun kund, lieben Brüder, daß euch verkündiget wird Vergebung der Sünden durch dieſen Jeſum, und von dem allen, durch welches ihr nicht konnet im Geſez Moſis gerecht werden [f]). In Abſicht der Heiden ſagt Paulus ebenfalls: Gott habe ihn auch zu ihnen geſandt — zu empfahen Vergebung der Sünden [g]). Er hat uns geſchenket alle Sünden: dies

[e]) Röm. 2 und 3. [f]) Apoſt. Geſch. 13, 38.

[g]) Apoſt. Geſch. 26, 18.

dies iſt die algemeine Verſicherung für beyde Theile h).
Eigentlich bezog ſich dieſe Begnadigung alſo auf den vorhergehenden verderbten und laſterhaften Zuſtand der damals lebenden Juden und Heiden; ob es wohl wahr bleibt, daß alle Menſchen zu allen Zeiten Sünder ſind und der Gnade Gottes bedürfen. Gott wolte dieſen neu beruffenen Chriſten wegen ihrer vorigen Verſchuldungen völlige Beruhigung verſchaffen; wolte ſie durch dieſen Beweis ſeiner Gnade und Huld zugleich zur Dankbarkeit und Liebe, und zu einem größern Eifer im Guten erwecken. Groß iſt der Gedanke: ich bin zwar der ſtrafwürdigſte Menſch; habe auch nichts, meine Begnadigung zu verdienen; aber mein Vater im Himmel iſt ſo verſönlich und gütig, daß er nicht einmal an die vorigen Sünden gedenken will, wenn ich künftig als ſein Kind vor ihm wandle — Wie mühſam und ängſtlich hatten bisher Juden und Heiden bey Gott Verſönung für ihre Sünden geſucht! wie viel blutige Opfer in dieſer Abſicht dargebracht! wie viel andre beſchwerliche Büßungen und Reinigungen unternommen! wie müde hatte ſich mancher beſſer geſinte Iſraelit oder Heide gearbeitet, um völlige Ruhe und wahren Troſt für ſein Gewiſſen zu finden! Nun erlangten es beyde Teile, wenn ſie wolten, ohne ihre Bemühung, frey und umſonſt. Welcher ſelige Wechſel! Wie leicht und wie ſicher war doch dieſer evangeliſche Weg zur Begnadigung! Freilich war die Bedingung dabey, nun nicht von neuem zu ſündigen und Gottes Gnade zu misbrauchen, ſondern vielmehr dem Heilande, in deſſen Namen ihnen dieſe Vergebung geprediget

h) Koloſ. 2, 13.

diget wurde, durch Gehorſam und Vertrauen deſto dankbarer zu werden. **So wir im Licht wandeln, wie er im Licht iſt, ſo haben wir Gemeinſchaft untereinander; und das Blut Jeſu Chriſti, ſeines Sohnes, machet uns rein von aller Sünde** [i]).

So lernten die Chriſten Gottes Vaterherz recht nahe erkennen; ſie wurden überzeugt, daß er ferner keine Genugthuungen und Verſöhnungsmittel zur Erlangung ſeiner Gnade verlange, nachdem er ſeinen Sohn für ſie dahin gegeben, denſelben aber auch wieder auferwecket und zur höchſten Herlichkeit erhoben hatte. Mit welchem Vertrauen konte ſie nun zu ihm hinaufblicken! mit welcher Freudigkeit ihm alle ihre Sorgen und Anliegen befehlen! **Iſt Gott für uns**, hieß es nun, **wer mag wider uns ſeyn? — Wer will die Auserwählten Gottes beſchuldigen? Gott iſt hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Chriſtus iſt hier, der geſtorben iſt: ia vielmehr der auch auferwecket iſt; welcher iſt zur Rechten Gottes und vertrit uns** [k]). Hiezu kam der nähere Unterricht von Gottes alwalltender Fürſehung, von ſeinem gnädigen Beyſtande in der Noth, von ſeiner Geduld bey ihren Schwachheiten; und was noch mehr war, die große Verheißung von der zukünftigen Herlichkeit, die weder Heide noch Jude in dieſer Klarheit iemals gekant hatte. Bisher hatten die mehreſten, ehe ſie Chriſten wurden, ohne Gott dahin gelebt, oder doch als Juden ſehr eingeſchränkte dunkle Begriffe von ſeiner Fürſehung und ihrer künftigen Beſtimmung gehabt. Nun konten ſie ſich nicht nur Gottes als ihres gnädigen Vaters erfreun, der hier für

i) 1 Joh. 1, 7. k) Röm. 8, 31-34.

für ſie ſorge, ſondern ſie rühmten ſich auch der Hofnung der zukünftigen Herlichkeit, welche ihnen Gott geben wolte [l]). In dieſer Lehre fanden ſie eine beſtändig fortfließende Quelle des Troſtes. In Leiden und Bekümmerniſſen durften ſie nicht verzagen, und im Tode den Muth nicht verlieren; denn die Ausſicht in die Zukunft blieb ihnen immer frey. Nichts konte ſie ſcheiden von der Liebe Gottes, die ſich in Jeſu Chriſto ſo herlich an ihnen erwieſen hatte [m]).

Ohne Zweifel erkanten viele der erſten Bekenner Jeſu die ihnen wiederfahrne Wohlthat ſehr gut. Die Veränderung war zu groß, der Uebergang von der Finſterniß zum Licht, von Furcht zur Hofnung, war zu merklich, der Tauſch ſo vorteilhaft; als daß ſie nicht ihr neues Glück hätten empfinden und feſthalten ſollen. Gleichwol blieben manche übrig, die entweder nicht mit den lauterſten Abſichten zum Chriſtenthum gekommen waren; oder die wenigſtens nicht in der erſten Lauterkeit und Treue beharreten. Die Zahl dieſer wurde immer größer, ie weiter ſich die chriſtliche Religion unter verſchiedenen Nationen ausbreitete. Denn wo iſt ie guter Same geſäet, unter dem ſich nicht hernach etwas vom Unkraut gefunden hätte? Folglich konten die ſeligen Vorteile des Glaubens an Jeſum nicht allen, die den Chriſtennamen führten, zu Teil werden; oder wenigſtens lange nicht in ihrem ganzen Umfange und völligen Kraft. Schon die Apoſtel klagen hierüber zu ihrer Zeit. Und wie viel mehr Urſach zu ſolchem Klagen findet ſich in den ſpätern Zeiten! Je mächtiger das Chriſtenthum wurde, ie mehr Trägheit, Zwiſt und Verirrungen von

l) Röm. 5, 2 u. ff. m) Röm. 8, 35.

allerley Art unter ſeinen Bekennern; und deſto weniger thätiger Glaube und lebendige Hofnung. Welche Zerrüttungen entſtanden da, wo die Wahrheit ihren Tron haben ſolte! welche heidniſche Laſter verbreiteten ſich unter einem Volk, daß der Tugend täglich in ihren Bekentniſſen huldigte! Nicht nur an einem und andern Ort, auch nicht etwa auf einige Jahre, ſondern beynahe algemein und ganze Jahrhunderte hindurch wurde das Sonnenlicht der evangeliſchen Wahrheit durch die ungewiſſe Meynungen und unnütze Spekulationen, durch unſägliche Streitigkeiten und Menſchenſatzungen verdunkelt. Und blieb gleich hie und da ein guter Same der Wahrheit und Tugend übrig; ſo iſts mehr denn zu gewis entſchieden, daß der allergrößte Hauſe die ſeligen Folgen des Glaubens an Jeſum entweder gar nicht erfuhr, oder doch in einem weit mindern Grade, als es ſeyn konte. Gottes Fürſehung ließ dieſen Verfall aus weiſen Urſachen zu. Denn die Erfarung zeigt, daß die Menſchen nicht leicht eher mit den empfangenen Wohlthaten gehörig umgehn lernen, bis ſie durch eignen und fremden Schaden Klugheit gelernt haben. Genug, er wußte unter allen dieſen Zerrüttungen die Wahrheit ſelbſt zu erhalten, ſie nach und nach aus ihrer Dunkelheit zu reißen und ſie zur rechten Zeit der chriſtlichen Welt, wenigſtens einem Teil derſelben, in ihrem alten ehrwürdigen Glanz wieder zu ſchenken. Ob dies Licht iezt ſchon ſo helle ſcheint, als es ſcheinen kan? ob nicht noch immer genug Spuren ſchädlicher alter und neuer Verirrungen übrig bleiben? ob nicht viele, die das Licht haben, daſſelbe gar nicht oder ſehr ſchlecht gebrauchen? ob alſo nicht noch heutiges Tages der Segen des Chriſtenthums viel zu wenig wirklich genoſſen wird?

das,

das, Freunde, ſind ſolche Fragen, die ieder unter euch bey einigem Nachdenken ſehr leicht beantworten kan; deren umſtändliche Unterſuchung uns ohne das zu weit von unſerm Zweck ab und auf manche traurige Betrachtungen hinführen würde. Wir wollen lieber das Gute erwägen, was wir als Chriſten wirklich noch haben, oder doch haben können. Vielleicht ermuntert euch dieſe Unterſuchung, eure eigne Vorzüge mehr zu ſchätzen, und das Glück des Chriſtenthums für euch ſelber zu ſuchen. Laßt uns von den äußern Vorzügen, die wir dem Chriſtenthum zu danken haben, anfangen, und dann zu den größern eigentlichen Folgen des wahren Glaubens an den Erlöſer übergehn.

Vermuthlich gehört ihr, Chriſten, die ihr dies leſet, zu denienigen Religionspartheyen, denen eine freyere vernünftige Unterſuchung der Wahrheit nach den Schriften der Evangeliſten und Apoſtel erlaubt iſt. Laßt mich alſo die Sache ganz von der Seite vorſtellen, wie ihr ſie betrachten müßt. Unleugbar gieng des Erlöſers Abſicht nicht dahin, die Rechte des vernünftigen Menſchen zu kränken, ſondern ſie ihm vielmehr wieder zu geben; die unteriochte Vernunft von der Gewalt des Aberglaubens und von der Herſchaft verderblicher Lüſte zu befreyen, ihr die Spur der Wahrheit zu zeigen, die ſie faſt algemein verloren hatte; ihr ein neues Licht an ſeiner Lehre zur ſicheren Führerin zuzuordnen, und ſo die urſprüngliche Abſicht des Schöpfers ihrer Ausführung näher zu bringen. Daher predigt er ſelbſt Anbetung Gottes im Geiſt und in der Wahrheit, ermahnt zum Nachdenken und freyer Wahl des Guten. Daher dringen auch ſeine Apoſtel auf vernünftigen Gottesdienſt, auf Prüfung ihrer

Lehre, auf Wachsthum in der Erkentniß und Erfahrung. Die erſten Jahrhunderte weiſen es ſchon, wie ſehr die Vernunft bey dieſer Lehrart gewonnen, und wie viel Weisheit ſelbſt heidniſche Philoſophen von den Chriſten gelernt haben. Hat man in der folgenden Zeit dieſe Vorrechte nicht richtig gebraucht, ſondern die Vernunft aufs neue unters Joch des Aberglaubens gezwungen; geſchieht das iezt noch hie und da mitten in der Chriſtenheit: wohl dann euch, wenn ihr an Orten und in einer Lage lebt, wo ihr Mittel und Gelegenheit habt, die Wahrheit frey zu unterſuchen, ohne Gewiſſenszwang ſie zu bekennen, und Gott nach eurer Ueberzeugung zu verehren. Vielleicht glaubt ihrs ſelbſt nicht, wie viel ihr hierin dem Chriſtenthum zu danken habt, wie viel Licht und Freyheit durch daſſelbe von ie her ausgebreitet worden iſt, und unter Gottes Regierung noch weiter ausgebreitet werden wird. Aber lernt nur die Grundſätze deſſelben recht kennen; unterſucht nur unpartheyiſch, woher die mehreſten brauchbaren Kentniſſe der heutigen Weltweiſen ihren Urſprung bekommen haben; welchen Einfluß freye und deutliche Religionskentniß auf den ganzen Unterſuchungsgeiſt der Menſchen hat: und ihr werdet überzeugt werden, daß es auch in dieſer Abſicht ein Glück ſey, ein Chriſt zu ſeyn und unter erleuchteten Chriſten zu leben. Wie viel nüzliche Anſtalten zum Unterricht in der Religion ſind wirklich unter uns vorhanden! Wie ſehr wird noch zur Verbeſſerung derſelben gearbeitet! Wie leicht wirds dem, der gern Weisheit lernen will, ſie zu finden! Wie verbreitet ſich das Licht von einem Ort zum andern! Wie viel Gutes läßt uns alſo nicht die Zukunft noch hoffen! Und wenn ihr noch eure Vor-

züge

züge nicht empfindet, ſo blickt nur auf eure Brüder hin, denen die Unterſuchung der Wahrheit mehr erſchwert wird; auf die Länder, wo der Aberglaube in mannigfaltiger Geſtalt die Hohen und Niedrigen im ſklaviſchen Zwang hält; auf die Nationen, die ohne Licht des göttlichen Worts nach eignem Gutdünken Gott verehren! Blickt hin auf dieſe alle; erkennet, wie viel Vorzüge ihr habt; dankt Gott, der ſie euch geſchenkt hat!

Erwägt weiter, wie viel ſelbſt die äußerliche Einrichtung der chriſtlichen Staaten gewonnen hat; wie viel mehr Ruhe und Sicherheit ihr in denſelben genießt; wie viel milder die Geſetze und ſelbſt die Beſtrafungen ſind. Unleugbar hat die Religion zu allen Zeiten viel Einfluß auf die Sitten gehabt, und ſie hat's auch noch heutiges Tags unter den Chriſten. Wenn gleich bey weiten nicht alle aus den rechten Beweggründen die Laſter fliehn und das Gute ausüben; ſo wirken doch ſchon äußere Furcht vor Gott, algemeiner gewordne beſſere Grundſätze und die richtigern Einſichten in das was recht und unrecht iſt — lauter nähere oder entferntere Folgen des Chriſtenthums — zur Verbeſſerung der Sitten, zur Erhaltung des Wohlſtandes und zur Beförderung guter Ordnung. Es iſt doch, wenn wir die Sache im Algemeinen betrachten, immer beſſer unter Chriſten zu leben, als unter andern irreligiöſen und ungeſitteten Völkern. Der Unterdrückte findet immer eher Schuz; der Verlaſſene Beyſtand; der Elende Mitleid und Hülfe.

Doch wie glücklich könte vollends die chriſtliche Welt ſeyn, wenn alle diejenigen, die ſich Chriſten nennen, ſo redlich den Anweiſungen ihres Erlöſers folgten, daß ſie

die eigentlichen vortreflichen Früchte ihres rechtſchaffenen Glaubens einerndten könten! Ihr wißt ſchon, Freunde, aus der vorigen Betrachtung, wie die thätige und ſtandhafte Befolgung der Lehre Jeſu das Hauptwerk im Chriſtenthum ausmache. Nicht weniger iſt euch aus andern vorhergegangenen Unterſuchungen bekant, wie genau ächte Tugend und wahre Glückſeligkeit zuſammen hängen; und wie ſehr Unwiſſenheit, Leichtſin und Untugend Gottes wohlthätigen Abſichten im Wege ſtehn. Nicht wahr, es müßte ſchön unter den Chriſten zu leben ſeyn, wenn ieder das der Wahrheit nach wär, wofür er ſich ausgiebt? Wie wenig würde dann des Uebels ſeyn; wie groß dagegen die Summe des Guten? Doch dieſe Glückſeligkeit iſt noch nicht da; wird auch ſchwerlich iemals, ſo lang die Menſchen in ihrer iezigen unvolkomnen Lage bleiben, zur Wirklichkeit kommen. Erwäget alſo lieber die gewiſſen Vorteile eures chriſtlichen Verhaltens, welche ieder unter euch bey den vorhandenen Mitteln und Gelegenheiten davon tragen kan. Bedenkt, wie viel Weisheit ihr lernen, wie viel nüzliche Erfahrungen ihr einſamlen, wie reich ihr an guten Werken werden könt, wenn ihr eure chriſtliche Vorzüge gebraucht. Glaubt mir's, ſo ſonderbar es vielleicht manchem ſcheinen mag, das Licht ſcheint euch iezt heller, als ſelbſt in ienen erſten Zeiten der Apoſtel. Die Welt wurde nicht auf einmal fähig, es ganz zu faſſen; manche Vorurteile mußten noch bey ſchwachen Anfängern geduldet werden; und überdem iſts der weiſen Regierungsart Gottes und der Natur der Wahrheit gemäs, daß der Menſch durch den Gebrauch ſeiner eignen Kräfte, durch Fleiß und Treue dem Lichte der Erkentniß entgegen arbei-

arbeiten, und die Vorteile deſſelben immer volkomner genießen ſoll. Ihr könt alſo bey dieſem hellern Licht reifere Früchte der Tugend darbringen; und was noch dazu komt: ihr könt ungeſtörter das Gute thun, als es unter den Bedrückungen der erſten Bekenner der Wahrheit möglich war. Eure äußerliche Lage iſt freyer; die Geſetze ſind euch günſtiger, und die Hülfsmittel zur Volbringung guter Werke häufiger. Und wenn's gleich noch Fälle giebt, wo der Rechtſchaffene mit ſeinen edlen Abſichten nicht durchdringen kan, oder gar darüber geſchmäht und verfolgt wird: ſo giebts doch tauſend andre dagegen, wo ihn Niemand hindert, wo er noch dazu Beyfall und andre Vorteile durch gute Thaten erwerben kan. An Geſundheit und Lebenskraft, an Ehre und zeitlichem Vermögen, an Ruhe und Freude, kurz an eurem ganzen Wohlſtand könt ihr gewinnen, wenn ihr die Gebote des Chriſtenthums recht verſteht und mit Redlichkeit ausübt. Je früher ihr damit anfangt; ie treuer ihr darin fortfahrt: deſto beſſer für euch. Ein großes Teil eures zeitlichen Glücks beruht in ſo fern auf eurem eignen Fleiß und Rechtſchaffenheit; und oft genug ſteht auch ein Teil von dem Glück des Nächſten in euren Händen. Getroſt fodre ich euch auf, die Religionsverfaſſung aller übrigen Völker, die keine Chriſten ſind, mit der eurigen zu vergleichen, und dann den Schluß zu ziehn: ob ihr nicht mehr Anlas, Hülfsmittel und größere Beweggründe zur Tugend habt; und ob ihr nicht durch redliche Befolgung eurer Grundſätze mehr an eurem ganzen Glück gewinnen könnt, als iene alle?

Rechnet endlich hiezu die innern ſeligen Folgen des chriſtlichen Glaubens, die in der Beruhigung des

Herzens und in der großen und gewiſſen Erwartung einer ſeligen Zukunft beſtehn; ſo habt ihr das Vornehmſte von dem beyſammen, was noch heutiges Tags zu den Vorrechten des Chriſtenthums gehört. Wärt ihr etwa früh oder ſpäter durch Unwiſſenheit, Verführung und eigne böſe Luſt in ein laſterhaftes Leben verſtrickt worden, oder doch leichtſinnig und gleichgültig gegen Wahrheit und Tugend geworden; ſo wird euch durch eure Religion nicht nur der Weg zur Rückkehr und wahren Beſſerung deutlich gewieſen; ſondern ſie ſagts euch noch eben ſo verſtändlich als vormals, daß euer Gott bußfertige Sünder wieder aufnehmen und begnadigen, das iſt, ihre vorige Verſchuldungen nicht beſtrafen, ihnen ſeine ganze durch Chriſtum verheißene Gnade mit allen ihren Erweiſungen aufs neue zuwenden wolle. Vergebung der Sünden wird noch beſtändig in der Chriſtenheit geprediget; doch billig mit aller der Behutſamkeit und allen den beygefügten Warnungen, die den Leichtſinnigen vom Misbrauch einer ſo tröſtlichen Lehre abſchrecken können. Iſt eure Buße aufrichtig und eure Beſſerung dauerhaft, ſo fehlts euch nicht an zuverläßigem Troſt; nicht an Mitteln, das Evangelium zu eurer völligen Beruhigung und beſtändigen Aufmunterung anzuwenden. Seyd ihr aber wirklich bisher auf dem guten Wege, den euch Jeſus gewieſen hat, fortgegangen, o Freunde, welch eine unerſchöpfliche Quelle zur Beruhigung und Freude iſt denn noch beſtändig die Lehre Jeſu fur euch! Wie ſüß iſt überhaupt für ieden, er ſey von welcher Religion er wolle, der Troſt eines guten Gewiſſens! Aber wie viel völliger kan ihn der Chriſt bey den Aufklärungen der evangeliſchen Wahrheit genießen! Wie zuverläßig kan er auf

Gottes

Gottes Beyfall bey iedem guten Werk Rechnung machen, da ihm Jeſus ſolchen ſelbſt verſichert hat! wie genau es wiſſen, daß er recht gehandelt habe, da er das Beyſpiel ſeines Erlöſers eben ſo wol als deſſen deutliche Lehre vor Augen hat, und iede ſeiner Handlungen darnach abmeſſen und würdigen kan! Welch ein beruhigender Gedanke wirds dann: ich habe das gethan, was mir Jeſus befohlen hat; ich bin ihm, ich bin Gott ſelbſt ähnlicher geworden; ich habe ihm, meinem Vater im Himmel, und ihm, meinem erhabnen Wohlthäter, Jeſu Chriſto, heute durch dieſe Unterlaſſung des Böſen, oder durch dieſe Volbringung des Guten Freude gemacht — So könt ihr, Chriſten, täglich viel geheime Herzensfreuden genießen, wenn ihr euren Glauben und eure Liebe ſo thätig ſeyn laßt, als es das Evangelium fodert. Ihr wißt, was ihr an Gott habt. Seine Liebe iſt euch dadurch aufs möglichſte klar und gewis worden, daß er ſeinen Sohn für euch dahin gegeben hat. Ihr könt mit kindlichem Geiſt ihn verehren; mit völliger Zuverſicht zu ihm hintreten und ihm alle eure Wege befehlen. Leidet ihr Mangel; ſo wißt ihr aus Jeſu Munde, daß euer himliſcher Vater eure Bedürfniſſe kenne; daß er ſelbſt für euch ſorge. Treffen euch andre Widerwärtigkeiten; ſo habt ihr die Verſicherung, daß euch nichts ohne Gottes guten Willen begegnen könne, daß er alle eure Schickſale lenke, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Beſten dienen müſſen [n]). Sagt, wer kan in Leiden getroſter ſeyn, als ein Chriſt, der mit den Verheißungen Jeſu bekant iſt? Wer verſteht's beſſer, ſie zu ſeinem eignen Vorteil anzuwenden, als eben derſelbe! Und

n) Röm. 8, 28.

Und wie richtig werden auf der andern Seite die irdiſchen Freuden durch eben dieſe Lehre gelenkt, gemäßigt und wirklich ſchmackhafter gemacht? — Wirds euch ferner zuweilen ſchwer, mit Verleugnung eurer liebſten Neigungen und mancher äußerlichen Vorteile der Tugend treu zu verbleiben: welch eine Ermunterung, wenn ihr auf Jeſum hinſeht! wenn ihr euch dies beſtändigen Beyſtandes Gottes getröſten dürfet! wenn ihr die herlichen Folgen des errungenen Sieges bedenkt! Als Nachfolgern Jeſu kans euch nie an Kräften zur Uebung des Guten fehlen; ihr habt die Quelle aller Stärkung nahe zur Hand; ſie ſteht euch beſtändig offen: ihr dürft nur hinzugehn und ſie gebrauchen — Bekümmerts euch öfters, daß ihr auf dem Wege der Gottſeligkeit nicht weiter komt, fehlt ihr hie und da aus Unwiſſenheit und Uebereilung: wie tröſtend muß euch auch da die evangeliſche Lehre werden: Gott will Geduld mit meiner Schwachheit haben! will mir täglich die Sünden vergeben, wenn ich mit redlichem Fleiß in der Heiligung fortfahre! Zugleich Warnung und Tröſtung liegt in dieſer Wahrheit für den Freund des Erlöſers — Endlich welche Gründe zur Beruhigung bey Betrachtung des Todes und der Ewigkeit bietet das Evangelium dar! Wie ſchön ſind die Ausſichten in die Zukunft, welche es öfnet! wie herlich, wie ermunternd die Verheißungen einer zukünftigen Gnadenvergeltung! — Sagt, Freunde, wer kan ruhiger, leichter, froher durch die Welt gehn, als der Chriſt? Wer kan glücklicher werden, wie Er?

Zehnte

Zehnte Hauptlehre.

Erſt in ienem zukünftigen Leben, welches die Vernunft hoffet und das Evangelium zuverläßig verheißet, werden die Abſichten Gottes zur Glückſeligkeit der Menſchen voklommen ausgeführt werden. Zu dem Ende hat Gott unſern Erlöſer, Jeſum Chriſtum, verordnet, nicht nur die Todten zu einem neuen Leben zu erwecken; ſondern auch über das ganze menſchliche Geſchlecht Gericht zu halten, und ieglichem zu vergelten nach ſeinen Werken.

Berührt haben wir ſie ſchon mehr denn einmal die große troſtvolle Lehre von einem zukünftigen Leben; auch die erheblichſten Gründe unterſucht, welche die Vernunft hat, ſie zu glauben [a]). Aber ſie verdient es, daß wir ſie noch näher mit dem evangeliſchen Lichte beleuchten, um nicht nur unſre Erwartung zu befeſtigen, ſondern auch von den wichtigen Veränderungen, die uns bevorſtehn, noch beſſer unterrichtet zu werden. Und das um ſo mehr, da es ſehr leicht iſt, bey dem dunkeln Licht, welches die Vernunft hierüber anzündet, oder bey einer unvolſtändigen Erkentniß, wie ſie mancher Chriſt beſizt,

[a]) In der ſechſten Betrachtung des erſten Hauptſtücks iſt dieſe Unterſuchung angeſtellt worden.

beſizt, auf unangenehme Zweifel und unrichtig Vorſtellungen, auch wol auf fanatiſche Träumereyen zu gerathen, wodurch zwar die Sache ſelbſt nicht aufgehoben, doch aber verunſtaltet, und ungewiſſer gemacht, mithin auch die beruhigende Hofnung des Chriſten geſchwächt wird. Jede Aufklärung dieſer Sache, ieder neue Grund, der die Wahrheit beſtärkt, muß nothwendig dem Gottesfürchtigen ein wilkomnes Geſchenk ſeyn. Denn groß iſt der Wunſch in unſrer Bruſt, ewig zu leben; natürlich die Neugier, von der Beſchaffenheit dieſes Lebens näher unterrichtet zu ſeyn. Wär auch keine Offenbarung darüber da, ſo würde ſie der Menſch wünſchen müſſen; er würde oft in der Stille fragen: „iſt denn kein Wort meines Schöpfers und Vaters vorhanden, keine deutliche Verſicherung von einem zukünftigen Leben, worauf ich mich verlaſſen, womit ich Zweifel und Todesfurcht glücklich vertreiben kan?“ Wie angemeſſen iſt dieſe Frage dem Geiſte, der ſich zu Gott zu erheben gelernt hat; und dem Herzen, das von der wohlthätigen Liebe deſſelben durchdrungen iſt! Unbegreiflich wär's immer, wenn ſich von einer ſolchen nähern Offenbarung keine Spur auf dem Erdboden fände. Aber, Dank ſey Gott, ſie iſt da! faſt unter allen noch ſo ungeſitteten Völkern iſt ſie vorhanden; in den älteſten heiligen Schriften der Juden und anderer Nationen iſt ſie nicht ſchwer zu entdecken; ia was noch mehr iſt, die Lehre von einem zukünftigen Leben war ein Glaubensartikel unter den Juden, ehe noch Chriſtus auf Erden erſchien. Nichts kan iedoch deutlicher ſeyn, als was der Sohn Gottes ſelbſt im Namen ſeines Vaters hierüber ſagt. Seine Lehre hat ganz eigentlich dieſen Hauptzweck, Leben und Unſterblichkeit ans Licht zu bringen [b]),

b) 2 Timoth. 1, 10.

und

und dem menſchlichen Herzen eben dadurch den ſchönſten und ſicherſten Troſt zu erteilen. Ein ſolches Zeugniß aus dem Munde eines ſo glaubwürdigen Zeugen, ſo deutlich vorgetragen, ſo ganz der weiſen Vaterliebe Gottes gemäß, verdiente ſchon Glauben, wenn es auch nicht durch eine ganz augenſcheinliche Erfahrung beſtätiget wäre. Aber auch dieſe haben wir in der evangeliſchen Geſchichte. Jeſus hat Todte auferweckt, die ſicher geſtorben waren; einen Lazarus, an deſſen Leichnam man die Zeichen der Verweſung deutlich wahrnehmen konte. Er ſelbſt iſt geſtorben, hat noch dazu den gewaltſamſten Tod ausgeſtanden, hat bis in den dritten Tag im Grabe gelegen; und iſt dennoch durch die Macht ſeines Vaters zu einem neuen Leben erweckt worden; hat ſich auch darauf als einen lebendigen Menſchen noch vierzig Tage lang einer großen Anzahl ſeiner Bekannten gezeigt. Nichts iſt, ſelbſt für unſre Sinne, ſo überzeugend, als dieſer Beweis. Wenn noch iezt unter uns ein Prophet aufſtünde, der uns im Namen Gottes ein zukünftiges Leben verkündigte, und zum Beweiſe deſſen ſelbſt ſtürbe, nach einigen Tagen lebendig aus ſeinem Grabe hervorgienge: was wollten wir ſagen? könten wir mit Grunde noch länger an der Möglichkeit einer Auferſtehung der Todten und an der Wahrheit einer ſolchen Verheißung zweifeln? So hat es Jeſus gemacht. Und ob das gleich nicht vor unſern Augen geſchehn iſt, auch unmöglich, wenn Gott weislich handeln will, alle Tage geſchehen kan: ſo ſind gleichwol die Nachrichten höchſt glaubwürdig, die uns dieſe Geſchichte bekant machen; und es iſt um ſo billiger, daß man ihnen glaube, da hier Vernunft, Zeugniſſe und Erfahrungen auf eine merkwürdige Weiſe zuſammenſtimmen.

men. Daher berieffen ſich auch die Apoſtel auf die Auferſtehung Jeſu ſo häufig, wenn ſie ihre Zuhörer von der Gewißheit eines zukunftigen Lebens überzeugen wolten c). Und ſo entſtand auch in ihnen ſelbſt die große Freudigkeit, welche man bey Ausrichtung ihres Amts an ihnen wahrnimt, weil ſie durch eigne Erfahrung wußten, daß ſie nicht einen todten, ſondern einen lebendigen Heiland hatten. Nun fürchteten ſie keinen Widerſpruch, keine Arbeit, Leiden und Tod. Dieſer Gedanke, Jeſus lebt! füllte ihre Seelen mit Heldenmuth, mit unüberwindlicher Gotteskraft.

Jeſus Chriſtus hat iedoch nicht nur dieſer Lehre von der Auferſtehung der Todten und einem zukünftigen Leben Deutlichkeit und Gewißheit verſchaft; er iſt auch ſelbſt derienige, der einmal in großer und ſichtbarer Herlichkeit erſcheinen und die Todten zu einem neuen Leben hervorrufen wird. Es komt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern ſind, werden ſeine Stimme hören; und werden hervorgehen, die da Gutes gethan haben, zur Auferſtehung des Lebens, die aber Uebels gethan haben, zur Auferſtehung des Gerichts d). Zu gleicher Zeit wird die plötzliche Verwandlung der zu ſolcher Zeit wirklich lebenden Bewohner der Erde vorgehn. Das verwesliche kan, nach Paulus Ausſpruch, das Unverwesliche nicht erben; das iſt, dieſer grobe irdiſche Leib iſt nicht einer ewigen Fortdauer, eines vollkomneren himliſchen Lebens fähig. Er iſt nur das Samenkorn, aus welchem einem ieden ſein neuer unſterblicher Leib bey der Auferſtehung

c) 1 Korinth. 15, 12 u. ff. d) Joh. 5, 28. 29.

hung oder Verwandlung gebildet wird e). Unerklärbar mag uns hier immer vieles zu ſeyn ſcheinen! Es iſt doch in anderer Abſicht höchſt vernünftig, der Weisheit Gottes anſtändig, für ſeine Allmacht und die göttliche Kraft des Erlöſers warlich nicht zu groß und ſchwer; und ſelbſt mit vielen täglich in der Natur vorkommenden Erſcheinungen und Veränderungen übereinſtimmend. Die Materie iſt hier immer in Bewegung und Gährung, und wird auf tauſendfache Art umgebildet. Tod und Leben wechſeln beſtändig; vieles wird zerſtört, damit etwas Neues hervorkommen könne; die Verweſung des einen dient zur Erhaltung des andern. Warum ſolte es nun dem Herrn der Natur, der alle dieſe Verwandlungen mit ſichtbarer Macht und Weisheit lenkt, nicht eben ſo gut möglich ſeyn, den Keim des Lebens und neuen Leibes, der im Menſchen iſt, zu ſeiner Zeit weiter zu entwickeln und ſelbſt durch Tod und Verweſung ſeine große Abſichten mit demſelben aufs herlichſte auszuführen? Mag es doch geſchehn, auf welche Weiſe es will! Sein Wort iſt da! Jeſus wird kommen und es erfüllen!

Eben ſo vernunftmäßig iſt die Verſicherung der Schrift, daß dieſe ganze Erde zu eben der Zeit eine große Veränderung erleiden werde. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde, ſagt Petrus, nach ſeiner Verheißung, in welcher Gerechtigkeit wohnet f). Soll dieſer Planet, deſſen Bewohner wir iezt ſind, auch für das zukünftige Leben, wie es beynahe ſcheint, die Wohnung unſterblicher Menſchen ſeyn: ſo muß

e) 1 Korinth. 15, 35-54. f) 2 Petr. 3, 10-13.

muß freilich eine totale Verwandlung mit ihm vorgehn. So wie er iezt iſt, ſchickt er ſich für unſre hinfällige Natur und ganze ſitliche Beſchaffenheit vortreflich. Aber für vollkomnere, geiſtige und unſterbliche Menſchen iſt er durchaus kein paſſender Aufenthalt. Sie könten auf ihm die reinern ewigen Freuden nicht ſchmecken, welche Gott ihnen beſtimt hat; nicht ſo ſelig werden, wie ſie ſeyn ſollen. Uebrigens kan es uns gleich viel ſeyn, wie Gott dies alles veranſtalten und zu welchem Zweck er dieſe Erde künftig gebrauchen will. Er herſcht von der Sonne bis zum äußerſten Fixſtern. Und wo iſt die Gränze ſeines Reichs? wo ein Ort, da er uns nicht nahe wäre; da wir nicht ſelig ſeyn könten, ſobald er denſelben zur Wohnung für uns auserſehn hat?

Doch eh alles ſo weit entſchieden und iedem ſein künftiger Wohnplaß angewieſen werden kan, muß zuvor von Jeſu, dem von Gott verordneten Richter, unterſucht und ausgemacht werden, ob und in wie weit die Menſchen der ſeligen Freuden des Himmels fähig ſind; oder ob ſie durch Gottesverachtung und durch ein ſicheres ruchloſes Leben zukünftige Beſtrafungen verdient haben. Großer Tag der Vergeltung! wer kan dich oft genug betrachten? ſich ernſthaft genug zu deiner Erſcheinung bereiten? Du kömſt — heut oder morgen, oder über tauſend Jahr, das weiß der Ewige nur — kömſt, ſo wahr ein Gott iſt; ſo wahr er gerechter iſt als alle Menſchen; ſo wahr er dieſe Verſicherung durch ſeinen Sohn, der Welt Heiland, unter großen Betheurungen gegeben hat! — Dann, wenn des Menſchenſohn kommen wird in ſeiner Herlichkeit und alle heilige Engel mit ihm: dann

wird

wird er ſitzen auf dem Stuhl ſeiner Herlichkeit, und werden vor ihm alle Völker verſamlet werden u. ſ. w. Wir müſſen alle offenbaret werden vor dem Richterſtul Chriſti: auf daß ein ieglicher empfahe, nachdem er gehandelt hat bey Leibes Leben, es ſey gut oder böſe [g]). Mit Gerechtigkeit wird er dann richten, der Erlöſer der Menſchen; nicht nach dem Anſehn der Perſon; ganz nach eines ieden Verdienſt; ganz ſo, wie es dem weiſeſten und gütigſten Richter anſtändig iſt. Jede Handlung wird er nach ihrem wahren innern Werth beurteilen; nicht nach dem, was ſie vor Menſchen gegolten hat. Jedem wird er den Platz anweiſen, der ſich zu ſeinen Fähigkeiten, zu ſeinen herſchenden Geſinnungen paſſet; lohnen, wer des Lohns fähig iſt, und ſtrafen, wer Strafe verwirkt hat. Groß ſind die Freuden des Himmels für ieden, dem ſie zugeteilt werden; und ſelig iſt ieder Knecht, der, wenn ſein Herr komt, treu erfunden wird [h]). Aber nicht ein ieder hatte gleich viel von Gott empfangen, nicht ieder gieng gleich treu mit Gottes Gaben um; nicht ieder iſt alſo eines gleichen Grades der Seligkeit fähig. Gerade ſo verhält ſichs auch umgekehrt mit denen, die geſtraft werden.

Frey ſeyn von den Mühſeligkeiten dieſes Lebens, von ſo vielen Sorgen und Gefahren, von Furcht der Krankheit und des Todes, iſt immer ſchon Glückſeligkeit. Noch erwünſchter aber iſts, die Freuden eines guten Gewiſſens ſchmecken, keine böſe Begierde in ſich ſelbſt, und keine Reizung zur Sünde außer ſich wahrnehmen; nicht

g) Matth. 25, 31-46. 2 Korinth. 5, 10. verglichen Röm. 2, 2-11. 2 Theſſal. 1, 5-10. h) Luc. 12, 37 u. ff.

mehr ſo ſtraucheln und fallen, wie man hier auf Erden gethan hat; ſondern unaufhörlich Triebe und Kraft zum Guten verſpüren und einen weiten Wirkungskreis haben, wo man ſeine Wißbegierde befriedigen und ungehindert zur Ehre Gottes thätig ſeyn kan. Wie oft ſehnt ſich hier der Geiſt des Weiſen und Frommen, gefeſſelt an einen irdiſchen hinfälligen Leib, und durch ſo viele andere drückende Bande eingeſchränkt, nach dieſer ſeligen Freyheit; kämpft und arbeitet um ſie zu finden, und findet ſie dennoch nie, wie er ſichs wünſcht! Hier iſt es noch nicht erſchienen, was wir ſeyn ſollen: wir wiſſen aber, wenn es erſcheinen wird, daß wir ihm gleich ſeyn werden; denn wir werden ihn ſehen, wie er iſt [1]). Gott ähnlicher werden an Weisheit und Güte des Herzens, ihn näher erkennen nach ſeinen Eigenſchaften und Werken; Jeſum mit Augen ſehen, den größten Wohlthäter des menſchlichen Geſchlechts, bey ihm ſeyn in der Herlichkeit, die ihm ſein Vater gegeben hat; ſeine Seligkeiten mit ihm teilen — das ſind ohnſtreitig die erhabenſten Wünſche des Chriſten! Und dieſe Wünſche ſollen in iener Zukunft alle nach dem klaren Ausſpruch der Schrift erfüllt werden. Zu dem Ende wird Gott die Seligen in ſolche äußere Lage verſetzen, welche zu ihrer neuen Beſtimmung völlig paßt; er wird ihnen feinere Sinne und geiſtigere Leiber, die dem himliſchen Leibe Jeſu ähnlich ſind, geben; ihnen auch ſolche Beſchäftigungen anweiſen, die niemals ermüden, und doch ſtets abwechſelnde Vergnügungen mit ſich führen. Er wird unſern nichtigen Leib verklären, daß er ähnlich werde ſeinem verklärten Leibe, nach der Wirkung, damit er kan auch alle Dinge ihm unter-

[1]) 1 Joh. 3, 2.

unterthänig machen. — Dies Verwesliche muß anziehn das Unverwesliche; und dies Sterbliche muß anziehn die Unſterblichkeit [k]).

Zwar nicht ſo umſtändlich, aber doch deutlich genug redet das neue Teſtament von den zukünftigen Schickſalen der Gottloſen. Ihre zukünftige Beſtrafung iſt gewiß [l]). Sie wird von Jeſu ſelbſt unter mancherley ſchrecklichen Bildern, als ein Gefängniß, brennendes Feuer, u.ſ.f. und überhaupt als ein Stand der Pein und Trübſal, vorgeſtellt. Nicht ein eigentliches Gefängniß oder Feuer kan hier verſtanden werden, denn das gehört allein für dieſe Welt. Aber Gewiſſensangſt iſt brennend genug; und ungeſtüme Begierden fühlen, die man nicht befriedigen kan, iſt ärger als Ketten und Bande. Eben der Gott, der den Frommen die Wohnungen des Friedens zubereitet hat, wird auch den Verächtern ſeiner Gnade einen paſſenden Aufenthalt zu ihrer Beſtrafung anweiſen und ihre ganze Lage zweckmäßig einrichten. Er iſt kein Tyran, der durch die Quaal ſeiner Geſchöpfe beluſtiget wird, der nur darauf ſinnet, ihnen wehe zu thun. Weg mit ſolchen Gedanken, wenn wir die zukünftigen Strafen der Gottloſen betrachten! Auch denn ſelbſt wird er als Gott der Liebe erſcheinen, wird ſtrafen, wie ein Vater ſtraft, wird es vor der ganzen Schöpfung offenbaren, daß er Luſt habe am Leben und nicht am Tode. —

Gern mögte der neugierige Menſch deutlichere Aufſchlüſſe von dem zukünftigen Zuſtande haben, gern mehr

 wiſſen,

[k]) Philip. 3, 21. 1 Korinth. 15, 53.

[l]) Hiebey iſt nachzuſehn, was ſchon bey Abhandlung der fünften Lehre über die zukünftige Beſtrafung geſagt worden iſt.

wiſſen, als die Weisheit Gottes uns zu entdecken für gut fand. Oft genug wagt es die kühne Einbildungskraft tiefer in dieſe Geheimniſſe einzudringen, ſich Himmel und Hölle zu malen, und ihre Träume dann andern als ſichere Entdeckungen anzupreiſen. Laßt uns nicht alſo handeln, Freunde, wo wir nicht den rechten Troſt der deutlichen Wahrheit verlieren, und dagegen in Thorheit und Irthum gerathen wollen! Wir wiſſen gerade ſoviel mit Zuverläßigkeit, als wir in dieſem Stande der Prüfung gebrauchen können: genug, um uns vor den Verführungen der Sünde warnen zu laſſen; genug, um uns zum ſtandhaften Eifer im Guten zu ermuntern; um mit frölicher Hofnung auf dem Wege, den uns hier die Fürſehung gehen heißt, dem Tode und der Ewigkeit entgegen zu eilen. —

Da werd' ich das im Licht erkennen,
Was ich auf Erden dunkel ſah;
Das wunderbar und heilig nennen,
Was unerforſchlich hier geſchah;
Da denkt mein Geiſt mit Preis und Dank
Die Schickung im Zuſammenhang.

Da werd' ich zu dem Throne dringen,
Wo Gott mein Heil ſich offenbart;
Ein Heilig, Heilig, Heilig ſingen
Dem Heiland, der erwürget ward;
Und Cherubim und Seraphim
Und alle Himmel iauchzen ihm.

Was ſeyd ihr, Leiden dieſer Erden,
Doch gegen iene Herlichkeit,
Die an uns offenbart ſoll werden
Von Ewigkeit zu Ewigkeit?
Wie nichts, wie gar nichts gegen ſie;
Iſt doch ein Augenblick voll Müh!

Drittes Hauptſtück.

Betrachtungen

über

die Sittenlehre Jeſu.

Erſte Betrachtung.

Was iſt chriſtliche Tugend?

Was befiehlt mir das Chriſtenthum? Wie muß ich geſinnet ſeyn, wie muß ich handeln, wenn ich als ein wahrer Chriſt Gott dienen und der Verheißungen des Evangeliums theilhaftig werden will? — Wichtige Fragen! Wer kan ſie oft genug ſeinem Herzen vorhalten; oder ihren ganzen Inhalt ernſthaft genug unterſuchen? Der Menſch hüpft gewönlicher Weiſe ſo leichtſinnig über dieſelben weg; oder verfährt dabey ſo parteyiſch, ſo ganz nach ſeinen vorgefaßten Meynungen, nach ſeinen eignen natürlichen Neigungen, daß faſt ieder ſeine Art Gott zu dienen und ſeine Sittenlehre für ſich hat, die bald mehr, bald weniger mit den vortreflichen Vorſchriften Jeſu und ſeiner Apoſtel übereinkomt. Der Eine ſetzt zu, weil ihm das, was er klar in den evangeliſchen Anweiſungen findet, nicht hinlänglich ſcheint; der Andere läßt weg, verändert, verſtümmelt, ie, nachdem es ſeinem Herzen gefällt. Wieder andere halten die ſorgfältige Betrachtung der Sittenlehre für unerheblich. „Wir ſind durch Chriſtum zur Freyheit berufen, heißt es: wozu der Zwang ſo vieler Geſetze? wozu die beſchwerliche genaue Unterſuchung ieder Pflicht? Wir glauben an Jeſum Chriſtum, hoffen allein durch ſein Verdienſt ſelig zu werden; dieſer Glaube lehrt uns von ſelbſt, was wir thun ſollen, treibt uns, ohne daß wir erſt ängſtlich fragen dürfen, zur Uebung

des Guten an.“ — Allerdings, mein Freund, haſt du Recht, daß der ächte chriſtliche Glaube uns zu guten Werken antreibt. Und ich kan dir noch mehr ſagen, er ſchließt ſie mit in ſich; iſt nach dem klaren Ausſpruch der Schrift ein ganz todtes Weſen, eine leere Einbildung ohne ſie; macht alſo nicht ſelig, wo er keine gute Werke mit ſich führt. Und wenn das nun iſt, ſo bedenke, obs nicht nützlich ſey, daß man wiſſe, was alles gut und recht iſt; daß man lerne, wie ſich der chriſtliche Glaube in jedem beſondern Fall thätig beweiſen muß; daß man ſich endlich auch zur ſtandhaften Befolgung der erlernten Sittenregeln fleißig erwecke. Oder haſt du etwa außerordentliche göttliche Offenbarungen, die bey dir die Stelle des ordentlichen Unterrichts hinlänglich vertreten? oder fühlſt du nie Trägheit zum Guten, nie verbotene Regung, oder äußerliche Reizung, wodurch dir die Erfüllung deiner Pflichten erſchwert wird? Ich dächte, deine häufige Fehltritte, die ſelbſt andern in die Augen fallen, und die du bey ſorgfältiger Prüfung noch deutlicher wahrnehmen mußt, könnten dich ſchon überzeugen, wie nöthig dir die fleißige Betrachtung der Gebote deines Erlöſers und die wiederholte Ermunterung zu ihrer Ausübung ſey. Sey alſo immer noch Lehrling; lerne ſo lange du lebſt. Denn das iſt der Weisheit Anfang, wenn man ſie gern hört, und die Klugheit lieber hat, als alle Güter. Achte ſie hoch, ſo wird ſie dich erhöhen; ſie wird der Schmuck deines Haupts und die Zierde deines ganzen Lebens werden [a]).

Oder

a) Spr. Salom. 4, 7. 8. 9.

Oder iſt das etwa ſchon hinreichend, um den ehrwürdigen Namen eines Chriſten mit Recht zu führen, wenn man ſich vor groben Ausbrüchen des Laſters hütet? Iſt es wahre chriſtliche Tugend, wenn man einzelne gute Werke verrichtet, etwa ſolche, die ſich nach der natürlichen Neigung des Herzens, oder wegen langer Gewohnheit am leichteſten ausrichten laſſen; oder die auch in den Augen anderer Menſchen am ehrenvolleſten ſind? Iſt es die Hauptſache des vernünftigen Gottesdienſtes, den uns das Evangelium lehrt, wenn man die eigentlichen Andachtsübungen fleißig treibt; viel betet, lieſet, den öffentlichen Verſamlungen der Chriſten unausbleiblich beywohnt und die dazu gehörigen Handlungen mit Eifer erfüllt? oder wenn man, um noch mehr zu thun, als andere, ſich ſelber ſchwere Laſten auflegt, dem geſelſchaftlichen Leben entſagt, die irdiſchen Ergötzungen flieht, dem Leibe die nothdürftige Pflege entzieht? — In Wahrheit, hier ſind ernſthafte Unterſuchungen nothwendig! und um deſto unentbehrlicher, ie mehr die Meynungen der Menſchen von einander abweichen, und ie leichter es alſo für mich und meine Brüder wird, auf irgend einen Abweg zu gerathen, auf welchem ich den herlichen Lohn der Tugend wo nicht ganz verlieren, doch einem großen Teil nach einbüßen müßte.

Daß die Vermeidung grober Laſter und eine gewiſſe äußerliche Ehrbarkeit noch nicht zur chriſtlichen Tugend hinreichend ſey, iſt wohl offenbar genug. Das Geſez Gottes, welches durch Chriſtum deutlicher und volſtändiger gelehrt worden iſt, verbietet nicht nur das Böſe, ſondern fodert auch die ſtandhafte Ausübung des Guten.

Schänd-

Schändliche Thaten unterlaſſen iſt rühmlich; noch rühmlicher die entgegenſtehenden guten Werke verrichten. Aber wenn dies leztere nur blos in einem und dem andern Fall geſchieht; wenn hie und da zwar eine gute Handlung hervorſchimmert, die aber ſehr geſchwind durch eine daneben ſtehende ſchwarze That wieder verdunkelt wird; wenn es an der Zuſammenſtimmung aller unſerer Handlungen, an der gänzlichen Richtung des Herzens und Lebens zum Guten, an dem ſtets fortgehenden Beſtreben, Gottes Gebote zu erfüllen, noch fehlt: dann iſt auch noch nicht chriſtliche Tugend in ihrer eigentlichen Geſtalt und wahren Thätigkeit da; höchſtens einige unreife Früchte, die, ob ſie gleich an und für ſich nicht verwerflich ſind, doch nicht als Kenzeichen ächtes Chriſtenthums in Anſchlag gebracht werden können. Wahr iſt's, iede Handlung, die auch nur äußerlich mit den Geboten Jeſu übereinkommt, iſt in ſo fern gut. Die Hülfleiſtung, die man einem Elenden erweiſt, iſt allemal, wenn man ſie blos von der Außenſeite betrachtet, eine gute chriſtliche That. Auch dann verliert ſie nicht ihren ganzen Werth, wenn ſie hauptſächlich aus einer natürlichen Weichmüthigkeit, Empfindſamkeit oder Gutherzigkeit ihren Urſprung genommen hat. Wär's nicht Undankbarkeit gegen den Urheber unſers Lebens, wenn man irgend dieſe oder iene gute Anlage des Herzens gering ſchätzen, und die rechtmäßige Handlung, die man vermöge derſelben gethan hat, und mit geringerer Mühe als andere thun kan, für nichtswürdig oder gar verwerflich erklären wolte? — Hab' ich etwas Gutes, ſo hab' ichs von dir, Vater der Menſchen! Beſitze ich Vorzüge vor meinen Brüdern; ſo nehm ich ſie als Geſchenke

von

von deiner Hand dankbar und demüthig an. Es war nicht deinen weiſen Abſichten, nicht meiner Beſtimmung auf Erden gemäß, daß mir die Uebung ieder guten Handlung natürlich ſeyn ſolte. Ich muß lernen, arbeiten, kämpfen, überwinden. Aber wenn ich hie und da leichter fortſchreiten, leichter Gutes thun kan: o dann will ich nie deine beſondre Güte verkennen, gern die Gabe, die du mir gabſt, zum beſſern Fortkommen auf dem Wege der Gottſeligkeit gebrauchen. — Freilich, wenn ein Chriſt keine andre gute Werke thut, als welche er nach ſeinem natürlichen Temperament mit Leichtigkeit thun kan; wenn er auch dieſe leztere ſtets ohne alles Nachdenken, ohn alle Abſicht verrichtet, nie ſeine Fähigkeit durch Fleiß und Anwendung der von Gott geſchenkten Mittel zu erhöhn und volkomner zu machen ſucht: ſo verliert ſich der Werth ſolcher Werke um ein Groſſes; und noch weniger darf er ſich bey einer ſolchen Beſchaffenheit ſeines Zuſtandes für einen würklich Tugendhaften anſehn.

Vor allen Dingen kömts immer gar ſehr auf die Abſichten an, mit welchen man ſeine Handlungen volbringt. Taugen die nicht, ſo hat eine That, wenn ſie gleich äußerlich ganz mit der Sittenlehre Jeſu harmonirt, oder noch ſo prächtig vor Menſchen glänzt, dennoch einen ſehr geringen Werth. Wenn der Phariſäer anſehnliche Almoſen austeilt und mit andächtiger Miene lange Gebete herplappert, nur damit der Pöbel ſeine Freygebigkeit und Gottesfurcht anſtaunen ſoll: was iſts anders als ein Blendwerk, womit er leichtgläubige Menſchen hintergeht; da er zu eben der Zeit in dem Gericht des Allwiſſenden als Heuchler ſein Urteil empfängt b)?

Woher

b) Matth. 6, 1. 8.

Woher entſtehn ſo manche gutthätige Handlungen, Dienſtleiſtungen, Freundſchaftsbezeugungen? Iſt's nicht Eigennutz, der ſie hervorbringt, um andre zu Vergeltungen, zu größern Gegendienſten anzulocken? oder Ruhmſucht, um ſich den beliebten Namen eines Menſchenfreunds zu erwerben? Was ſind manche geprieſene Heldentugenden berühmter Männer, die Aufopferungen der Geſundheit, des Vermögens, der Bequemlichkeit und des Lebens ſelbſt? Von außen glänzen ſie oft ſchöner und heller, als die edelſte That manches rechtſchaffenen Mannes, die aus den lauterſten Abſichten entſpringt, aber eben darum mit wenigerm Gepränge vollbracht wird. Dringt man aber tiefer in das Innere derſelben hinein; forſcht man nach den Abſichten ihrer Urheber: wie oft entdeckt man den kühnen Ehrgeiz, oder gar den ſtarren Eigenſinn, als die eigentlichen Hauptquellen dieſer prächtig ſchimmernden Thaten? Niemand, wer billig richtet, wird leugnen, daß dergleichen Handlungen für das bürgerliche und geſelſchaftliche Leben viel nützliche Folgen haben können; daß ſie in ſo fern bey Menſchen Ruhm und Beyfall verdienen; daß daher die Fürſehung Gottes ſie weislich zum Beſten des Ganzen lenke und anwende. Das alles beweiſt iedoch nicht, daß ihre Urheber wahre Chriſten und ſie ſelbſt ächte chriſtliche Tugenden wären. Immerhin mag iede äußerlich geſezmäßige Handlung ihre gute Seite und einen gewiſſen Werth behalten. Beſſer iſts allemal den Buchſtaben des Geſetzes erfüllen, als ihn offenbar übertreten. Beſſer für die Welt und für ieden Menſchen ſelbſt, einzelne nützliche Thaten verrichten, als ein ganz unbrauchbares oder gar ſchädliches Geſchöpf auf Gottes Erdboden

ſeyn.

ſeyn. Nur hüte man ſich, um ſolcher ſcheinbaren Werke willen ſich ſogleich den ganzen Ruhm und Lohn des Chriſtenthums zuzueignen, oder vom Beyfall der Menſchen auf den Beyfall des Allſehenden zu ſchließen.

Auch kan's nicht die Hauptſache der chriſtlichen Tugend oder der evangeliſchen Gottesverehrung ſeyn, wenn man mit einem gewiſſen Fleiß und Strenge die äußerlichen gottesdienſtlichen Handlungen und Andachtsübungen verrichtet. Entweder es geſchieht mit redlichem Herzen, und in der Meynung, daß man alsdenn Gott eigentlich und vorzüglich ehre, wenn man ſich vor ihm beugt, ſeinen Namen lobt, zu ihm betet, ſein Wort öffentlich oder für ſich allein betrachtet und andre Uebungen der Andacht vornimt; oder man thut's, weil's andre thun, weil man's von Jugend auf ſo gelernt hat, ohne chriſtliche Abſicht, ohne in den übrigen Stücken des Chriſtenthums den mindeſten Fleiß zu beweiſen. In leztem Fall iſts offenbar, daß das nicht ächte Tugend, nicht Verehrung Gottes ſey, wenn man ohne Nachdenken des Geiſtes, ohne Empfindung des Herzens, gewiſſe äußerliche Verbeugungen in Worten und Geberden gegen den Urheber ſeines Lebens macht, dabey aber weder chriſtliche Geſinnung noch nöthige Thätigkeit in Uebung der Tugend zeigt. So ehrt der Götzendiener ſeinen geſchnizten Gott! Schande iſts für den, der Chriſt heißt, wenn er's nicht beſſer gelernt hat. — Im erſten Fall rührt der Fehler aus Unwiſſenheit und falſchem Wahn her. Man meynt's im Grunde gut, man trifts aber nicht recht. Weil große weltliche Herren gemeiniglich viel äußerliche Ehrenbezeugungen fodern, ſo ſchließt man,

müſſe

müſſe auch die unmittelbare Beſchäftigung mit Gottes Wort, mit den öffentlichen gottesdienſtlichen Handlungen und häuslichen Andachtsübungen die erſte Hauptpflicht des Chriſtenthums ſeyn. Daher komt's dann, daß der menſchliche Witz von Alters her darauf ſtudirt hat, die Kirchengebräuche zu vervielfältigen, den äuſſerlichen Gottesdienſt auszuſchmücken, die Werke der Andacht mit neuen ſtrengern Erfindungen zu vermehren und allerley ſonderbare Vorſchriften zur beſſern Uebung des Chriſtenthums zu erteilen. Man wolte der Gottſeligkeit aufhelfen; und man untergrub ſie, indem man die erſten Grundſätze der Lehre Jeſu aus den Augen ließ: **Gott iſt ein Geiſt, und die ihn anbeten, müſſen ihn im Geiſt und in der Wahrheit anbeten**; und: **In Chriſto Jeſu gilt weder Beſchneidung noch Vorhaut etwas, ſondern der Glaube, der durch die Liebe (durch Menſchenliebe) thätig iſt** [c]). Schon ein weltlicher Monarch, wenn er wahre Größe des Geiſtes hat, beurteilt ſeine Diener nicht nach der Menge äußerlicher Verbeugungen, welche ſie ihm machen, ſondern nach der Treue, welche ſie in ſeinem Dienſt, nach dem Gehorſam, welchen ſie in Ausrichtung ſeiner Befehle beweiſen. Solte Gott weniger weiſe ſeyn? Kan der volkommenſte Geiſt durch körperliche Bewegungen und äußerliche Gebräuche im eigentlichen Verſtande geehrt werden? oder kan er ſelbige blos um ſeiner eignen Ehre willen von ſeinen Geſchöpfen verlangen? Iſt er nicht ſelig ohne uns? Wird er ſeliger, wenn wir uns vor ihm beugen, oder unſerm Leibe wehe thun, um die Größe unſrer Demüthigung vor ihm zu offenbaren?

In

c) Joh. 4, 24. Gal. 5, 6.

In der That iſts eins der größten Misverſtändniſſe, das aber noch in unſern Tagen ſehr algemein herſcht, wenn man ſich überreden will, als geſchehe Gott durch irgend eine Handlung, ſie mag äußerlich oder innerlich, und an und für ſich noch ſo rechtmäßig und edel ſeyn, ein eigentlicher Dienſt. Ohnſtreitig iſt dies Vorurteil aus unrichtiger Erkentniß Gottes und ſeiner Abſichten mit dem Menſchen entſtanden. Man hat ſich denſelben eben ſo vorgeſtelt, wie einen andern großen weltlichen Herrn, und daher geglaubt, man könne ihm eben ſo dienen, als dieſem. Gewönlicher Weiſe gewint ein ieder Herr dadurch, wenn ſeine Befehle pünktlich und treu ausgerichtet werden. Er beſoldet darum ſeine Bediente, um durch ſie ſein Anſehn und Würde zu erhalten; aber zugleich auch durch ſie ſolche Geſchäfte ausrichten zu laſſen, die entweder zur Vermehrung ſeiner Einkünfte und Güter, oder zur Erhaltung mehreres Vergnügens, Ruhe und Bequemlichkeit nöthig ſind. Viele tauſend Hände arbeiten oft in dieſer Abſicht für einen Mann. So iſts aber mit dem Dienſte Gottes keinesweges. In ſo fern der Menſch die Befehle ſeines höchſten Oberherrn in ſeinem ganzen Verhalten ausrichtet, kan er gewiſſermaßen, nach dem gewönlichen Sprachgebrauch dieſes Worts, von ſich ſagen, er diene ihm. So bald er aber daraus folgern will, daß Gott auch nur das mindeſte durch dieſen ſeinen Dienſt gewinne, ſo irret er ſich ſehr. Gottes Befehle, ſie mögen nun durch bloßes vernünftiges Nachdenken über ſeine ſichtbare Werke, oder aus einer nähern Offenbarung ſeines Willens erkant werden, machen in iedem Fall das Geſez der Glückſeligkeit für ſeine vernünftige Geſchöpfe aus.

Alles bezieht ſich in dieſem Geſez auf uns ſelbſt, auf unſern Nutzen, auf die Gründung, Befeſtigung und Erweiterung unſerer Glückſeligkeit. Denn, ſo wahr es iſt, daß Gott um ſein ſelbſt willen, das iſt um ſeiner höchſten Vortreflichkeit willen, Anbetung und volkommenen Gehorſam verdient: ſo wahr iſts doch auch, daß wir durch redliche Erfüllung dieſer Pflicht nicht ihm, ſondern uns ſelbſt nüzlich werden. Jede Erhebung des Herzens zu ihm; iede aufmerkſame Betrachtung ſeines Worts; iede Ausrichtung ſeines erkanten Willens: kurz, iede gute Handlung, die wir mit Grunde zur Verehrung Gottes rechnen können, hat ihre unleugbare gute Folgen für uns. Wir gewinnen dadurch an religiöſen Eindrücken, an Erkentniß der uns nüzlichen Wahrheit; an Liebe zu dem, was gut iſt; an Kraft und Fertigkeit zur Ausübung des Guten; an Hofnung und Vertrauen; an Ruhe des Gewiſſens, und an unſrer ganzen zeitlichen und ewigen Wohlfarth. Dieſer Gewin iſt freilich nicht allemal gleich merklich; kan auch oft durch das eigne ſchlechte Verhalten des Menſchen ganz verhindert werden. Aber er macht doch den eigentlichen Zweck aus, um welches willen Gott Verehrung und Gehorſam von ſeinen Unterthanen fodert. Verlieren wir ihn durch unſre Schuld; ſo haben wir dem Höchſten nicht recht gedient. Eben hieraus folgt weiter, daß das Wort Gottesdienſt zur Bezeichnung der Verehrung Gottes nicht ſehr geſchickt ſey. Gar zu gern verknüpft der Menſch damit den Begrif eines knechtiſchen Dienſtes, und glaubt ſeinem Schöpfer durch ſein Thun einen Gefallen zu erweiſen, oder gar deſſelben Nutzen zu befördern. In ſo fern wärs beſſer, wenn man ſich ganz dieſes Wortes enthielte.

Da es iedoch in allen chriſtlichen Anweiſungen ſo algemein worden iſt, ſo hüte dich wenigſtens, mein Freund, vor ieder Misdeutung deſſelben, oder vor iedem damit verbundenen niedrigen und Gott unanſtändigen Begrif. Lerne ihn ſo verehren, daß ſeine grosmüthige Abſicht zur Beförderung deiner zeitlichen und ewigen Wohlfarth dadurch erreicht werde. Nur dann dienſt du ihm recht.

Was hier überhaupt geſagt iſt, gilt nun beſonders von allen den äußerlichen Uebungen, welche man gewönlich gottesdienſtliche Handlungen nent. Hat ſie Gott ſelbſt befohlen oder doch gebilligt; oder ſollen ſie gut ſeyn und ihm wirklich gefallen: ſo müſſen ſie unſern eignen Nutzen befördern. Nur alsdenn haben ſie einen ſichern Werth, wenn ſie zur Erweckung der innern Andacht, zur Stärkung chriſtlicher Geſinnungen und zur Beförderung gottſeliger Werke gereichen. Indeß behält dennoch die eigentliche Uebung der Tugend und der Menſchenliebe immer noch eine größere Vortreflichkeit in den Augen Gottes. Selbſt den Juden, die doch nach göttlicher Vorſchrift viel ſtrenge Gebräuche zu erfüllen hatten, läßt ihr Geſezgeber eben dies deutlich genug ſagen. Solte das ein Faſten ſeyn, das ich erwählen ſoll: daß ein Menſch ſeinem Leibe des Tages übel thue, oder ſeinen Kopf hänge, wie ein Schilf, oder auf einem Sacke und in der Aſche liege? Wollt ihr das ein Faſten nennen und einen Tag, dem Herrn angenehm? Das iſt aber ein Faſten, das ich erwähle: Laß los, welche du mit Unrecht gebun-

den haſt; laß ledig, welche du beſchwereſt; gieb frey, welche du drengeſt; reiß weg allerley Laſt. Brich dem Hungrigen dein Brodt und die ſo im Elend ſind, führe ins Haus; ſo du einen nackend ſieheſt, ſo kleide ihn, und entzeuch dich nicht von deinem Fleiſch [d]). Herliche Sittenlehre! ganz im Sinne Jeſu und ſeiner Apoſtel. Gott hat Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer: ſagt der eingeborne Sohn Gottes ſelbſt zu ſeiner Vertheidigung, da er von der rechten Feier des Sabbaths zu den Juden redet [e]). Der reine vernünftige Gottesdienſt des Chriſten beſteht nicht in ſtrengen äußerlichen Uebungen, ſondern in Verleugnung böſer Begierden, in rechtmäßigem Gebrauch unſrer Glieder zu unſrer und des Nächſten Wohlfarth, das iſt: in treuer Ausrichtung unſrer Berufspflichten, in der Sorge für unſer wahres Glück und in wohlthätigen Handlungen gegen diejenigen, die unſers Beyſtandes bedürfen [f]).

Vergieß dieſe Anmerkung nie, redlicher Verehrer Gottes; denn ſie verdient Anwendung im ganzen Leben. Und groß ſind die Vorteile davon, wenn ſie recht angewandt wird. Merke dirs alſo ein für allemal, daß ein Chriſt, bey allem, was er unternimt, wenn er's mit redlichem Herzen und nach göttlicher Vorſchrift thut, den Schöpfer und Erhalter ſeines Lebens verehren kan. Wenn er mit frölichem und dankbarem Herzen iſt

d) Jeſ. 58, 5. 6. 7. verglichen mit Micha: 6, 6. 7. 8.
e) Matth. 12, 7. f) Röm. 12, 1. 2. Jakob. 1, 27.

iſt und trinkt, wenn er fleißig arbeitet, wenn er die Widerwärtigkeiten dieſes Lebens mit ſtiller Gedult erträgt; wenn er ſeinem Nächſten mit den empfangenen Gaben, mit Rath, Troſt, oder durch That und wirkliche Hülfe beyſteht: ſo ehrt er Gott nach den Anweiſungen der Lehre Jeſu. Folglich kan unſer ganzes Leben Gottesdienſt ſeyn, wenn wir bey allen Handlungen der Seele und des Leibes vornemlich auf Vollbringung des göttlichen Willens merken. Wie wär's ſonſt auch möglich, das apoſtoliſche Gebot zu erfüllen: **ihr eſſet od r trinket, oder was ihr thut, ſo thut es alles zu Gottes Ehre** s). Andachtsübungen müſſen ſeyn: **ſie ſind aber nicht allein Gottesdienſt**, ſind's nicht einmal **im vorzüglichen Verſtande**. Oft ſind **andre gute Handlungen** nach den Bedürfniſſen des Nächſten und unſrer ſelbſt dringender; alſo auch **nützlicher** und **nothwendiger**; und wir ehren, indem wir ſie thun, Gott auf eine gewiſſere wohlgefälligere Art, als wenn wir inzwiſchen die Zeit mit Gebet oder öffentlichen gottesdienſtlichen Handlungen zubringen wolten. Einen Traurigen tröſten, einen verlaſſenen Kranken beſuchen, oder Erquickung und Arzeney für ihn beſorgen: das iſt, ſo wahr Gott ein Gott des Rechts und der Barmherzigkeit iſt, ein volkomneres, ſchöneres Werk, als wenn du, mein Freund, Tage lang auf deinen Knien zu Gott rufſt, oder faſteſt, oder in finſtrer Einſamkeit mit ſchwermüthigen Betrachtungen deine Stunden verbringſt.

Wenn dem ſo iſt — und wie kan's nach den klaren evangeliſchen Zeugniſſen anders ſeyn? — ſo ſteht die Verehrung Gottes und chriſtliche Tugend in engſter Verbindung;

s) 1 Korinth. 10, 31.

beyde machen nur ein Ganzes aus. Das ſtete Beſtreben, Gott zu ehren, oder alles nach ſeinem Willen zu thun, iſt Tugend; und iede That, die mit ſolchen Geſinnungen nach der Vorſchrift Jeſu geſchieht, iſt eine chriſtliche, tugendhafte Handlung. Unvolkommen bleibt ſolche Tugend immer. Doch iſt ſie wirklich da, ſobald der redliche, immer wirkſame Ernſt, in allen Stücken nach Gottes Willen zu handeln, im Herzen vorhanden iſt. Das Uebergewicht der chriſtlichen Geſinnungen in der Seele, und der äußere Fleiß in guten Werken, ſind demnach das richtige Kenzeichen eines tugendhaften Menſchen. Nach und nach reift die Tugend zur größern Volkommenheit; es entſteht Fertigkeit in guten Handlungen. Die ganze Grundlage zur Tugend iſt iedoch ſchon da, eh noch dieſe Fertigkeit da iſt. Wenn aber der Baum von guter fruchtbarer Art iſt, ſo kan's nicht fehlen, er bringt zu ſeiner Zeit gute, reife und immer zahlreichere Früchte.

Sieh' hier, mein Chriſt, das Bild ächter chriſtlicher Tugend! Nim's, und betracht es oft mit ſtillem prüfendem Geiſt. Findeſt du in deinem Herzen herſchende tugendhafte Geſinnung und in deinem Wandel die Früchte derſelben: ſo freu dich deines Chriſtenthums mit dankbarem Lobe des Urhebers alles Guten. Aber irre dich nicht bey dieſer Prüfung. Beurteile dich nicht nach einzelnen Werken, nicht nach dem äußern Glanz dieſer oder iener geprieſenen Handlung. Forſche tiefer in deinem Innern; lerne dich ganz kennen. Werde, was du vielleicht noch nicht biſt, ein gründlich gebeſſerter Menſch, ein tugendhafter Chriſt, der in ſeinem ganzen Verhalten Gott und ſeinen Erlöſer verherlicht.

Zweyte Betrachtung.

Die dankbare Liebe gegen Gott iſt die erſte aller Pflichten, und zugleich die Quelle aller chriſtlichen Tugenden.

Hab' ich ihn lieb, den guten Gott, der mir das Leben gab, und mir's bis dieſe Stunde erhielt? Lieb' ich ihn über alles, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und von allen meinen Kräften [a])? Auch dieſe Frage muß ernſtlich unterſucht und gewiſſenhaft beantwortet werden, ſo bald wir's glauben, daß wir Gottes Geſchöpfe ſind, und daß er, der Unſterbliche und Allmächtige, unſer Herr und Vater ſey. Einen Vater haben und ihn nicht lieben; Wohlthaten empfangen und keine Dankbarkeit dagegen empfinden: das iſt nicht nur unbillig; es heißt, die Menſchheit verleugnen, ſich unter die unvernünftigen Kreaturen herabſetzen. Betrachtet nur eure Hausthiere, indem ihr ihnen ihr Futter zuwerft, wie ſie durch munteres Springen und allerley Liebkoſungen ihre Dankbarkeit äußern. Oder, wenn ihr lieber wolt, ſeht den Säugling, der ſo ruhig in der Mutter Schooß ruht und aus ihren Brüſten die erſte Nahrung empfängt. Iſt's nicht dunkle Empfindung des Danks und der Liebe, wenn er mit holder lächelnder Miene die Mutter anſieht, oder die kleinen Arme ſehnſuchtsvoll nach ihr hinſtreckt? Oder iſt Gott nicht Vater? Verdient er's nicht mehr, als alles, was ſonſt Vater, Freund, Wohlthäter heißt, daß er geliebt wird? Denkt doch nur der Sache ernſt-

a) Matth. 22, 32.

haft nach. Fangt an von der Stunde, da ihr als Menſchen mit größern Anlagen vor andern Geſchöpfen geboren wurdet; durchlauft die Jahre der Kindheit und des folgenden Lebens, bis auf den Augenblick, der iezt dahin flieht; forſcht und ſeht, ob nur ein Tag unter ſo vielen zu finden iſt, an dem ihr nicht Gutes empfangen hat? Und von wem empfiengt ihr denn dieſe Wohlthaten alle? Seyd ihr ſelbſt die Urheber eures Glücks? Oder ſind's Menſchen und andre endliche Kräfte, denen ihr Leben und Erhaltung des Lebens verdanken müßt? Vernehmlich ſagt's ia die ganze Schöpfung, daß ein almächtiges, weiſes und gütiges Weſen ihr Urheber ſey. Und eben ſo ſichtbar iſt die Hand dieſes Gottes in Regierung aller Weltbegebenheiten und in Erhaltung der vorhandenen Geſchöpfe. Wer nur ſehn will, dem ſtralt die Wahrheit helle genug ins Auge: Gott iſt gütig! Vater iſt ſein Name! — Selbſt der Heide kan ſie finden, ohne ſie mühſam zu ſuchen. Wenn er beym Erwachen die erſten erquickenden Stralen der Sonne empfängt, oder durſtig aus einer kühlen Quelle trinkt, oder die ſüße Frucht eines Baums oder Pflanze genießt: ſolt' ihm da nie der Gedanke einfallen: „wer iſt der große Wohlthäter, der mich durch dieſen Sonnenſtral, durch Trank und Speiſe erquickt?“ ſolt' er da nie etwas vom Dank gegen den ihm ſonſt noch unbekanten Urheber aller Dinge empfinden? Mag's doch ſeyn, daß er ſeine Dankbarkeit auf unrechte Art an den Tag legt, daß er den Schöpfer und Erhalter mit abergläubiſchen Gebräuchen und ſchlechten Opfern verehrt! Genug er fühlt's, daß er einen Wohlthäter hat; einen Gott, der Liebe und Verehrung verdient. —

Wie weit billiger iſt's nun, daß der Chriſt dies erkenne, empfinde und ganz darnach handle! Er ſieht nicht nur, was der Heide ſieht; er hat auch die heilige Schrift, die auf allen Blättern ihm ſagt, wie groß die Wohlthaten Gottes gegen uns ſind, und welche Urſach wir haben, ihm dafür dankbar zu werden. Aus ihr lernen wir nicht nur die ſtets wachende Fürſorge Gottes für unſer irdiſches Leben, ſondern auch ſeine väterliche Bekümmerniß um das Heil unſrer Seele, um unſer ewiges Glück. Sie erzählt uns auf eine ſehr glaubwürdige Art, wie geſchäftig Gott vom Anfange der Welt her geweſen, um durch allerley Mittel die Menſchen weiſe, fromm und glücklich zu machen, damit ſie nach ſeiner gütigen Abſicht dereinſt aus dieſem Stande der Unvolkommenheit in ein beßres Leben verſezt werden könten. Unter allen dieſen Anſtalten rühmt ſie mit Recht die Sendung ſeines Sohnes in die Welt als den herlichſten Beweis ſeiner Liebe. Gewiß iſts, wenn man alle Erweiſungen der Güte Gottes in Schöpfung und Erhaltung der Welt zuſammennimt, ſo werden ſie dennoch durch dies Wunder ſeiner treuen Liebe auf eine merkliche Art übertroffen. Hier bleibt nun dem Undankbaren, der ſo gern Gottes Fürſehung tadeln mag, keine Ausflucht mehr übrig. Alle Anſtöße, die man aus den ſcheinbaren Uebeln in der Welt hernehmen könte, verſchwinden, ſobald man die Haushaltung Gottes in dieſem evangeliſchen Lichte betrachtet. Nun iſt's ganz klar, ganz unwiderſprechlich gewiß, daß es der Vater im Himmel gut mit uns meynt, daß er uns ſo gern zu einer ſeligen Ewigkeit, zu einer volkomnern Glückſeligkeit hinführen will, und daß dieſer irdiſche Wohnplatz gleichſam das Erziehungs-

Haus iſt, in welchem wir zu dieſem beſſern Glück vorbereitet werden.

Dieſe Ueberzeugung von der väterlichen Liebe Gottes zu uns, und die daraus entſtehende Gegenliebe iſt dann die rechte lautere Quelle aller chriſtlichen Tugend. Laſſet uns ihn lieben, denn er hat uns erſt geliebet b)! Nichts iſt ſo ſehr der vernünftigen Billigkeit und den natürlichſten Empfindungen gemäß, als dieſe Auffoderung. Sie enthält in wenig Worten die ſtärkſten Gründe zur Gottſeligkeit, das iſt, zur Erfüllung aller unſrer Pflichten gegen Gott, gegen uns ſelbſt, und gegen den Nächſten. Was thut nicht ein Freund für den andern? Was iſt ſo groß und ſchwer, das die Liebe nicht ausrichten kan? Durch ſie getrieben verleugnet der Menſch das Liebſte, was er ſonſt hat, opfert Geld und Gut, Geſundheit und Leben auf, um nur den Trieben der Freundſchaft und Zärtlichkeit eine Genüge zu thun. Liebe iſt ſtärker denn alle Gewalt. Was keine Zwangsmittel auszurichten vermögend ſind, das thut die Liebe von ſelbſt, thut's willig und gut. Gebt nur Achtung, welches Kind ſeinen Eltern frölicher und beſſer gehorchen wird, ienes, das durch Schläge zum Gehorſam gezwungen wird, oder dieſes, das aus dankbarer Liebe ungezwungen ihren Willen volbringt? Wer folgt nicht lieber dem guten Regenten, der als Landesvater mit zärtlicher Sorgfalt für die Wohlfarth ſeiner Untertanen ſorgt, ihre Laſten mindert und durch Wohlthun ihre Herzen gewint, als dem grauſamen Tyrannen, der nur für ſich ſelbſt lebt, und durch ſchreckliche Zwangsmittel die Abgaben an ſeine Kaſſen und den Gehorſam gegen ſeine Geſetze

b) 1Joh. 4, 19.

ſetze von ſeinem Volke erpreßt? — Selbſt die Furcht vor Gott, ſo ſehr der Allmächtige auch immer zu fürchten ſeyn mag, iſt demnach kein ſo ſicherer und ſtarker Antrieb zur Ausrichtung unſrer Pflichten, als die redliche kindliche Liebe zu ihm. Er, der Vater der Menſchen, hat freilich zuweilen gegen rohe, verwöhnte, laſterhafte Leute harte Drohungen und ſchwere Strafen zur Erweckung der Furcht und des Gehorſams gegen ihn anwenden müſſen. Aber alle dieſe heftigere Mittel ſind gerade das bey ihm, was die Ruthe in den Händen eines guten vernünftigen Vaters iſt, der ſie immer nur im äußerſten Nothfall gegen ein fühlloſes widerſpenſtiges Kind gebraucht. Eh der Menſch gar nicht gehorcht, ganz ſeinen Lüſten folgt, und ſich ſelber unglücklich macht, iſt's allerdings beſſer, daß er aus Zwang gehorcht. Nur wahrer Gottesdienſt iſt das nicht; am wenigſten chriſtliche Tugend. Das Evangelium hat recht eigentlich die Abſicht, den Trieb der dankbaren Liebe zu erwecken und alle knechtiſche Furcht zu vertreiben. Furcht ſoll nicht in der Liebe ſeyn; wo die Liebe völlig iſt, wo ſie ihr rechtes Maaß erreicht hat, da treibt ſie die Furcht aus c). Wir haben einen kindlichen Geiſt empfangen, durch welchen wir rufen: Abba, lieber Vater d)!

Bey dem Chriſten geſellet ſich zu der Liebe gegen Gott noch die Liebe gegen den Erlöſer. Indem er denſelben näher kennen lernt, die großen Beweiſe ſeiner göttlichen Sendung einſieht, die ganze Geſchichte deſſelben, welche ſo ausnehmende Proben ſeiner treuen ſtandhaften Liebe gegen die Menſchen in ſich faßt, mit Aufmerkſam-

c) 1 Joh. 4, 18. d) Röm. 8, 15.

merkſamkeit erwägt; fängt er auch an Gegenliebe, Dankbarkeit und Hochachtung für ihn zu empfinden. Wer kan dieſen göttlichen Freund ſehn, wie er ſich ganz im Dienſte der Menſchen verzehrt; wie er leidet, blutet, ſtirbt: und muß ihn nicht lieben, und ihm dankbar ſeyn? Iſt nicht das ganze Leben deſſelben Wohlthat für die Welt? Iſt nicht ſelbſt ſein Tod noch eine Quelle des Troſtes für uns? — Die Liebe Chriſti dringt uns, heißt es nun bey redlichen Chriſten, daß wir nicht mehr uns ſelbſt leben, nicht mehr nach unſern Begierden und eignem Willen handeln, ſondern daß wir ganz dem zur Ehre und Wohlgefallen leben, der für uns geſtorben und auferſtanden iſt [c]).

Du liebteſt mich, ich will dich wieder lieben;
Und ſtets mit Freuden deinen Willen üben.
O gieb zu dieſem wichtigen Geſchäfte,
Herr, ſelbſt mir Kräfte.

Dieſe ſo ſchön vereinigte Liebe gegen Gott und Jeſum muß nun um ſo ſtärker zur Uebung der chriſtlichen Tugend antreiben. Komt hiezu noch die beſondre Erfarung vorzüglicher göttlicher Gnadenerweiſungen, vieler und großer Proben ſeiner väterlichen Aufſicht, der glücklichen Wendung unſrer Schickſale, augenſcheinliche Errettung aus Trübſal und Gefahr; oder war man durch Sicherheit und Bosheit ſehr weit vom Wege der Wahrheit verirrt, wurde aber durch die gütige Fügung Gottes, der auch die kleinſten Umſtände zu unſrer Zurechtbringung anzuwenden weiß, zum Nachdenken und zur wirklichen Aenderung des Sinnes geführt; erlangt man auf ſolche

c) 2 Korinth. 5, 14. 15.

ſolche Weiſe die gnädige Vergebung vieler und großer Sünden: o dann iſt freilich eine verſtärkte Urſach zur Liebe Gottes, zum demüthigſten Dank, zum brünſtigſten Eifer in Ausrichtung ſeines Willens vorhanden! Voll von dieſen Empfindungen der Liebe war Davids Herz, wenn er an die ausnehmenden Proben der göttlichen Geduld und Hülfe, die er ſo häufig erfahren hatte, zurückdachte. Gedrungen von einem ſo edlen Triebe ſezte er ſich dann hin, und dichtete Dankpſalmen zur Ehre ſeines großen Erretters. Wie zärtlich war nicht die Liebe einer Magdalene, die zwar eine große Sünderin geweſen war, aber nun deſto ernſtlichere Früchte der Beſſerung zeigte! Ihr ſind viel Sünden vergeben, ſagt Jeſus zu ihr, denn ſie hat viel geliebet [f]). Herliches Zeugniß! Gerade ſo muß es ſeyn. Vorzügliche Wohlthaten erfodern auch vorzüglichen Dank. Eine Liebe verdient die andre!

Billig ſolte nun die Liebe zu Gott und dem Erlöſer ſchon für ſich allein mächtig genug ſeyn, den Menſchen zur willigen und ſtandhaften Ausrichtung ſeiner Pflichten zu treiben. Indeſſen bleibt's doch immer für Geübtere und Ungeübtere nöthig und nützlich, daß ſie recht oft die ſeligen Folgen der Tugend betrachten, um ſich auch dadurch zu deſto frölicherer Uebung derſelben zu ſtärken. Gott will nicht blos um ſein ſelbſt willen von uns geliebt ſeyn! wir ſollen's einſehn, wie vorteilhaft dieſe Liebe für unſer ganzes Glück ſey. Ihn lieben iſt die Quelle der Weisheit und alles Segens. Er gab nur darum Gebote, daß wir durch Volbringung derſelben glücklich ſeyn ſolten. Wer ſich alſo ſelbſt liebt — und

f) Luc. 7, 47.

und welcher vernünftige Menſch wolte ſich denn nicht lieben — der muß auch in Erfüllung ſeiner Pflichten Treue beweiſen; muß das mit Fleiß und Eifer thun, wozu ihn Gottes Liebe treibt. Die Einflüſſe einer rechtmäßigen Selbſt- und Ehrliebe können alſo immer zur Verſtärkung der Hauptquelle dienen; aber Liebe zu Gott muß ihnen die nöthige Richtung geben, muß allezeit der herſchende Antrieb zur chriſtlichen Tugend ſeyn.

Halt hier inne, mein Leſer, und prüfe deine Tugenden nach dieſer Regel; unterſuche dein Herz, ob Liebe Gottes darinnen herſcht und dich zur Uebung deiner Pflichten vornehmlich antreibt! Petrus konte auf die Frage ſeines Erlöſers: Simon Johanna haſt du mich lieb? mit Freudigkeit antworten: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, daß ich dich lieb habe g)! Kanſt du das auch? Kanſt du das nicht blos nachſprechen, ſondern mit Ueberzeugung vor dem Allwiſſenden ſagen? — Schön iſt's allerdings, wenn man ſein Herz ſo offen vor Gott hinlegen, ſo ganz getroſt ſich auf das Zeugniß des Wahrhaftigen berufen kan; wenn man bey der genaueſten Unterſuchung doch immer am Ende weiß: ich liebe Gott! Dann ruht man ſanft in den Armen des beſten Vaters, ſchmeckt ſeinen Frieden tief im Innerſten der Seele, thut mit Luſt, was er uns zu thun vorſchreibt. Und ſelig biſt du, o Chriſt, wenn du in dieſem Zuſtande lebſt!

g) Joh. 21, 17.

Dritte Betrachtung.

Rechte Beſchaffenheit der Liebe zu Gott.

Die Liebe zu Gott iſt alſo, wie wir wiſſen, die erſte unſrer Pflichten, und zugleich die lauterſte Quelle aller Tugenden. Sie iſt das Band zwiſchen uns und unſerm Gott, das ewig unzertrenlich iſt, wenn wir's nicht muthwillig zerreiſſen; die Grundlage zum ganzen Reichthum der Seele; ein Schatz, der ſich immer vergrößert, ie mehr er gebraucht wird, den wir in die Ewigkeit mitnehmen können, und der dort unſre Seligkeit volkommen machen wird. Doch iſt's kein ererbter Schatz, den man durch die Geburt von ſeinen Eltern empfienge; kein gemeiner Schatz, den ieder, der Chriſt heißt, auch haben müßte, oder den man eben ſo erlangen könte, wie man irdiſche Güter ſucht und findet. Das Kind, wenn's auf die Welt komt, kennt ſo wenig ſeinen Schöpfer, als ſeine Mutter, von der es geboren wurde. Und ob's wol wahr iſt, daß es die leztere durch ſteten Umgang ſehr bald kennen und lieben lernt: ſo iſt's doch nicht eben ſo leicht, den Gott lieben lernen, der uns zwar näher als die leibliche Mutter, aber nicht eben ſo ſichtbar iſt, wie ſie. Es gehört gewiſſe Uebung des Verſtandes, Aufmerkſamkeit und wirkliche Erkentniß dazu, wenn dieſe Liebe im Herzen entſtehn, und weiter hervorwachſen ſoll. Erſt muß der Gedanke „Gott iſt gut und fromm; iſt Herr und Vater der Menſchen; iſt auch mein Vater und Wohlthäter“ in die Seele kommen,

men, von ihr erkant, mit Ueberzeugung angenommen und ſo oft durchgedacht, genährt und angewandt werden, daß daher wirkliche fortdaurende gute Empfindungen im Herzen entſtehn können. Nicht iede Erkentniß Gottes wirkt Liebe zu ihm; wo aber gar keine iſt, da iſt auch dieſe nicht möglich. Jeden Freund, den ich lieben ſoll, muß ich zuvor kennen, muß aufmerkſam werden auf ſein gutes treues Herz, muß nachdenken über die Wohlthaten, die er mir ſchenkt. Je mehr ich denn von ihm Gutes weiß, auch wol ſelbſt mit ihm umgehe, und das Vergnügen ſeiner Freundſchaft ſchmecke; deſto natürlicher, leichter, ſüßer wird mirs, ihm mein Herz und ganze Gegenliebe zu ſchenken. Gerade ſo iſt's mit der Liebe zu Gott. Sie entſteht nicht auf einmal, nicht aus dem erſten Gedanken an ihn; aber deſto zuverläßiger durch fortgeſetzte Betrachtung, durch Erfarung ſeiner väterlichen Fürſorge, durch Uebung in ſeiner Erkentniß und in Ausrichtung ſeines Willens. Wo nur der erſte Funke einer aufrichtigen Liebe da iſt, da zündet er bald weiter, wenn man ihn nur nicht auslöſcht, ſondern durch ernſthaftes Nachdenken nährt und erhält; wird dann ein Feuer, das die Seele erfüllt; eine mächtige Flamme, dem Herren geheiligt.

Wenn demnach der ganz rohe unwiſſende Menſch von ſich ſelbſt ſpricht: ich liebe Gott: wer wird's ihm glauben? Es kan ſeyn, daß er ihn nicht eben haßt; daß er allenfalls ſo viel von ihm gehört hat, daß er ihn als einen guten Mann und großen Herrn gelten läßt; gerade ſo wie's manchem Untertanen geht, der in ſeinem entfernten und kleinen Zirkel wenig mehr als den Namen

ſeines

ſeines regierenden Landesherrn gelernt hat; der ſich weiter nicht um ihn bekümmert, ihn gern regieren läßt, wenn er nur ſelbſt in ſeinem Winkel ruhig ſein Brodt eſſen darf. So wie's iedoch dieſem begegnen kan, daß er einmal iemanden ſpricht, der ihm etwas Auffallendes und Großes von ſeinem König erzählt, wodurch ſeine Aufmerkſamkeit gereizt und ein gewiſſes dunkles Gefühl der Ehrfurcht und Liebe auf einige Augenblicke erweckt wird: ſo geht's auch zuweilen dem unwiſſenden Menſchen, wenn er unvermuthet einen lebhaften, mit vielen ſchönen Bildern angefüllten Vortrag von Gottes Wohlthaten hört oder lieſ't, oder aus dringender Gefahr und großer Noth wider ſein Erwarten errettet wird. Er empfindet dann auch in ſeinem Herzen Regungen der Liebe und Dankbarkeit gegen dieſen Gott, wird wol bis zu Thränen gerührt; doch gemeiniglich nur auf ſehr kurze Zeit. Wahre Liebe zu Gott iſt das nicht; aber wol eine gute Bewegung in der Seele, die weiter genuzt und bis zur wirklichen Liebe erhöht werden könte, wenn man ſich ferner um die richtige Erkentniß Gottes bemühen, und ieden guten Trieb zur Ausübung des Guten anwenden wolte.

Die Liebe iſt alſo kein blinder Trieb, kein dunkles Gefühl, wovon man keine Urſach anzugeben weiß. Sie kan nie ohne innere Empfindungen ſeyn; aber die Empfindung allein für ſich, iſt noch nicht Liebe. Standhafte Neigung des Herzens zu Gott, herrſchende gute Geſinnungen gegen ihn, machen das Hauptwerk der Liebe aus. So iſt's bibliſch, ſo iſt's der Erfarung unter Freunden gemäß. Wenn wir unſre Luſt und Freude an Gott haben; das iſt, mit Vergnügen daran

denken, daß er ſo groß, ſo herlich, ſo gütig iſt, daß wir unter ſeiner treuen Aufſicht allezeit ſtehn und von ihm ſo viel Gutes erwarten dürfen; wenn wir gern an ihn gedenken, uns durch Betrachtung und Gebet mit ihm beſchäftigen; wenn wir nichts ſo ſehr wünſchen, als in allen Stücken ihm zu gefallen, ſeinem herlichen Muſter ähnlich zu werden und nach ſeinem Willen zu handeln: dann iſt Liebe zu Gott in unſern Seelen, wahre Zuneigung, ſo wie ſie unter redlichen Freunden ſeyn muß. Und wo dieſe iſt, da fehlt's auch warlich an heiligen ſtarken Empfindungen der Liebe nicht. Wenn man von einem Freunde neue Proben der zärtlichen Liebe und Fürſorge erhält, oder ihn nach langer Abweſenheit wieder umarmt, oder ihm ſeine geheimeſte Anliegen und Bekümmerniſſe entdeckt, und dagegen aus dem Munde deſſelben Rath, Troſt und Verheißung empfängt: o wie wallt da in ſo glücklichen Stunden das Herz dem Geliebten entgegen! wie viel ſtärker fühlt man die Liebe, als ſich's in Worten ausdrücken läßt! — Doch kan dieſe ſtärkere Aufwallung der Zärtlichkeit nicht ununterbrochen fortdauren; auch verlangt kein vernünftiger Freund, daß ſolches geſchehe. Es würde offenbar wider die Natur des Menſchen ſtreiten, welche die anhaltenden ſtarken Empfindungen nicht lange ertragen kan, wofern nicht Ueberſpannung und endlich völlige Entkräftung daraus erfolgen ſoll. Vernunft und Ueberlegung müſſen die Hitze des Affekts ordnen, mäßigen und gänzlich beherſchen, wenn ſie nicht für Leib und Seele ſchädlich werden ſoll. Kurz: wenn's ordentlich geht, ſo wird auf das heftigere Gefühl der Liebe bald wieder eine Stille in der Seele, eine gewiſſe Gleichmüthigkeit erfolgen; nicht einmal ein ſtetes aus-

drückli-

drückliches Andenken an den geliebten Gegenſtand wird ſich erhalten können. Was würd' es auch helfen, wenn man zur beſtändigen Erhaltung deſſelben alle mögliche Mittel anwenden, etwa das Bild ſeines Freundes vor Augen hinſtellen, und auf daſſelbe unverwandt hinblicken wolte? Was für Nutzen kan ein ſo müßiges Anſchauen dem Geliebten bringen, wär's auch an ſich möglich, oder uns ſelber unſchädlich? Giebt's nicht offenbar andre Beweiſe der Liebe, die iedem vernünftigen Wohlthäter wilkomner, und uns ſelbſt zuträglicher ſind? Iſt's nicht genug, wenn der Hang nach dem Freund im Herzen da iſt, wenn man bey ieder Erinnerung an ihn wahre Zuneigung fühlt; gern ihn ſieht, oder von ihm hört und ſpricht; und dann iede Gelegenheit begierig ergreift, da man etwas zu ſeinem Vergnügen thun kan, es ſey nun in Worten oder Werken, oder durch bloße Nachahmung ſeines Verhaltens? — Wir ſtehn ia ohnehin in ſo manchen andern Verbindungen; leben nicht blos für unſre Freunde, auch für uns ſelbſt, für andre Menſchen; auch ſogar für die Feinde.

Bilde dir alſo, mein Freund, der du Gott lieben wilſt, nicht ein, daß ein ſtets merkliches Gefühl ein weſentlich Stück dieſer Liebe ſey. Quäle dich ſelbſt nicht mit Vorwürfen und Zweifeln, wenn du nicht immer an ihn denken, und noch weniger mit gleicher Stärke der Empfindung deinen Geiſt zu ihm erheben kanſt. Das alles fodert Gott nicht von dir; kan's als Schöpfer deiner Natur nicht verlangen; will's um deiner eignen Glückſeligkeit willen nicht einmal haben. Suche daher nicht ſowol durch allerley ſinliche Bilder deine Einbil-

dungskraft rege zu machen und deine Liebe gegen Gott in volle Flammen zu ſetzen; erwäge lieber oft, und ſo viel es deine übrige Verbindungen erlauben, die Menge und Größe ſeiner Wohlthaten und ſeine herliche Eigenſchaften: ſo wird die Liebe beſtändige Nahrung erhalten, die Neigung des Herzens zu ihm wird zunehmen, und ſtärkere fromme Empfindung wird ohne Zwang zu rechter Zeit von ſelbſt folgen. Betrachte oft ſeine Werke, und erinnere dich dabey, daß alles von ihm iſt. Unterrede dich mit ihm in der Stille, wenn's kein Auge ſieht, kein menſchlich Ohr hört. Betrachte ihn dann mit deinem Geiſte, nicht etwa nur zum Zeitvertreib, oder als wenn dies bloße Anſchauen etwas verdienſtliches wäre; ſondern vornemlich, um dich ſeiner zu freuen, von ihm zu lernen, wie du ſelber geſinnet ſeyn mußt; dich zur thätigen Uebung der Tugend zu ermuntern. Geſegnet iſt iede Erinnerung an ihn, wodurch du dich zum Guten geſtärkt fühlſt! und glücklich biſt du, wenn du dieſelbe ſo oft wiederholen kanſt, daß dein Herz nie völlig erkaltet, ſondern immer den gemäßigten Grad von Wärme behält, der dir zur ſtandhaften Uebung des Guten Trieb und Kräfte erteilt.

Die Liebe zu Gott muß demnach **wirkſam und thätig** ſeyn, wenn ſie rechter Art iſt. Dies iſt das ſicherſte Kenzeichen, wornach wir ſie beurteilen können. **Das iſt die Liebe zu Gott, daß wir ſeine Gebote halten** [a]). Woran kan man's wol ſichrer wiſſen, ob ein Kind ſeine Eltern liebt, als **an dem Gehorſam**, den es gegen ihre Befehle beweiſt? Je williger ein Kind da bey

a) 1 Joh. 5, 3.

bey iſt, ie mehr es ſich angelegen ſeyn läßt, ſeiner Eltern Gebot aufs pünktlichſte auszurichten; ie aufmerkſamer es ſich zeigt, auch da, wo es keine beſondre Vorſchrift vor ſich findet, dennoch alles zum Vergnügen derſelben einzurichten: deſto dringender und größer, ſchließt man, muß die Liebe ſeyn. Schön und paſſend iſt dies Bild, wenn's auf den Chriſten angewandt wird! Herlicher noch und über alles reizend iſt das Muſter der Liebe, welches uns Jeſus Chriſtus gegeben hat. Kaum weiß man, ob man mehr ſeine Menſchenliebe, oder die Liebe zu ſeinem himliſchen Vater bewundern ſoll. Nichts iſt dem Eifer gleich, den er in Verherlichung Gottes und in Beförderung der Glückſeligkeit des menſchlichen Geſchlechts bewies. Beydes hängt ohnedas ſo genau zuſammen, daß es ſich in dem ganzen Erlöſungswerke gar nicht ſcheiden läßt. Mit welcher Zärtlichkeit und Ehrfurcht redete Jeſus, wenn er den Willen ſeines Vaters den Menſchen kund machte; oder wenn er ſich mit demſelben im Gebet unterredete! Wie pünktlich richtete er das ihm aufgetragene Geſchäft aus! Wie willig verleugnete er alle Gemächlichkeit, alle Güter und Freuden dieſes Lebens; duldete Schmach und Leiden; ſchmeckte den bitterſten Tod! —

Doch Freunde, bewundert nicht blos dies ſchöne Bild der Liebe Jeſu; ahmt es auch nach! werdet wie Er! Denn gerade ſo, wie ſich ſeine Liebe durch Gehorſam gegen ſeinen Vater thätig erwies, muß ſich auch die eurige durch ſtete Unterwerfung unter ſeinen Willen rechtſchaffen erweiſen. Gehorcht aber nicht blos aus Furcht vor der Strafe, ſondern aus Dankbar-

keit für die empfangenen Wohlthaten; aus Ueberzeugung, wie gut Gott ſey, und wie ſehr ers verdiene, daß man ihn liebt; folgt ihm mit frölichem willigen Geiſt. Wenigſtens arbeitet dahin, auf dieſe volkommnere Art zu lieben, und euren Gehorſam von allen Unlauterkeiten und Nebenabſichten immer beſſer zu reinigen. Ueberlegt es daher oft, wie unbillig es ſey, den guten frommen Gott durch Ungehorſam zu betrüben, der euch nie in keinem Stück beleidiget hat; der's ſo gut mit euch meynt, ſchon ſo viel an euch gethan hat, und noch mehr in der Zukunft an euch thun will. Stärkt euch durch ſolche Betrachtungen, die weiter gehn als auf die erſten nächſten Folgen eures Gehorſams. Seht hin auf das Ziel, das ihr vor euch habt! auf den Gnadenlohn, der euch zugedacht iſt; bedenkt, daß es ewige Freuden ſind, welche ihr für eure treue Liebe einerndten ſolt.

Vor allen Dingen lernt euch ſelbſt verleugnen, das iſt, die unordentlichen Begierden, die ihr bey euch wahrnehmt, beherſchen. Was wäre die Liebe zu Gott, wenn ſie euch hiezu nicht antreiben wolte? Aus der ſinlichen Luſt des Fleiſches entſtehn nicht nur alle innere unordentliche Bewegungen der Seele, ſondern auch die verſchiedene Ausbrüche des Laſters, die eurem eigenen Glücke ſo nachteilig ſind. Wie wenig würdet ihr ausrichten, wenn ihr nicht mit der Beſſerung des Herzens anfangen, und zugleich dadurch die erſte Probe eures Gehorſams ablegen woltet! Die Sache hat ihre Schwierigkeiten: das iſt wahr. Aber der Liebe wirds leicht; wenigſtens iſt keine andre Methode ſo bequem und ſicher wie dieſe, da man ſich durch Vorſtellung der Liebe Gottes zur Gegenliebe

genliebe und zur Verleugnung ſeiner Lüſte erweckt. Es iſt angenehm, ſeinen eignen Trieben folgen; es koſtet dagegen Kampf, denſelben zu widerſtehn. Und doch ſind die Fälle ſo ſelten nicht, da man um eines Menſchen willen ſeinen eignen Neigungen und ſeinem liebſten Vergnügen entſagt? Solt es Gott nicht viel mehr verdienen? Er, der uns Kraft darzu darbietet; der uns durch Verheiſſungen und Wohlthaten ſo liebreich anlockt? Seht doch Joſeph an, wie er bey dem ſtärkſten Reiz zur Wolluſt ſo unüberwindlich da ſteht! wie er mit männlichem Ernſt ſagt: Wie ſolt ich ein ſo groß Uebel thun, und wider Gott ſündigen [b])! — Und doch kant' er Gottes Vaterherz ſo gut nicht, wie ihr, die ihr's wißt, was er durch Chriſtum an euch gethan hat; hatte auch die Ermunterungen nicht, die ihr habt. O Freunde, werdet ernſtlicher in Bekämpfung eurer Lüſte und Schoosſünden; werdet treuer in Beobachtung eurer ſelbſt; gewiſſenhafter in Unterlaſſung des Böſen und Ausrichtung des Guten. Und zu dieſem Allen treibe euch die Liebe zu Gott.

Lerne, wenn in dir Begierden wüten,
Ihrem Stolz und ihrer Macht gebieten.
Opfre deinem Gott mit Freuden
Selbſtverleugnung, ſchwere Kämpf' und Leiden,
Nicht blos leichtere Pflicht!
Seele, ſtreiteſt du doch nicht vergebens!
Stärket dich die Hofnung iener Lebens
Und des Himmels Herlichkeit nicht?

Noch einmal: der Liebe wird alles leicht! Auch die Verleugnung zeitlicher Vorteile, die Erduldung vieler

b) 1 B. Moſ. 39, 9.

Widerwärtigkeiten um Gottes willen; ſelbſt die Aufopfe- rung des Liebſten, was man ſonſt hat, wird leicht, ſo bald die Liebe herſchende Geſinnung in der Seele gewor- den iſt. Wie viel thut nicht eine zärtliche Mutter aus Liebe zu ihrem Kinde? Was muß man nicht oft um ſei- nes Freundes willen arbeiten, kämpfen, dulden? Jo- nathan wagt ſich in Lebensgefahr um ſeines Freunds Davids willen. Jeſus ſtirbt am Kreuz aus Liebe zu ſeinen Brüdern. — Unmöglich iſt das ſchon Liebe zu Gott, wenn wir nur thun, was ohne Mühe und Schmerz mit aller Gemächlichkeit geſchehn kan. Viele gute Handlungen werden nicht auf der Stelle belohnt, oder ſie erfodern Anſtrengung der Kräfte; oder ſie ſind gar mit Gefahr verknüpft. Auch kommen die Fälle nicht ſelten, wo man entweder ſeine Pflicht verletzen, oder an ſeiner Ehre vor der Welt, an ſeinen Gütern und Glücke Schaden leiden muß. Was iſt nun zu thun? Soll man um ſchändlichen Gewinſts willen Wahrheit und Gerechtigkeit unter die Füße treten, wie's Judas machte, da er Jeſum verrieth? oder Gott aus Menſchenfurcht verleugnen, wie Petrus in der Uebereilung gegen ſeinen ſonſt geliebten Wohlthäter that? — Das iſt Gnade; da iſt rechter Erweis des Chriſtenthums; das bringt auch Ehre bey Gott: ſo iemand um des Gewiſſens wil- len zu Gott das Uebel verträgt und leidet das Un- recht [c]). Kan's nicht anders ſeyn, ſo muß ein Chriſt, der Gott liebt, den entſchloſſenen Muth haben, lieber al- les aufzuopfern; ſelbſt das, was ihm ſo lieb iſt, wie ſein beſtes Auge, oder wie ſeine beſte Hand, zu verlieren [d]), eh' er in eine Sünde willigt, und dadurch ſeinen

c) 1 Petr. 2, 19. d) Matth. 18, 8. 9.

ſeinen guten Vater im Himmel beleidigt. Dies iſt keine unbillige Foderung; gerade nicht mehr, als ein ieder von einem rechtſchaffnen Freunde verlangen kan. Was iſt Beyfall der Menſchen, was ſind Reichthümer und irdiſche Freuden, was Geſundheit und Leben, wenn man dies alles mit den Gnadenvergeltungen vergleicht, welche Gott denen, die treu in ſeiner Liebe ſind, zugeſagt hat? Den Troſt eines guten Gewiſſens genießen, Ruhm bey Gott haben, Schätze im Himmel ſamlen, für kurze Leiden ewig erquickt werden, den Himmel gewinnen, da man die Erde verläßt: das ſind lauter ſelige Folgen einer ſtandhaften Liebe zu Gott! Selig ſind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn das Himmelreich iſt ihr. Selig ſeyd ihr, wenn euch die Menſchen um meinetwillen ſchmähen und verfolgen, und reden allerley Uebels wider euch, ſo ſie daran lügen. Seyd frölich und getroſt, es wird euch im Himmel wohl belohnt werden [e]).

Ich will lieber Unrecht leiden, als Unrecht thun! das ſey alſo meine feſte Entſchließung vor Gott. Es treffe mich was da will: ich gehe den Weg, den mir mein Erlöſer gezeigt hat, und behalte das Ziel vor Augen, zu welchem ich hineile. Muß ich viel aufopfern, ſo werd' ich viel wieder gewinnen. Bin ich ſchwach, ſo wird Gott mich ſtärken; denn ich weiß, daß ſeine Kraft in den Schwachen mächtig iſt [f]).

Er kennt genau das Maaß meiner Kräfte, und die ganze äußerliche Lage, worin ich mich befinde. Soll ich

e) Matth. 5, 10. 11. 12. f) 2 Korinth. 12, 9.

in Umſtände kommen, wo meine Liebe gegen ihn härtern Prüfungen ausgeſezt wird: ſo bin ich wenigſtens überzeugt, daß er nach ſeiner Treue die Verſuchung ſo lenken und ein ſolches Ende werde gewinnen laſſen, daß ichs könne ertragen [g]). Mein Geiſt, o Gott, iſt willig, alles für dich zu thun; alles um der Wahrheit und Tugend willen zu leiden. Aber mein ſinlich Gefühl ſpricht oft dagegen, lenkt unvermerkt die Entſchließungen der Seele, verdunkelt die wichtigſte Einſicht, und ſchwächt die Kraft guter Vorſäze. Eh ichs denke, werd ich zaghaft, wankend, träge und ſchwach. Habe Geduld mit dieſer Schwachheit, gütiger Vater, die dir nicht unbekant iſt. Mache feuriger meine Liebe zu dir, damit ſie dir volkomnere Opfer darbringe. Denn du allein biſt's werth, daß ich dich von ganzen Herzen, von ganzer Seele und von allen meinen Kräften liebe.

Zwar in mancher Abſicht außerordentlich, aber dennoch hieher gehörig iſt die Geſchichte Abrahams, da er willig iſt, ſeinen einzigen Sohn Gott zum Opfer zu bringen. Jehova, den er ſchon aus manchen Proben als ſeinen mächtigen Wohlthäter kennen gelernt hat, ſcheint ſelber ſolches Opfer von ihm zu fodern. Nim Iſaac, heißt es, deinen einigen Sohn, den du lieb haſt, und gehe hin in das Land Moria, und opfere ihn daſelbſt zu einem Brandopfer auf einem Berge, den ich dir ſagen werde [h]). Welch eine Foderung! Was hat ein Vater lieber, als ſein einziges hofnungsvolles Kind! Wird hier nicht Abrahams Glaube ſeiner natürlichen Neigung unterliegen? Wird er nicht wenigſtens Verſuche

g) 1 Korinth. 10, 13. h) 1 B. Moſ. 22, 2.

ſuche machen, eine Abänderung dieſes göttlichen Befehls zu erlangen? Hatt' er nicht um ſo viel mehr Urſach hiezu, da dies der verheißene Sohn war, durch welchen ihm Gott eine ſo zahlreiche Nachkommenſchaft zugeſagt hatte? Aber was thut er? Die Geſchichte ſagt, er habe ſich des Morgens früh mit ſeinem Sohn und zweyen Knechten und den erfoderlichen Opfergeräthen auf den Weg gemacht, um den erhaltnen Befehl an dem angewieſenen Ort pünktlich zu volziehn. Keine Spur von Widerſezlichkeit oder Einwendung gegen denſelben iſt hier zu finden. Nicht einmal die über alles rührende Frage Iſaaks: **Mein Vater, hie iſt Feuer und Holz; wo iſt aber das Schaf zum Brandopfer?** macht ſeinen Vorſaz wankend. Er geht entſchloſſen bis zur beſtimten Opferſtätte hin, macht wirklich ſchon alle Anſtalten zur Aufopferung ſeines Sohns; und nur die Stimme Gottes: **Lege deine Hand nicht an den Knaben,** hindert die blutige Volziehung der That. Welch ein Gehorſam! Wie groß mußte nicht das Maaß der Liebe und des Vertrauens zu Gott ſeyn, wenn beydes Willigkeit und Standhaftigkeit bey dieſer Handlung hervorgebracht werden ſolten! wie ſtark Abrahams Ueberzeugung, daß er Gott einen uneingeſchränkten Gehorſam ſchuldig ſey; daß er aber dennoch an demſelben einen gütigen und gerechten Herrn habe, der bey den härteſten Foderungen nicht nur heilſame Abſichten hege, ſondern auch vermögend genug ſey, auf eine ihm noch unbekante Weiſe ſeine Zuſagen zu erfüllen, und für den bewieſenen Gehorſam Vergeltung zu leiſten! Denn warlich, hielt er ſeinen Gott blos für einen gewaltigen Tyrannen, der gefürchtet ſeyn wolte, ſo konte die Willigkeit und Ruhe des Herzens, und

die

die feſte Zuverſicht des Geiſtes nicht da ſeyn, wovon wir gleichwol in der Geſchichte die merklichſten Spuren antreffen. Alſo kont' ihn nichts anders zu dieſem ſtandhaften Gehorſam bewegen, als der Gedanke: Jehova hat's geſagt! — Sein Wille iſt gut: das weiß ich aus vielen Proben — ich will alſo folgen; ob ich wol ſeine Abſichten bey dieſem Opfer noch nicht erkenne; vielleicht lern ichs hinten nach, wie gut ers gemeynt hat — Dies war vernünftig geſchloſſen. Und eben hierin verdient Abrahams Gehorſam dein Lob und deine Nachahmung, mein Chriſt! Dies iſt die Hauptſache bey der thätigen Liebe zu Gott, **daß wir ihm ohne Widerrede mit pünktlicher Treue folgen, ſo bald wir überzeugt ſind, er verlange dieſes oder ienes Opfer von uns.** Wir dürfen um des willen nicht alles menſchliche Gefühl verleugnen, und die natürlichſten Empfindungen tödten. Wer weiß, wie viel Abrahams Herz bey dieſem Vorgang empfunden; wie viel innere Kämpfe ihn ſein Gehorſam gekoſtet hat? Die Geſchichte ſchweigt davon. Aber ohn allen Zweifel hatte der Menſchenfreund, der bey Sodoms Untergang ein ſo weiches Herz zeigte, auch hier Vatergefühl. Und ſo bald er das nur in einigem Grade hatte, ſo kont ihm dieſe muthige Entſchließung ſo leichte nicht ſeyn. Gewis, Freund, wird dirs der Gott Abrahams noch ietzo zu gute halten, wenn du bey ſtandhafter Uebung der Tugend zuweilen mit ſolchen natürlichen Empfindungen kämpfen mußt. Laß dir nur Gottes erkanten Willen theurer ſeyn, als dies widerſprechende Gefühl, ſo natürlich es ſcheinen mag. **Folge nicht deinem blinden Triebe, ſondern unterwirf ihn der Leitung des**

vernünf-

vernünftigen Geiſtes und den Geboten der Religion, die gewis allemal höchſt vernünftig ſind.

Doch du ſprichſt: „wie ſtimt das mit den vernünftigen Begriffen von Gottes Weisheit und Güte überein, ein Menſchenopfer von ſeinem treueſten Verehrer zu fodern; ein Opfer, das dieſen die gröſſte Hofnung ſeines Herzens, ſein einig geliebtes Kind koſten ſolte? War dies nicht übertriebene Härte, wo nicht wirkliche Grauſamkeit? War's alſo nicht ein ganz blinder Gehorſam, den Abraham leiſten mußte? Und wie ſoll ein ſolcher blinder Gehorſam mit der vernünftigen Gottesverehrung und mit meiner ihm ſchuldigen Liebe und Vertrauen zuſammen ſtehn?" — Scheinbar ſind allerdings dieſe Einwendungen; aber doch nicht zureichend, um uns Gottes Vaterliebe und weiſe Regierung verdächtig zu machen. Er, der in der Schöpfung und Erhaltung der Welt ſo viele unwiderlegliche Beweiſe ſeiner Güte giebt, kan nie eine grauſame That ſelbſt begehn, oder dergleichen von ſeinen Untertanen fodern. Und wenn's uns hie und da ſo vorkomt, ſo müſſen wir eher die Schuld auf die Unvolſtändigkeit der Geſchichte oder auf die Mängel unſrer Unterſuchung ſchieben, als auf den Gott, der in allem, was er thut, heilig und gerecht iſt. Auch bey dieſem hartſcheinenden Befehl, den er Abraham giebt, bleibt ſein Verfahren untadelhaft. Seine Abſicht war's gar nicht, daß dieſe Aufopferung Iſaaks wirklich volzogen werden ſolte. Das ſagt die Geſchichte deutlich. Nur Abrahams Glaube ſolte dadurch geprüpft und bewährt werden. Gott that hier im Grunde daſſelbe, was noch zuweilen ein Vater bey ſeinen Kindern thut, wenn er ſie mit allem

Bedacht

Bedacht in ſolche Umſtände ſezt, wo ſie Proben ihres Gehorſams ablegen können. Jede Uebung unſrer Pflicht, wenn ſie zumal mit ungewönlichen Schwierigkeiten verknüpft iſt, und eine beſondere Verleugnung unſrer liebſten Neigungen erfodert, dient zur Befeſtigung unſrer Tugend und zur Vermehrung unſrer Fertigkeit im Guten. Ein Gehorſam gegen Gott ohne dieſe Uebung iſt von keinem ſonderlichen Werth. Ein Kind, das nie Gelegenheit gehabt hat, das Gebot ſeiner Eltern zu übertreten, verdient noch nicht den Namen eines gehorſamen Kindes. Abraham hatte dieſen einigen Sohn, auf den alle ſeine Erwartungen beruhten. Wie leicht konte ſeine Liebe zu demſelben in eine übertriebene Anhänglichkeit ausarten, und der Liebe, die er Gott ſchuldig war, nachteilig werden! Wenigſtens ſolte er lernen, daß dieſer Sohn ein ihm freywillig anvertrautes Pfand ſey, welches derienige, von dem ers empfangen hatte, auch eben ſo wol wieder zurückfodern könne. Er ſolte ſeine Abhängigkeit von Gott, die Hinfälligkeit und Unvolkommenheit aller irdiſchen Güter und die Unſicherheit des Vertrauens darauf noch beſſer erkennen. Und wenn er in dieſer Prüfung beſtehn würde, ſo ſolt er neue und größere Ueberzeugung von Gottes Vaterliebe und von der Richtigkeit ſeiner Wege erhalten; mithin auch in ſeinem Vertrauen und kindlichen Folgſamkeit geſtärkt werden. Hiezu kam noch die beſondre Abſicht Gottes, ihn als den Stamvater des iüdiſchen Volks, zugleich als ein Muſter eines ſtandhaften Glaubens und als ein ermunterndes Beyſpiel für ſeine ganze Nachkommenſchaft aufzuſtellen. Von dieſer Seite wird dieſe Geſchichte auch nicht ſelten in den Schriften des

neuen

neuen Teſtaments betrachtet. Gott kante Abraham ſchon, und bedurfte eigentlich dieſes neuen Beweiſes von ſeiner Treue nicht. Aber er ſah den ganzen Nutzen dieſer merkwürdigen Prüfung für Abraham ſelbſt und für viele ſeiner Nachkommen. Und um dieſes vorhergeſehenen Nutzens willen gefiel es ihm, dieſe außerordentliche Uebung mit ſeinem Freunde vorzunehmen. Wer kan in dieſen Abſichten Gottes etwas tadelnswürdiges finden?

„Aber hatte dieſer Befehl Gottes nicht wenigſtens den Schein der Grauſamkeit? Iſt es nicht dem Alweiſen anſtändig, ſelbſt dieſen Schein vor ſeinen Untertanen zu vermeiden?“ Und weiter: „konte dieſe Prüfung nicht für Abraham ſchlecht ausfallen? konte nicht eben ſo leicht durch einen ſo ſtrengen Befehl ein Verdacht gegen Gottes Güte und Wahrhaftigkeit in ſeinem Herzen erweckt; folglich auch Anlas zum Mistrauen, Ungehorſam und Verleugnung Gottes gegeben werden?“ —— Um hierüber richtig zu urteilen, laß uns, mein Freund, einen Augenblick von unſern gegenwärtigen Zeiten, Sitten und Denkart hinwegſehn, und Abraham in der ganzen Verbindung der Umſtände betrachten, worin er ſich damals wirklich befand. Es würde ſich mit vielem Grunde etwas einwenden laſſen, wenn Gott in unſern Tagen, und beſonders in dem mehr erleuchteten Teil der Welt eben ſo handeln wolte. Abrahams Erkentniß von Gottes Eigenſchaften und Regierung war bey weiten noch nicht ſo deutlich und rein, und ſeine Empfindungen nicht ſo fein und zärtlich, als beydes iezt unter den Chriſten ſeyn kan, und bey vielen unter ihnen wirklich iſt. Bey aller der vorzüglichen Einſicht, die er vor andern guten Menſchen ſeines

Zeital-

Zeitalters hatte, blieb doch in ſeinen Vorſtellungen von Gott noch immer viel kindiſches, ſinliches und menſchliches übrig. Die höhern reinen Begriffe von Gottes geiſtiger Natur und der darauf ſich gründenden volkomnern Verehrung deſſelben fehlten ihm allerdings; ſo wie ſie dem ganzen Alterthum fehlen. Sein Herz war ſehr rechtſchaffen, und ſeine Liebe und Ehrfurcht gegen den Jehova lauter und ſtandhaft. Ohnſtreitig erkante er ihn nicht nur für den Weltſchöpfer, ſondern auch für den gerechteſten und gütigſten Regierer der Welt. Aber das hinderte ihn nicht, gleichwol Gott noch manche Unvolkommenheiten beyzulegen, und ſich von der Regierungsart deſſelben manche niedrige Vorſtellung zu machen. Man ſieht dies aus ſeiner Unterredung mit Gott über Sodoms Untergang, aus ſeinem Verhalten gegen Abimelech, und aus andern Vorfällen in ſeiner Geſchichte. Beſonders hieng er nach der algemein herſchenden Denkungsart ſeiner Zeiten ſehr ſtark an dem ſinlichen Opferdienſt. Er wußte ſeine Dankbarkeit und Ergebenheit gegen Gott nicht beſſer an den Tag zu legen, als durch ein freywilliges Opfer; welches er ihm mit feierlicher Pracht und großer Demüthigung darbrachte. Aus andern Unterſuchungen haben wir bereits gelernt, daß der Vater der Menſchen vom Anfang her die Weiſe gehabt, mit ſeinen Kindern ſo umzugehn, wie's ihren Fähigkeiten zu ieder Zeit gemäs war. Die Geſchichte Abrahams giebt hiervon vor andern einen Beweis. Er hatte mehrere beſondere Erſcheinungen, da ſich Gott mit ihm wie mit ſeinem Freunde unterredete. Indem er hieran gewönt war, ſo konte ihm eine neue Erſcheinung, darin er den Befehl zu Iſaaks Aufopferung erhielt, eben nicht befrem-

befremdend ſeyn. Er war gleich überzeugt: Gott redet mit mir. Aber mußt ihm denn nicht der Inhalt dieſes Befehls deſto auffallender und ſchreckender ſeyn. Freilich wird ſein Innerſtes gebebt haben, da er ihn hörte. Auch mag ihm mancher Zweifel dagegen eingefallen ſeyn. Dennoch wußt er einmal, daß er von Gott kam, von deſſen wundervollen Führung er ſchon Beweiſe genug hatte. Nicht weniger war's ſeinen Religionsbegriffen gemäs, dieſen Gott durch Opfer zu ehren, und hiezu von ſeinen Heerden die auserleſenſten Thiere zu ſchlachten. Für uns iſt der Uebergang von Aufopferung eines Thiers bis zur Aufopferung eines Menſchen ſehr groß; da wir an alle ſolche blutige Gebräuche nicht gewönt ſind. Vielleicht war er's in Abrahams Augen weniger. Wenigſtens hatt' er ſchon die damals gewönliche Meynung, daß das Beſte unter allen Gaben Gottes demſelben wieder gehöre. Vielleicht dachte er: „Jehova fodert zwar dieſen Sohn von mir; aber er kan mir leicht einen andern wieder geben, da er mir dieſen ſchon ganz wider meine Erwartung geſchenkt hat.“ — Kurz: für Abraham war dieſe ganze Foderung ſo grauſam nicht, als ſie uns nach unſern ietzigen Religionskentniſſen ſcheint. Und eben ſo wenig konte dieſe Prüfung für ihn ſchlecht ausfallen, da ſie von dem Alwiſſenden ſelbſt über ihn verhängt wurde. Gott wußte ganz genau, wie viel er von dieſem ſeinem Verehrer fodern durfte. Und da er nicht weniger die heilſame Folgen dieſer Uebung vorherſah, warum wollen wir's ihm zur Grauſamkeit anrechnen, daß er ſich eines ſolchen Mittels bedient hat? Daß ihm gar nicht mit Menſchenopfern gedient ſey, lehrt ſelbſt der Ausgang dieſer Geſchichte hinlänglich. Abraham und alle ſeine Nachkommen konten

daraus lernen, daß Gehorſam beſſer ſey, als alle Opfer; konten ſehn, was es eigentlich ſey, das alle äuſſerliche Religionsübungen Gott angenehm macht.

Und du, mein Chriſt, kanſt daraus lernen, was du deinem Gott ſchuldig biſt! und wie thätig deine Liebe gegen ihn seyn ſoll. Vor ſolchen außerordentlichen Foderungen, als Gott hier dem Abraham thut, biſt du völlig ſicher. Ob aber nicht Fälle kommen mögten, in welchen du das, was dir auf Erden das Liebſte iſt, aus Gehorſam gegen ſein Wort aufopfern mußt? ob du nicht wenigſtens oft Gelegenheit habeſt, deinen zeitlichen Vorteil und deine liebſte Begierden um Gottes willen zu verleugnen? das hätteſt du bey Betrachtung dieſer Geſchichte noch etwas ernſthafter zu überlegen; auch im voraus zu unterſuchen, wie du dich in ſolchen Fällen zu verhalten gedenkſt. Du kenneſt den Willen deines Gottes und ſeine väterliche Geſinnungen gegen die Menſchen weit deutlicher und volſtändiger, als es zu Abrahams Zeiten möglich war. Was an dieſem Glaubenshelden ſo ſehr gerühmt wird, daß er aus Gehorſam gegen Gott ſeines einigen Sohns nicht verſchont habe: das kanſt du nun mit noch viel größerm Recht von dem Allbarmherzigen ſelbſt rühmen; kanſt nun die Sache umwenden und mit großer Ueberzeugung ſagen: daran erkenn' ich, o Gott, deine Liebe, daß du deinen Sohn um meinetwillen aufgeopfert haſt — Wie, wenn nun der Fall komt, daß du zu Ungerechtigkeiten, zur Rache, zu Ausſchweiſungen der Wolluſt und andrer Begierden gereizt wirſt; wenn's heißt: entweder verleugne deinen Gewin, oder deine liebſte Luſt; dulde Schmach und Verfolgung, oder übertrit das Gebot deines liebreichen Vaters

ters — wenn du nun wählen ſolſt, Freund, was wirſt du thun? wirſt du Geld, Ehre, Freunde, Vergnügen willig um Gottes willen dahin geben? — Oder, wenn dein Schickſal mit einmal eine unglückliche Wendung nimt; wenn du plözlich einbüßeſt, was deinem Herzen ſo werth war; es ſey Geld, Gattin, Kind, oder ſonſt ein irdiſch Glück: murret dann dein Herz nicht wider den Gott, der dirs gab, und nun wieder entzieht? Bleibſt du ſtandhaft im Vertrauen gegen ihn? Wolteſt du wenigſtens gern immer mehr Geduld, Muth und Hofnung beweiſen? — O Freund, noch iſt die Zeit der Prüfung da! Soll dein Glaube rechtſchaffen erfunden werden, ſo muß er durch Uebungen zu ſeiner Größe heranwachſen. Unterwirf dich denſelben willig. Gott wird ſie zu deinem Beſten lenken. Wie ſchön war das Zeugniß, welches Abraham von ihm empfieng: **nun weiß ich, daß du Gott fürchteſt** [i])! wie groß der Segen, den er ihm zur Belohnung ſeines Glaubens erteilte! Trit in ſeine Fuſtapfen; oder was noch mehr iſt, folge dem noch vorzüglichern Vorbilde deines Erlöſers. Ruh mit kindlicher Ergebung in den Willen Gottes, ſo dunkel dir oft ſeine Wege zu ſeyn ſcheinen. Ihr Ausgang iſt herlich, und dein Lohn groß; ſo wahr er der Gott Abrahams und der Vater **unſers Herrn Jeſu Chriſti** iſt!

i) 1 B. Moſ. 22, 12.

Vierte Betrachtung.

Demuth und Liebe ſind in der Verehrung Gottes beſtändig verbunden.

Nichts iſt den vernünftigen Geſchöpfen gegen ihren Schöpfer anſtändiger als Demuth. Unſer ganzes Verhältniß gegen Gott erfodert dieſe Tugend; bey Verehrung deſſelben und bey Erfüllung ieder Pflicht werden demüthige Geſinnungen vorausgeſezt; und ohne ſie bemühen wir uns vergebens, göttliche Begnadigung und wahre Glückſeligkeit zu erlangen. Wie kan der Unendliche ein Gefallen an denen haben, die ihn nicht für den erkennen, der er doch iſt? Wie wird man ihn würdig ehren, wenn man ſein Verhältniß gegen ihn aus den Augen ſezt? Und wie ſoll er den begnadigen, der ſeine Gnade gering ſchäzt, oder ſie doch nicht mit geziemendem Anſtande ſucht? Schon längſt iſt es dir geſagt, **Menſch, was gut iſt — nemlich demüthig ſeyn vor deinem Gott — Ich, ſpricht er, der ich in der Höhe und Heiligthum wohne, und bey denen ſo zerſchlagenes und demüthiges Geiſtes ſind; auf daß ich erquicke den Geiſt der Gedemüthigten — Den Demüthigen giebt er Gnade** [a]). Lauter Zeugniſſe für die Demuth; und eben ſo dringende Empfehlungen als ermunternde Verheißungen für Jedermann, ſich dieſer Tugend zu befleißigen! Kom mein Chriſt, laß uns dieſelbe näher betrachten!

Daß

a) Mich. 6, 8. Jeſ. 57, 15. 1 Petr. 5, 5.

Daß Gott unſer höchſter Oberherr ſey, muß zwar ieder, der nur einen Gott glaubt, erkennen; aber niemand erkent es ſo richtig und lebhaft, und keiner wendet dieſe Erkentniß beſſer an, als der Demüthige. Bey ihm iſts nicht erlernte Sprache und abgedrungenes Bekentniß; ſondern feſte Ueberzeugung und wahres Gefühl des Herzens, wenn er Gott ſeinen Herrn, und ſich ſeinen Untertan nent. Er hat ſo große Begriffe von deſſelben unumſchränkter Macht, von der Vortreflichkeit ſeiner Regierung, und von ſeiner eigenen Niedrigkeit und völligen Abhängigkeit von Gott, daß es ihm gar nicht ſchwer wird, ſich vor demſelben auf iede mögliche und anſtändige Art zu demüthigen. So oft er ſich mit ſeinem Geiſte zu ihm aufſchwingt, ſo oft empfindet er gerührt die Oberherſchaft dieſes Gottes; und der Gedanke: **du biſt dieſem deinem Herrn alles ſchuldig**, durchdringt das Innerſte ſeiner Seele. Ihm iſt das auch nicht Sklaverey, unter einer ſolchen uneingeſchränkten Herſchaft zu ſtehn; ein Leibeigener Gottes zu ſeyn. Er hälts für ſein Glück und für ſeinen Ruhm; unterwirft ſich mit willigem Herzen den Geſetzen einer ſo unverbeſſerlichen Regierung. Und dies nicht nur in Abſicht der ausdrücklichen Befehle, die ihm dieſer ſein Herr duch ſein Wort und ſelbſt durch ſeinen Sohn bekant gemacht hat; ſondern auch in Abſicht aller Veränderungen der Welt und Natur und ſeiner eigenen Schickſale. **Er demüthiget ſich unter die gewaltige Hand ſeines Gottes, damit er ihn erhöhe zu ſeiner Zeit** [b]). Auch in Widerwärtigkeiten unterwirft er ſeinen eignen Willen dem Willen Gottes. Es heißt bey ihm: Herr, dein

b) 1 Petr. 5, 6.

Wille geſchehe an mir! Dies iſt wahre Demüthigung unter Gott; und dies, o Freund, iſt zugleich der geradeſte Weg zur Gemüthsruhe und zu deiner wahren Glückſeligkeit! Du weißt aus der vorigen Betrachtung, wie glücklich Abraham auf dieſem Wege fortkam; und wenn du noch ein herliches Exempel wiſſen wilſt, ſo sieh auf Jeſum hin, der auf allen ſeinen Wegen nur den Willen Gottes vor Augen hatte, und ſich demſelben ſogar bey dem ſchmerzhafteſten Tode unterwarf. So lang du noch Gottes Gebote oder Fürſehung tadelſt, oder es beſſer wiſſen wilſt, als er, was dir nüzlich ſey; ſo lang biſt du nicht von Herzen demüthig. Denn der Demüthige bleibt gern in ſeinen Schranken, läßt ſich willig von ſeinem Oberherrn regieren; iſt nicht naſeweis, vermeſſen und widerſpenſtig. Eben daher iſt dieſe Tugend ſo viel werth und Gott ſelbſt ſo angenehm, weil niemand lenkſamer iſt als der Demüthige; weil folglich Gott ſelbſt keinen beſſer zu ſeinen Abſichten gebrauchen kan, als eben dieſen. Betrachte ſie alle die auserwählteſten Menſchen alter und neuer Zeiten, und ſieh zu, ob ſie nicht vornemlich durch Demuth zu ihrer Gröſze gelangt ſind. Die Lieblinge Jeſu, eine Maria, Lazarus Schweſter, und Johannes, der Evangeliſt, welche ſanfte, demüthige Seelen hatten ſie nicht! Auch der Vorläufer des Erlöſers, Johannes der Täufer, welch eine wahre liebenswürdige Demuth äußert er nicht eben dadurch, daß er ſich ganz nach ſeinem von Gott empfangenen Auftrage richtet, und mit der völligſten Verleugnung aller eignen Ehre und Gewins nur für Jeſum arbeitet! Und würde wol Paulus ſo ein geſegnetes Werkzeug in der Hand Gottes geworden ſeyn, wenn er nicht in der Nachfolge

Jeſu

Jeſu wahre Demüthigung gegen Gott gelernt hätte? Wie willig ließ er ſich doch durch die Stimme der Wahrheit lenken, nachdem einmal ſein hartes Herz gebrochen und weich geworden war! So iſts auch der Natur der Seele gemäs. Je demüthiger du biſt, deſto gelehriger wirſt du auch. Gern wirſt du denn aus Gottes Wort Weisheit lernen; und iede Wahrheit, die du lernſt, wird in deinem Herzen einen weichen Boden finden, wo ſie ungehindert wurzeln und Frucht bringen kan.

Der Demüthige ſtelt ſich ferner vor Gott dar, wie er iſt, in ſeiner wahren Geſtalt, ohne erborgten Schmuck, ohne phariſäiſche Scheinheiligkeit. Er leugnet ſeine Vergehungen nicht, ſo groß ſie auch ſeyn mögen, und ſo ſchmerzlich er ſie empfindet. Er will nicht beſſer ſeyn, als er iſt; nicht mehr Verdienſte haben, als er hat. Er rechnet Gott nicht ſeine gute Werke vor, wie iener Phariſäer; thut nicht allein das Gute, was er thun kan; um ſich nur deſſen vor Gott zu rühmen, oder eine augenblickliche Vergeltung deſſelben zu fodern. Seine vornehmſte Bemühung iſt, immer aufrichtiger mit Gott zu allen Zeiten umzugehn, und ſich noch tiefer vor ihm zu demüthigen. Denn er weiß, daß er einen Herren hat, der das Herz prüfet, und dem Aufrichtigkeit angenehm iſt [c]). Mit der aufrichtigſten Demuth erſcheint er vor ihm, ſo oft er ſich im Gebet mit ihm beſchäftigen will; durchdrungen von der innigſten Empfindung der Maieſtät Gottes und ſeiner eignen Unwürdigkeit; voll Verlangen nach der freyen Begnadigung, die ihm in der Lehre Jeſu zugeſagt iſt. So viel ihm möglich iſt, beharret er in dieſen ſchönen Geſinnungen auch

c) 1 Chron. 30, 17.

bey allen übrigen irdiſchen und bürgerlichen Geſchäften. Er wolte gern allezeit den Gedanken an ſeinen unſichtbaren Herrn bey ſich erhalten, und alles, was er thut, demſelben durch dieſe Demuth angenehm machen.

Vornemlich eignet der Demüthige alles was er hat, nicht ſich ſelbſt, ſondern der Gnade Gottes zu. Er iſt aufs gewiſſeſte überzeugt, daß er alle Güter der Seelen und des Leibes nicht durch ſich ſelbſt beſitze; daß iede große und kleine Gabe vielmehr Gottes Geſchenk ſey. Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin: dies iſt ſein tägliches Bekentniß, das er mit tiefſter Rührung vor ſeinem Herrn ablegt [d]). Hat er viel Vorzüge vor andern empfangen, mehr Verſtand, mehr Glücksgüter, eine bequemere Lage; ſo macht ihn das deſto demüthiger, weil er weiß, daß er ſelbſt für ſich kein Recht hatte, dieſe größere Begnadigung zu fodern. Gelingt es ihm, viel Gutes zum Beſten andrer zu thun, und alſo ein geſegnetes Werkzeug in Gottes Händen zu werden; ſo rühmt er ſich deſſen nicht, als eines eignen Verdienſtes, wird nicht ſtolz darauf; ſondern bekennet es gern vor andern, daß der ganze Ruhm allein dem Urheber ſeines Lebens gebühre. Wer hatte unter allen Apoſteln Jeſu mehr gearbeitet, mehr gelitten, mehr ausgerichtet, als Paulus? Wer war aber demüthiger als er? Mit welchem lebhaften Gefühl ſeiner Niedrigkeit und Untüchtigkeit ſpricht er von dieſen Verdienſten, und mit welcher Beſchämung und Dankbarkeit von den Begnadigungen Gottes! Folge dieſem Exempel, o Freund, du magſt Viel oder Wenig empfangen haben! Haſt du in Vergleichung mit andern geringe

d) 1 Korinth. 15, 10.

geringe Naturgaben, wenig zeitlich Glück, mithin auch eine weniger günſtige Ausſicht in die Zukunft; ſo verdient auch dies mindere Glück Demüthigung vor Gott, weil es eben ſowol Wohlthat iſt, als das Mehrere, was dein Mitbruder hat. Vielleicht kanſt du durch treue Anwendung dieſes Wenigen größere Vorzüge erhalten. Wenigſtens iſt derienige, **der im Geringen nicht treu iſt, auch im Größern untreu** [e]). Aber zwiefach iſt allerdings deine Verbindlichkeit, dich vor deinem Wohlthäter im Himmel zu demüthigen, wenn dir beſondere Vorzüge vor andern geſchenkt wurden. Alle die ſchönen Anlagen deiner Natur, dieſen durchdringenden Verſtand, dies weiche Herz, dieſe Thätigkeit des Geiſtes, und die günſtigen Umſtände deiner äußerlichen Lage, Anſehn, Ehre, Güter, Geſundheit und Ruhe; ach dies alles, mein Lieber, wie beſchämt ſolte dich's machen, wenn du in der Stille darüber nachdenkſt; wenn du wahrnimſt, wie es alles nicht dein erworbnes Eigenthum, ſondern ein freyes Geſchenk der Fürſehung ſey. Es kan ſeyn, daß du durch Fleiß und Treue deine Naturgaben noch verbeſſert, oder ſie doch Gottes Abſichten gemäs angewandt haſt. Auch haſt du vielleicht ein groß Teil deines zeitlichen Glücks dir ſauer erarbeitet, haſt deinen Reichthum durch Arbeitſamkeit und kluge Sparſamkeit erworben, Ehre und Beyfall durch ruhmwürdige Handlungen, durch Sitſamkeit und Dienſtfertigkeit rechtmäßig erlangt. Das kan alles ſeyn. Aber dadurch bekomſt du kein Recht, dich deſſen vor Gott zu rühmen, und dieſes gewonnene Glück als eignes Verdienſt zu betrachten. Denn, ſo lobenswerth auf der einen Seite dein Verhalten iſt: ſo

e) Luc. 16, 10.

wahr bleibts auf der andern, daß es dir nur größern und neuen Anlas zur Demüthigung gegen Gott geben muß. Deſſen nicht zu gedenken, daß ſelbſt die Anlagen zum Fleiß, zur Bedachtſamkeit, zur Sparſamkeit und zu andern natürlichen Tugenden, die dir Beyfall und andre Vorteile einbringen, wirkliche Gnadengaben Gottes ſind: ſo erwäge nur, wie nothwendig es zu einem günſtigen Ausſchlag deiner Bemühungen ſey, daß auch andere zufällige Umſtände, die gar nicht in deiner Gewalt ſtehn, ſich zu rechter Zeit zur Ausführung deines Vorhabens vereinigen. Bedenke, wie mancher Fleißige umſonſt arbeitet, weil alle ſeine beſte Entwürfe durch unvorhergeſehene Unglücksfälle und unbezwingliche Hinderniſſe vereitelt werden. Woher komts nun, daß du glücklicher als andre biſt? Freilich zum Teil von deinen vorzüglichen Talenten und Temperament. Aber doch eben ſo gewis von einer gewünſchten Vereinigung mehrerer günſtigen Umſtände: folglich in beyder Abſicht von Gott, unter deſſen Regierung wir mit allen unſern Gaben und Schickſalen ſtehn.

Iſts nicht zu beklagen, daß oft dieienigen, die von Gott mit beſondern Vorzügen begnadiget ſind, ſolches gerade am wenigſten mit anſtändiger Demuth vor ihm erkennen?[1] daß ſie durch Stolz und Selbſtgefälligkeit ihre edle Gaben verderben, und ſich um den ſchönen Segen bringen, den ihnen ihr gütiger Vater zugedacht hatte? O meine Freunde, warum braucht ihr euren vorzüglichen Verſtand nur dazu, um den Tron des Almächtigen zu beſtürmen, ſeine Regierung einzuſchränken, ſein Richteramt und Vergeltungsrecht zu leugnen? Warum

wolt

wolt ihr's nicht erkennen, daß er auch euer Herr ſey? Warum arbeitet ihr aus allen Kräften das Joch abzuwerfen, das eurer Meynung nach die Religion euch auflegt? Warum widerſezt ihr euch ihren Geſetzen, die doch ſo höchſt vernünftig und dem Glück der Menſchen ſo zuträglich ſind? Warum wendet ihr eure Macht, Anſehn, Vermögen und Leibeskräfte dazu an, allen Begierden eures Herzens deſto ungeſtörter zu folgen, und über euch ſelbſt, über eure Nachkommenſchaft und viele andre Menſchen, Fluch und Verderben zu bringen? — Blickt einmal ernſthaft in eure Herzen, forſcht nach dem Urſprung dieſes Verfalls; und ich verſichre euch im voraus, ihr werdet finden, daß falſche Einbildung von eurem eignen Werth und blinde Freyheitsliebe, die kein Geſez und keinen Obern über ſich dulden will, die vornehmſten Urſachen eurer unglücklichen Verirrungen ſind. Schimmernd iſt der Wahn, als wenn ſichs ohne Gott glücklicher leben ließe; und reizend der Stand der Freyheit, da man thun kan, was dem verwöhnten Herzen gefält. Aber eben ſo gewis iſt dieſes zügelloſe Leben in andrer Abſicht wirkliche Sklaverey, ein troſtloſer Zuſtand, fern von allen Freuden und Hofnungen der Tugend. Wie weit glücklicher köntet ihr leben, wenn ihr euch vor dem Gott, der euch mit milder Hand manche vorzügliche Gabe zugeteilt hat, demüthigen woltet! Er bleibt doch euer Herr, ihr mögts erkennen, oder nicht. Euer Stolz ſchadet ihm nicht; er ſchadet euch ſelbſt. Arme Menſchen, die ſich wider den Unendlichen empören, die ſich nicht beugen wollen unter ſeine gewaltige Hand! die da vor Scham erröthen, oder in Zorn gerathen, wenn ſie iemand auf Gott als den Urheber ihres Glücks hinweiſt!

die ihren Nächſten ſpöttiſch verlachen, wenn er von Gottes Wohlthaten ſpricht — Wer muß euch nicht bedauren, wenn er euch ſieht? —

Ermunternd ſind dagegen die Beyſpiele einiger gottesfürchtigen Perſonen aus der alten Geſchichte der Bibel, die ſich durch **Demuth** einen bis auf unſre Zeiten fortdaurenden Ruhm verſchaft haben. Wie ſchön iſt in dieſer Abſicht Jakobs Gebet, da er auf dem Wege war, wieder in ſein Vaterland zurück zu kehren, und nun überlegt, was Gott an ihm gethan habe, und ſich zugleich aufs neue ſeinem Schuz und gnädigen Leitung empfiehlt. **Gott meines Vaters Abraham, ſpricht er, und Gott meines Vaters Iſaak; Herr, der du zu mir geſagt haſt, zeuch wieder in dein Land und zu deiner Freundſchaft; ich will dir wohl thun; ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht gethan haſt. Denn ich hatte nicht mehr als dieſen Stab, da ich über dieſen Jordan gieng; und nun bin ich zwey Heere worden** [f]). Hier geſteht Jakob mit innigſter Dankbarkeit, daß er alles von Gott habe; daß er nur durch die gütige Fürſorge ſo reich an zeitlichen Gütern geworden ſey, ob er wol an ſich ſelbſt keine Würdigkeit zu ſolchen ausnehmenden Wohlthaten wahrnehmen könne. Von eben der Art iſt Davids Bekentniß, da ihm von Gott die Zuſage geſchehn war, daß ſein Sohn Salomo nicht nur nach ihm König in Iſrael werden, ſondern auch ſeines außerordentlichen Schutzes und Beyſtandes zum Bau des Tempels und zur Erhaltung ſeines Reiches genießen ſolle.

f) 1 B. Moſ. 32, 9. 10.

ſolle. Beſchämt ruft er bey dieſer Betrachtung aus: Wer bin ich, Herr Herr, und was iſt mein Haus, daß du mich bis hieher gebracht haſt s)? — Sollet ihr wol nicht Urſach haben, Chriſten, wenn ihr dies leſet, in eben dies Bekentniß mit tiefer Demüthigung gegen Gott einzuſtimmen? Bis hieher hat euch der Gott eurer Väter gebracht; aus mancher Noth glücklich errettet; mit manchen Wohlthaten überſchüttet, und das alles ohne eure Würdigkeit, aus bloßer väterlicher Barmherzigkeit und Güte. Erkennet es doch, daß ers allein iſt, der dies alles thut; demüthigt euch doch am Ende iedes Tags vor ihm; bekennt es gerührt: ia, Herr, durch deine Gnade bin ich noch da! Nehmt auch die kleinſte Wohlthat mit Dankbarkeit und mit dem Gefühl eurer Unwürdigkeit aus ſeinen Händen an. Und ie mehr er an euch thut; ie größere Beweiſe ſeiner Fürſorge und Hülfe er euch ſchenkt: deſto tiefer beugt euch vor ihm und gebt ſeinem Namen die Ehre. Denn wahre Demuth muß immer zunehmen, ie mehr wir von Gott begnadiget werden; und die vortreflichſten Menſchen müſſen zugleich die demüthigſten ſeyn. Urteilt ſelbſt, ob nicht ein Diener, den ſein Herr und Regent aus niedrigem Stande an ſeinen Hof genommen und mit Würden und Gütern vor andern begnadiget hat, die gerechteſte Urſach habe, gegen dieſen ſeinen wohlthätigen Herrn Demuth, Ehrerbietung und Dankbarkeit zu beweiſen? Und wenn ers verſäumte, wenn er nur deſto aufgeblaſener und ungefälliger würde: wär das nicht der ſchändlichſte Undank, und ein offenbarer Beweis des unempfindlichſten, verdorbenſten Herzens? Schließt hieraus weiter, wie unanſtändig und ſträflich

s) 2 Sam. 7, 18.

ſträflich es ſey, wenn Menſchen, die von Gott vorzüglich viel Gutes empfangen haben, gerade den mehreſten Stolz und Gleichgültigkeit gegen ihren Wohlthäter äußern; oder wenn andre, die ſich in der Zeit der Noth vor Gott demüthigen konten, bey verbeſſerten Glücksumſtänden übermüthig werden und ihrer Pflicht vergeſſen. Es iſt ein ſicheres Merkmal, daß es ſchlecht mit euch ſtehe, wenn ihr dieſe demüthige Geſinnung gegen Gott nicht mehr, oder in ſehr geringem Grade bey euch wahrnehmt; wenn ihr Wohlthaten empfangt, und entweder gar nicht, oder mit Gleichgültigkeit an Gott hindenkt; wenns euch läſtig wird, vor andern die Miene der Demuth anzunehmen; wenn ihr euch gar ſchämt, es im Ernſt zu bekennen, daß ihr eure Vorzüge von Gott habt.

Heil euch, ihr Demüthigen, ihr ſeyd Gottes Lieblinge, ihr ſeyd die Leute, die er immer reichlicher begnadigen kan. Uebt euch nur ferner täglich in dieſer ſeligen Pflicht. Steht oft ſtille auf eurem Wege, wenn ihr einen oder mehrere Schritte gethan habt, oder wenn beſondere Wohlthaten Gottes dieſen und ienen Schritt vor andern merkwürdig machen; fragt euch dann in der Gegenwart dieſes eures unſichtbaren Wohlthäters: bin ich auch demüthiger geworden? iſt mein Herz noch biegſamer und geſchmeidiger, als es ſonſt war? iſt es empfindſamer gegen iede neue Gutthat, die ich empfange? — Damit auch der Anlas zu eurer Demüthigung immer ſtärker werde, ſo lernt euch ſelbſt immer beſſer kennen; lernts einſehn, wie viel euch noch fehlt; wie viel ihr von euren Pflichten verſäumt habt; wie ihr ſelbſt bey dem beſten Willen doch in mancher Abſicht undankbar und untreu geblieben ſeyd. In dieſer Betrachtung liegt immer neuer Anlas zur Demü-

thigung. Ein Menſch, der ſich ſelbſt kent, kan ſich unmöglich gegen ſeinen Schöpfer erheben. Je weiter er in dieſer großen Wiſſenſchaft komt, deſto mehr wird ers glauben lernen, daß es Thorheit ſey, von eigner Würdigkeit zu reden, oder gar die Regierung des Allerhöchſten zu tadeln; deſto erwünſchter wird ihm dagegen iede Gelegenheit ſeyn, da er ſich insgeheim oder öffentlich vor Gott demüthigen kan. Wachſet alſo durch dieſe Betrachtungen in den demüthigen Geſinnungen gegen Gott, ſo lang ihr noch hier ſeyd. Gebt ieder Probe eures Gehorſams und Liebe gegen ihn durch dieſe Demuth ihren wahren Gott gefälligen Schmuck; und eurer ganzen Tugend den rechten Werth, den ſie haben muß, wenn ſie in der Prüfung vor dem gerechten Richter beſtehn ſoll. An ienem großen Vergeltungstage werdet ihrs dann erkennen, wie wahr der Ausſpruch Jeſu war: **wer ſich ſelbſt erniedriget, der ſoll erhöhet werden.**

Das Glück, deß ich mich freue,
Wer ſchaft mirs? deine Treue,
Du Herr der ganzen Welt.
Du ordneſt unſre Tage,
Ihr Glück und ihre Plage,
Nur ſo, wie dir es wohlgefält.

Solt ich mich denn erheben,
Wenn mir in dieſem Leben
Viel Gutes wiederfährt?
Was hat dich, Herr, bewogen,
Daß du mich vorgezogen?
Bin ich auch iemals deſſen werth?

Fünfte

Fünfte Betrachtung.

Die Liebe zu Gott iſt ſowol kindlich und vertraulich, als auch ehrerbietig.

Aus den bisherigen Betrachtungen laſſen ſich nun leicht noch andre Eigenſchaften der rechten Liebe zu Gott herleiten. Da ſie vornemlich aus Erkentniß ſeiner väterlichen Geſinnung und ſeiner vielen Wohlthaten entſteht; ſo muß ſie **kindlich** und **vertraulich** ſeyn. Indem er aber der allerhöchſte Herr iſt, den wir mit tiefſter Demüthigung zu verehren haben; ſo iſt leicht zu begreifen, daß mit derſelben eben ſo wol die **volkommenſte Ehrfurcht** verbunden ſeyn müſſe. Ueberhaupt iſts die Art rechter Liebe, daß man ſeinen Freund, den man wirklich lieb hat, auch iedesmal werth ſchäzt. Man empfindet eine gewiſſe **Achtung** gegen ihn, die auch dann, wenn er dem Stande nach geringer iſt, oder wenn widrige Schickſale ihn niederdrücken, immer noch mit der Liebe verbunden bleibt. Aber doch iſt's ein anders mit der Liebe eines Kindes gegen ſeine Eltern, eines Dieners gegen ſeinen Herrn, eines Dürſtigen gegen den, von deſſen Wohlthaten man lebt, oder eines ieden Geringern gegen einen Freund von Anſehn und Würden; und wieder ein anders mit der Liebe gegen den, der entweder dem Stande nach uns beynahe gleich, oder der uns ſonſt auf allerley Art verpflichtet iſt. In den erſten Fällen geſellet ſich billig zu der Liebe eine gewiſſe **Ehrerbietung**, die man dem höhern Range, der väterlichen und herſchaftlichen Würde und den Wohlthaten ſeines Gönners ſchuldig iſt. Die Liebe

wird

wird dadurch nicht aufgehoben, wohl aber in ihren Aeuſſerungen etwas anders beſtimt und gelenkt. Ein Untertan, der die erhabenen Eigenſchaften und großen Verdienſte ſeines Monarchen oder Fürſten kennt, kan ihn nicht nur um deswillen ſehr zärtlich lieben; ſondern es kan auch, wenn er dabey die beſondere Gnade und das Vertrauen deſſelben genießt, eine Art von Freundſchaft zwiſchen ihnen beyden errichtet werden, die alles Unterſcheides des Standes ohngeachtet fortdauret. Aber es bleibt doch ordentlicher Weiſe mit dieſer herzlichen Liebe des Dieners und Untertans große Ehrfurcht verbunden, welche demſelben nicht eben die Freyheiten im Umgange mit dem Landesherrn geſtattet, die er ſonſt bey Freunden von gleichem Stande ohne Bedenken gebrauchen darf. Von dieſer Liebe der Untertanen und Untergebenen unterſcheidet ſich die wohlgeordnete kindliche Liebe gegen Eltern und Wohlthäter noch ſehr. Bey ihr findet ſich immer noch viele Ehrerbietung, aber weniger Furcht, als bey iener. Und wenn ie ein Bild, von Menſchen hergenommen, zu der Liebe gegen Gott paſſend iſt, ſo iſt's dieſes, das wir von wohlgeſinnten Kindern entlehnen. Zwar iſt Gott, von der Seite ſeiner Macht betrachtet, unendlich mehr als alle Könige der Erden, iſt im buchſtäblichen Sinn der König aller Könige und Herr aller Herren; verdient alſo die lauterſte Ehrfurcht im höchſtmöglichſten Grade; die ſtrengſte Unterwürfigkeit; Liebe, die mit wirklicher Anbetung verbunden iſt. Doch will er nicht ſowol von dieſer mehr fürchterlichen Seite, nicht ſo gern als unumſchränkter ewiger Monarch, ſondern mehr und lieber als ein Vater und Wohlthäter der Menſchen betrachtet, und folglich auch geliebt

und verehrt ſeyn. Offenbar geht eine der erſten Abſichten der evangeliſchen Lehre dahin, uns zu dieſer Vorſtellung von Gott zu leiten, oder ſie doch mehr in unſern Seelen auszubreiten und zu befeſtigen. Laßt uns alſo getroſt bey dem Bilde guter Kinder ſtehn bleiben, wenn wir lernen wollen, wie Ehrerbietung und Liebe gegen Gott vereinigt ſeyn müſſen!

Ein wohlgeartetes Kind liebt nicht nur ſeine Eltern mit vorzüglicher Zärtlichkeit; es wird auch immer mehr Achtung, Vorſichtigkeit und Ernſthaftigkeit im Umgange mit denſelben beweiſen, als wenn's etwa mit ſeinen Spielgenoſſen oder Aufwärterinnen zu thun hat. Das natürliche Gefühl ſagt's ihm ſchon, daß der Vater ſein größter verehrungswürdigſter Wohlthäter ſey, der aber zu gleicher Zeit die Gewalt in Händen habe, ungehorſamen Kindern die Wohlthaten zu entziehn und wirkliche Strafen über ſie kommen zu laſſen. Je mehr es dann aus Erfahrung weiß, daß es einen ſo rechtſchafnen Vater habe, der nie das Böſe gut heißen kan: deſto mehr wird ſich's ſcheuen, etwas wider ſeinen Willen zu thun. Und wenn gleich bey bösartigen Kindern gemeiniglich mehr Furcht als Liebe gefunden würde; ſo herſcht doch die leztere bey gutgeſinten deſto gewiſſer, ob ſie wol durch kindliche Furcht und Ehrerbietung richtig geordnet wird. Gerade ſo muß es auch bey redlichen Chriſten ſeyn. Der Gedanke „mein Vater im Himmel iſt der beſte Freund, den ich habe, aber auch der rechtſchaffenſte Herr, der alles Böſe haßt; er kennt mich, denn er iſt ein alwiſſender Gott; wo ich auch ſeyn mag, da bin ich in ſeinem Hauſe, unter ſeiner Aufſicht und Oberherſchaft; thu ich Gutes, ſo kan und wird er's belohnen; übertret ich ſeinen Willen, ſo verlier' ich ſeinen

Segen und mache mich gerechter Beſtrafungen ſchuldig;“ dieſer wahrhaftig große und furchtbare Gedanke füllet die Seele mit Empfindungen der tiefſten Ehrfurcht, giebt der Liebe ihre rechte Geſtalt und Wirkſamkeit; er verſcheuchet den Leichtſinn, vermehrt den Haß gegen die Sünde, bringt heiligen Ernſt in Uebung der Tugend hervor. Die Liebe zu Gott iſt alſo eine geſezte männliche Liebe. Die Tändeleyen, welche man ſo oft aus der Zärtlichkeit unter Menſchen entſtehn ſieht, ſchicken ſich durchaus nicht zur Liebe gegen das erhabenſte Weſen. Vielmehr iſt dem Chriſten nichts anſtändiger, als daß er mit einer gewiſſen Ernſthaftigkeit ſeinen ganzen Wandel vor Gott führe, weil's doch ewig wahr bleibt, daß auch ſeine geringſte Handlungen dem Allwiſſenden offenbar ſind. Der ausgelaſſene Scherz, die ausſchweifende Frölichkeit, die leichtſinnige Miene bey allen noch ſo wichtigen Handlungen, der immer lachende Witz, der über alles, was ernſthaft ſcheint, ſpöttelt: alle dieſe Stücke können mit der ehrerbietigen Liebe gegen Gott unmöglich zuſammenſtehn. Was ſoll man von einem Menſchen urteilen, der ſo leichtſinnig durch die Welt hüpft, als wenn dieſe Erde ein Tanzboden und der Himmel ein Trink- oder Hochzeithaus wäre? der in allen Geſelſchaften die Rolle eines Luſtigmachers ſpielt, und nicht einmal mit ſolchem Ernſt vom Worte Gottes redet, mit dem man über menſchliche Geſetze und obrigkeitliche Anordnungen zu urteilen pflegt? Kan da rechte Erkentniß des höchſten Weſens und ehrerbietige Liebe zu ihm vorhanden ſeyn, wo dieſer Leichtſinn alles beherſcht, und den ganzen Karakter des Menſchen bezeichnet?

Fern ſey es von uns, den muntern Witz und ieden anſtändigen Scherz zu verdammen, oder die Heiterkeit des Geiſtes, die eine ſo herliche Gabe Gottes iſt, zum ſträflichen Leichtſinn herabzuwürdigen. Wenn ie ein Menſch mit leichten Schritten ſeinen Weg fortgehn und bey allem Wechſel der Begebenheiten und ſeiner eignen Schickſale frölich und heiter ſeyn kan, ſo iſt's der Chriſt, der Gott als Vater kennt, und die Ewigkeit als das Ziel aller ſeiner Wünſche betrachtet. Ehrfurchtsvolle Liebe zu Gott äußert ſich nicht durch ſchwarze Schwermuth, durch finſtre Mienen und traurige Stellung des Leibes, oder durch eine ängſtliche Beobachtung iedes Gedankens, iedes Worts oder Werks. Die fröliche Willigkeit, der immer geſchäftige Eifer in Uebung der Tugend würden darunter leiden, die Vertraulichkeit in dem Umgange mit Gott würde gehindert werden, wenn dieſe Stücke Kenzeichen des Chriſtenthums ſeyn ſolten. Sie ſind's aber warlich nicht; können gar nicht mit der Liebe Gottes zuſammenſtehn; verunſtalten die ſchöne Moral Jeſu und das liebenswürdige Bild der chriſtlichen Tugend, wenn ſie von Menſchen dazu gerechnet werden. Furcht und ſchrecklicher Schauer durchwandle den Böſewicht, wenn er das Regiſter ſeiner Laſterthaten überſieht und in eben dem Augenblick den Gedanken lebhaft empfindet: Gott iſt Richter und Rächer über das alles. Wo aber wahre Sinnesänderung iſt, wo die Liebe zu Gott durch die Erkentniß Jeſu Chriſti ihre rechte Geſtalt erlangt hat, da muß Schrecken und bange Aengſtlichkeit weichen; nur Ehrfurcht und geſezter Ernſt müſſen bleiben.

Was kan heiliger ſeyn als Gottes Name? was ehrwürdiger als ſein Wort? — O Gott, wer iſt dir

gleich im Himmel und auf Erden? Wer iſt mir ſo nahe, wie du? Immer, wo ich auch bin und was ich auch thue, laß mich deine Gegenwart tief in der Seele empfinden; und kindliche Ehrfurcht folge dann dieſer Empfindung, und gebe meiner Liebe zu dir das ernſthafte Anſehn, worin ſie dir angenehm wird. Bewahre mein Herz, daß kein ſträflicher Leichtſinn darin einkehre und mich zu deinem Lobe und zu guten Werken untüchtig mache! Bin ich frölich, weil du mein Leben heiter machſt, oder freue ich mich mit den Frölichen: ſo erhalte mich in den Schranken einer anſtändigen Freude, und behüte meine Lippen, daß ſie nichts Unanſtändiges reden. Gern wolt' ich, o Gott, immer vor deinen Augen wandeln; nie etwas thun, wodurch die kindliche ehrerbietige Liebe verlezt wird.

Gieb, daß ich ſtets zu Herzen nehme,
Daß du, o Vater, nahe biſt;
Und das zu thun mich ernſtlich ſchäme,
Was dir, mein Gott, zuwider iſt.
O wirk in mir durch deinen Geiſt
Die Furcht vor dir, die kindlich heißt.

Dies iſt die rechte Geſinnung eines Chriſten gegen Gott. Der Name deſſelben iſt ihm ein Heiligthum, das er höher achtet, denn alles. Nie misbraucht er denſelben; er nennt ihn mit zärtlicher Ehrfurcht. Verſichert er etwas bey dieſem Namen, ſo iſt das der kräftigſte Eidſchwur in ſeinem Munde; er opferte lieber Gut und Blut auf, eh' er Gott zum Zeugen einer Unwahrheit anriefe. Bey allem, was er vornimt, bleibt dies Andenken Gottes in ſeiner Seele; wenigſtens beſtrebt er ſich ernſtlich dahin, es ſo feſt in derſelben zu erhalten, daß es ſelbſt bey den mannigfaltigen Geſchäften

und Zerſtreuungen dieſes Lebens nie gänzlich ausgetilgt werde. Mit Ehrerbietung naht er ſich zu Gott im Gebet. Und wenn er ſein Wort hört, oder lieſet, oder mit ſeinem Verſtande betrachtet; ſo thut er's mit heiligem Ernſt, durchdrungen von kindlicher Liebe und Furcht. Ein rechtſchaffenes Kind wird zwar immer ſeinen guten Vater hochſchätzen, auch ſelbſt zu der Zeit, wenn's nicht mit ihm ſpricht, oder vor ſeinen Augen handelt; aber dann doch beſonders, wenn es aus ſeinem Munde gute Regeln und väterliche Ermahnungen oder Verſprechungen erhält. Recht ſo zeigt ſich auch der Chriſt, der ſeinen himliſchen Vater lieb hat, bey den Betrachtungen ſeines heiligen Willens, oder ſeiner herlichen Werke, oder bey Verrichtung eigentlicher gottesdienſtlicher Handlungen. Heilig iſt ihm iedes Plätzchen, wo er Gutes thun kan; heilig der einſame Ort, wo er ſich mit dem Allerheiligſten unterredet, ſein Anliegen in den Schooß des beſten Vaters ſchüttet, oder die Wahrheit, die von ihm komt, unterſucht; heilig die Werkſtäte der Natur, wo er die unendliche Macht und Weisheit ihres Urhebers mit Bewundrung entdeckt; heilig ieder öffentlicher Verſamlungsort der Chriſten, wo er ſich mit andern zur feierlichen Verehrung Gottes und des Erlöſers vereinigen will. Hier ſucht er um ſo mehr durch Mienen und Geberden ſein ehrfurchtvolles Herz gegen den Allerhöchſten zu offenbaren, damit auch der leichtſinnige Menſch es ſehe, und Gottes Maieſtät mit ihm empfinde. Erzwungene Andächteley iſt dies nicht; ſondern ſtarker Antrieb der ehrerbietigen Liebe, die gern iede Gelegenheit wahrnimt, wo ſie ſich äußern und andre zum Guten anreizen kan. Irren würdeſt du dich, mein Chriſt,

wenn du andre und dich ſelbſt blos nach dieſer äußern Andacht, nach fromm ſcheinenden Mienen und Geberden beurteilen wolteſt. Doch wär's eben ſo gewiß Vermeſſenheit, wenn du ohne dies äußere ehrerbietige Bezeigen von innerer Liebe und Ehrfurcht gegen Gott ſpracheſt. Mag doch der Heuchler ſeinen Kopf hängen, ſeine Mienen verzerren, ſeinen Leib martern und andre beſchwerliche Uebungen vornehmen! folge ihm darin nicht; diene Gott nicht mit Geberden, nicht mit Worten allein; ehr' ihn mit demüthiger redlicher Seele. Nur vergiß nicht, daß da keine ehrerbietige Liebe im Herzen ſey, wo Leichtſinn und Sündenfreude in allen Geſichtszügen herſchen. Suche nie eine ſonderbare Heligkeit in Mienen, Worten und Thun zu behaupten. Du könteſt ſonſt bey wirklicher Redlichkeit den verhaßten Namen eines Heuchlers davon tragen. Wenn aber in dir Feuer der Liebe Gottes glüht: ſo geh und thu auch äußerlich ohn allen Zwang, was dir dein gutes Herz befiehlt. Mach's wie ein Kind, das ſich nicht ſchämt, auch in andrer Gegenwart ſeinen Vater zärtlich zu umarmen und ihm ehrerbietig die Hände zu drücken. O Chriſt, ehre Gott mit demüthigem Geiſte; ehr ihn auch mit deinem Leibe: denn beyde gehören ihm zu a).

a) 1 Korinth. 6, 20.

Sechſte Betrachtung.

Die Liebe zu Gott wirkt Zufriedenheit, Vertrauen und Hofnung.

Blickt noch einmal auf ein unſchuldiges Kind hin, Chriſten, wenn ihr lernen wolt, was Liebe zu Gott ſey; wie ſie Zufriedenheit, Vertrauen und Hofnung hervorbringt. Aus Erfarung müßt ihr's ia wiſſen, die ihr Eltern folgſamer Kinder ſeyd, wie leicht ſich ihre Begierden zufrieden ſtellen laſſen, und wie gern ſie euch, wenn ihr liebreich mit ihnen umgeht, mit ihrem ganzen Vertrauen belohnen. Da braucht's keiner goldenen Münzen, keiner künſtlich zubereiteten Speiſen, oder andrer großen und mühſamen Anſtalten, um das Kind vergnügt und zutraulich zu machen. Ein freundlicher Blick des Vaters oder der Mutter; ein gutes Wort, zu rechter Zeit angebracht; ein ſchöner Apfel, oder andre einfache Speiſen, wodurch der Hunger geſtilt wird; ein buntes Kleid, wenn's gleich wenig koſtet; eine Puppe und abwechſelnder Zeitvertreib: das iſt's, wodurch ihr, wenn ihr ſonſt zärtlich mit euren Kindern umgeht, ihr Herzen gewinnen, und ſie ſo an euch gewöhnen könnt, daß ſie, ſelbſt zu der Zeit, wenn ſie Schmerzen leiden, oder andre Unfälle erfahren müſſen, ſehr bald durch euren Zuſpruch getröſtet und in der Geduld erhalten werden. Und nun, Menſchen, bedenkt, wie viel Gutes thut uns der Vater im Himmel! Iſt's nicht unendlich mehr, als wir an unſern Kindern thun können? Seht

doch, wie mannigfaltig ſind ſeine Gaben, mit wie viel ſchönen künſtlichen Sachen prangt die Natur! Wie viel Nahrungsmittel zur Erhaltung unſers irdiſchen Lebens; wie viel Materialien zu unſerer Kleidung liefert ſie uns! Wie lange ſchon hat Gott euch geſpeiſet, getränkt und gekleidet! Wie mannigmal iſt ſchon ſeine Sonne über euch aufgegangen; wie manchen lieben heitern Tag hat ſie euch gemacht; wie manche ſchwarze Sorgen, womit ihr vielleicht am Morgen erwachtet, durch ihre milde Stralen vertrieben! Wie oft war't ihr in Gefahr, und Gottes almächtige Hand rettete euch! Schreckliche Donnerwetter zogen ſich über eurem Haupte zuſammen; alles war dunkel um euch; ihr ſuchtet hie und dort einen Winkel, wo ihr euch retten köntet; ſchlugt wol die Hände zuſammen und rieft ängſtlich: wir ſind verloren! Aber der Almächtige gebot den Wolken, und ſie zerteilten ſich; die Sonne blickte wieder hervor, und ihr Zulächeln fülte eure Seelen mit Leben und Wonne. — Und nun urteilt der Billigkeit nach, ob er nicht genug an euch gethan habe, um euer Vertrauen zu gewinnen; und ob er's nicht werth ſey, daß ihr mit der frölichſten Zuverſicht ſeinen Führungen folgt? Einen Freund haben und ihm nicht vertrauen, ſind widerſprechende Dinge. So bald ich zureichende Proben habe, daß Jemand es gut mit mir meynt, daß er gern hilft, wenn er helfen kan: ſo bald entſpringt das Vertrauen zu ihm von ſelber im Herzen; ich klage ihm ohne Bedenken meine Verlegenheit, entdecke ihm meine Geheimniſſe, ſuche Hülfe, folge ſeinem Rath. Iſt mein Freund noch dazu bey ſeinem guten Herzen klug, erfahren, reich und mächtig: wie zufrieden ergeb' ich mich dann ſeiner

 Leitung,

Leitung, und wie viel erwart' ich von ihm in den Stunden der Noth!

O Chriſten! **Gott iſt der zuverläßigſte Freund,** den ihr nur finden könt. Ein ſo edelmüthiges, weiches, liebevolles Herz, als er hat, ſucht ihr umſonſt bey allen Kindern der Menſchen. Und daneben iſt er **almächtig**; Himmel und Erde iſt ſein; die ganze Natur gehorcht ſeinen Befehlen, und nichts kan ohne ſeinen Willen geſchehn. Fodert ihr Klugheit von eurem Freunde: **o wer iſt weiſer, wie er?** wer verſteht die Haushaltungskunſt beſſer, wer weiß ſo ſchicklich Großes und Kleines zur Erreichung ſeiner wolthätigen Abſichten zu ordnen, und ſtets zu rechter Zeit und auf die rechte Art ſeine Hülfleiſtungen anzubringen? Außerdem ſind **Gottes Verheißungen** da. Die Schrift redet laut von der Vorherſehung, Aufſicht, Fürſorge und Beyſtande des Allerhöchſten. Sie ermahnt eben ſo nachdrücklich zur Zufriedenheit mit ſeiner Schickung und zum ſteten kindlichen Vertrauen gegen ihn. **Unſer himliſcher Vater weiß, was wir bedürfen,** iſt des Chriſten Wahlſpruch, iſt das felſenfeſte Fundament ſeines Vertrauens zu Gott a). Tauſend Beyſpiele gottesfürchtiger Menſchen, welche die göttliche Fürſorge und Errettung auf eine ausnehmende Art erfahren haben, verſtärken dieſe Gründe und befeſtigen die Hofnung des Chriſten. Beydes die weltliche und bibliſche Geſchichte ſind voll davon; und dein eignes Leben, o Menſch, enthält gewiß auch Beyträge dazu, wenn du nur Augen haſt, zu ſehen, was dein Schöpfer an dir gethan hat. Geh nur forſchend mit

a) Matth. 6, 32.

mit deinen Gedanken zurück; ſamle die Proben der göttlichen Güte und wunderbaren Hülfe; richte dir hie und da Denkzeichen auf; ſprich: hier hat mich der Herr vor der Gefahr beſchützet; dort hat er mich aus großer Trübſal herlich errettet: er wird ferner helfen! gelobt ſey ſein heiliger Name!

Dies Vertrauen zu Gott entſteht alſo aus richtiger Erkentniß ſeiner herlichen Eigenſchaften und Verheißungen, aus öfterer Erfarung ſeiner gnädigen Fürſorge und Errettung, aus Nachdenken und Ueberlegung. Fort mit dem dummen blinden Vertrauen, da man ſelbſt nicht weiß, warum man ſich auf Gott verläßt, und in wie fern man ſeinen Beyſtand hoffen darf. Iſt's doch ſonſt ſo im gemeinen Leben, daß man ſich nicht gern einem Fremden, den man gar nicht kennt, anvertraut; daß man nicht Erbſchaften erwartet, wo man weder ein Recht der Verwandtſchaft noch ein wirkliches Vermächtniß vor ſich ſieht. Warum hoft dann der Unwiſſende auf einen Gott, deſſen Vaterherz ihm zwar alle Augenblick offen ſteht, das er aber nie ernſthaft betrachtet und näher kennen gelernt hat? Warum erwartet er göttlichen Beyſtand, wo ihm derſelbe entweder gar nicht verheißen iſt, oder wenn doch die dahin gehörigen Verheißungen von ihm nicht erkant, nicht recht verſtanden, nicht nach allen ihren Bedingungen unterſucht ſind? Der Faule legt ſeine Hände in den Schooß und denkt: Gott wird mich wol verſorgen — der Kranke ſpricht: Gott iſt der beſte Arzt; und will nun von keiner Diät und Arzneymitteln wiſſen — der Leichtſinnige thut alles ohne Ueberlegung, verſpricht ſich

indeſſen

indeſſen doch lauter Glück und Segen; denn, ſagt er, ich hoffe auf Gottes Hülfe — der Verwegene ſieht die gröſte Lebensgefahr vor ſich, geht ihr tollkühn entgegen, und tröſtet ſich: Gott wird mich ſchützen. — Ein andrer läßt ſich in Unternehmungen ein, die er nicht ausführen kan, fängt Arbeiten an, wozu ihm Geiſtesſtärke oder Leibeskraft fehlt; und doch ſagt er: ich verlaſſe mich auf Gott. — Jener Verſchwender hat ſein Vermögen durchgebracht, iſt in bittere Armuth gerathen, muß nun zum Bettelſtab greifen: doch indem er das thut, tröſtet er ſich mit der göttlichen Schickung, und hoft auf den Beyſtand des Himmels. — Noch ein andrer hält mit keinem Menſchen Friede, iſt rachgierig und unverſöhnlich, zieht ſich dadurch Feindſchaft, Strafe und andre Widerwärtigkeiten zu: doch bleibt er mitten in ſeinem Elende dabey, Gott werde ſich ſeiner annehmen. —

Iſt's möglich, kan das wahres Vertrauen zu Gott ſeyn? Kan der gute fromme Gott den Müßiggang, den Leichtſinn, die Ruchloſigkeit, Vermeſſenheit, Verſchwendung, Rachgier und andre Laſter begünſtigen? Können die troſtreichen Verheißungen, welche er ſeinen Kindern um ihres Glaubens willen gab, dieſen ausgearteten Menſchen gehören? Oder iſt's nach der Natur der Sache möglich, daß da, wo ſolche verkehrte Geſinnungen in der Seele vorhanden ſind, eine wahre zutrauliche Liebe zu dem Vater unſers Lebens ſtatt finden kan? — Unrecht würd' es allerdings ſeyn, wenn man von iedem Chriſten, um auf Gott hoffen zu können, eine gleich deutliche und volſtändige Erkentniß der Religion und einen gleichen Grad der Tugend verlangen wolte; unrecht, wenn

wenn man einem redlichen Iſraeliten, in deſſen Seele kein Falſch iſt, um deswillen Vertrauen und Hofnung abſpräche, weil er nicht im Stande iſt, die Gründe davon deutlich zu entwickeln, ſondern ſich mehr geradezu und ohne lange Unterſuchung an den algemein anerkanten Grundwahrheiten: **Gott iſt die Liebe — Gott iſt almächtig** — und an den deutlichen Verheißungen der Bibel anhält, ob er wol oft durch ſein treuherziges ſtarkes Vertrauen den Philoſophen, der bis ins Innerſte der Verbindung aller Dinge hindurchſchauen will, beſchämt; **unrecht**, wenn man ſich's unterfienge, der weiſen Almacht Gottes Schranken zu ſetzen, ihr Wege zu zeichnen, nach welchen ſie handeln müſſe, oder wenn man ſchlechterdings alle Wunder und außerordentliche Wirkungen Gottes verleugnen wolte. Dem allen ohngeachtet iſt's ſonnenklar, daß ein **ganz unwiſſender Menſch** eben ſo wenig, als ein **Böſewicht**, ein wahres Vertrauen zu dem Herrn ſeines Lebens haben könne; daß zwar die gute Anwendung geringer Kentniſſe, die nicht ſelten gar mit manchen Vorurteilen vermiſcht ſind, kräftiger wirke, als die ſchlechte Anwendung einer ausgebreiteten deutlichen Erkentniß: daß aber dennoch das immer der ſicherſte Weg zur Erlangung eines großen Maaßes von Liebe, Zutrauen und Hoffnung ſey, wenn man **nach möglichſt deutlicher Erkentniß Gottes und ſeines Willens**, und beſonders **nach einer richtigen Einſicht in die wahre Beſchaffenheit der evangeliſchen Verheißungen** trachtet, und zugleich damit Ernſt und Treue in Uebung der Gottſeligkeit vereinigt. Alsdenn wird man nie in die Thorheit verfallen, von dem weiſen Regierer der Welt Dinge zu begehren, die man nicht

ſodern kan, weil ſie uns ſchädlich ſind, oder doch wider ſein Wort und von ihm einmal feſt geſezte Ordnung ſtreiten. Man wird's in keinem Fall wagen, ein eigentliches Wunderwerk von Gott zu hoffen, oder gar darum zu bitten, darum, weil keine einzige algemeine Verheißung in der ganzen Bibel ſteht, die uns dergleichen erwarten ließe. Man wird ſeine Seelen- und Leibeskräfte und andre mögliche und dienliche Hülfsmittel bey aller Zuverſicht zu dem Allmächtigen mit redlicher Gewiſſenhaftigkeit brauchen; ſeine Augen aufthun, um die Gefahr im voraus zu erkennen, und ſeine Hände anlegen, um ſie abzuwenden. Und auf dieſe Weiſe wird man die Klippe der Schwärmerey, an der ſchon ſo mancher gutherzige, aber blödſichtige und ſchwache Chriſt geſcheitert iſt, glücklich vermeiden; dagegen aber deſto ruhiger auf dem ebenen Wege, wo das Licht der erkanten Wahrheit unſer Vertrauen aufklärt und lenkt, bis zum ſeligen Ziele der Hofnung fortgehn.

O Freund! ſoll dein und mein Leben durch kindlich's Vertrauen zu dem Urheber unſers Lebens aufgeheiterter werden, ſo laß uns oft auf ſein Wort und Werke mit Ehrerbietung hinſehn; laß uns die Wunder der Almacht, die in der ganzen Schöpfung vor unſern Augen ausgebreitet da liegen, aufmerkſam erwägen; die Spuren ſeiner Weisheit in Lenkung der Weltbegebenheiten und unſrer eignen Schickſale aufſuchen, und zugleich mit Sorgfalt in den evangeliſchen Verheißungen forſchen, und iede derſelben nach der Abſicht ihres Urhebers mit Zuverſicht annehmen. Laß uns wie Kinder unſern Vater im Himmel durch Gehorſam verehren, mit iedem Tage folgſamer

mer werden: ſo wird unſre zutrauliche Geſinnung immer ſchöner heranwachſen; unſre Hofnung wird grünen und blühen, wie eine Frühlingsblume, wenn ſie zu rechter Zeit getränkt und durch Sonnenblicke geſtärkt wird.

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn: er wirds wohl machen [b]). Dies iſt eine kurze aber ſehr wichtige Anweiſung zum Vertrauen auf Gott. Man fängt alles mit ihm an; man unterwirft ſich ſeiner Schickung mit Geduld und Zufriedenheit; man erwartet von ihm in Abſicht der Zukunft das Beſte. Jedes dieſer Stücke verdient noch um ſo mehr beſondre Erwägung und Anwendung, da die Sache zwar beym erſten Anblick ſehr leicht zu ſeyn ſcheint, aber dem menſchlichen Herzen bey der wirklichen Ausführung deſto mehr Schwierigkeiten verurſacht. Gleich die erſte Regel, befiehl dem Herren deine Wege: wie viel faßt ſie in ſich; und wie lange hat der Menſch zu lernen, eh ers darin zu einiger Fertigkeit bringt! Nichts iſt leichter, als ſich in ſeiner täglichen Morgenandacht Gott befehlen, und ihn um Segen zu den vorhabenden Geſchäften anflehn. Der Leichtſinnige thut das dem äußern Anſehn nach eben ſo gut als mancher redliche Chriſt. Er rühmt ſich wol ſeines Vertrauens auf Gott; redet die Sprache der kindlichen Zuverſicht, und ermahnt ſogar andere Nothleidende zur Hofnung und Geduld. Und doch iſt er in der That weit davon entfernt, alles mit Gott anzufangen, und den Ausgang ſeiner Unternehmungen der göttlichen Leitung zu überlaſſen. Vielmehr handelt er völlig und oft ganz blindlings nach ſeinen

b) Pſ. 37, 5.

ſeinen natürlichen Neigungen, wird von Gewinſucht, Ehrgeiz, Rachgier und andern unlautern Abſichten regiert, und es iſt ihm keinesweges gleichgültig, ob's ihm hiebey gelingt oder nicht. Das iſt nicht wahres Vertrauen auf Gott. Wo dieſes ſeyn ſoll, da müſſen nicht unruhige Leidenſchaften toben; nicht Sicherheit und Laſterhaftigkeit herſchen. Das Herz muß ruhig ſeyn, wie das Meer zur Zeit einer algemeinen herſchenden Windſtille; nur zartes Gefühl der Algegenwart Gottes und feſte Ueberzeugung von ſeiner Vaterliebe und weiſen Fürſehung müſſen es in einer gewiſſen ſanften Bewegung erhalten. Dies iſt alsdenn die rechte Faſſung des Gemüths in welcher man Gott ſeine Wege befehlen, und ſein Vertrauen zu ihm an den Tag legen kan. Nun überlegt mans vor allen Dingen, was recht, was Gott wolgefällig iſt; und faßt ſolche Entſchließungen, die dieſer geſuchten und erlangten Ueberzeugung gemäs ſind. „Dies hat mir mein Vater oder meine Mutter geboten; darum wirds gut ſeyn, und darum will ichs thun“ ſagt das wolgeartete Kind. Und eben ſo denkt der rechtſchaffene Chriſt bey ſeinen Unternehmungen nach angeſtelter ernſtlichen Prüfung: „Dies ſtimt mit dem Worte Gottes überein, mit der Lehre meines Erlöſers; darum thu ichs; darum muß es für mich das Beſte ſeyn.“ Ich hange an deinen Zeugniſſen: Herr, laß mich nicht zu Schanden werden. Ich betrachte meine Wege und kehre meine Füße zu deinen Zeugniſſen. Ich eile und ſäume nicht, zu halten deine Gebote [c]). Das iſt die Sprache des wahren Vertrauens zu Gott. Nun kan man ſich ihm ſicher befehlen, ieden Tag, iedes Geſchäft

c) Pſ. 119, 31. 59. 60.

Geſchäft mit ihm anfangen; und im Großen und Kleinen auf ſeinen gnädigen Beyſtand hoffen. Denn das heißt eigentlich Gott zu Rathe ziehn, wenn man ſein Thun und Laſſen nach ſeinem Worte prüfet und einrichtet. Auf keine andere Weiſe kan man iezt den Unſichtbaren um ſeinen Willen befragen, oder Antworten von ihm erhalten. Beglaubigte Propheten, die uns den Willen der Gottheit entdecken könten, ſind nicht mehr unter uns vorhanden; ſichere Orakelſprüche giebts auch nicht. Aber der alte Gott lebt noch; iſt noch alwiſſend und algütig; ſieht alle unſere Wege; hört alle unſere Seufzer; iſt uns nahe in ſeinem Wort; nahe, ſo oft wir zu ihm beten, an iedem Ort, in iedem Augenblick. Wenn wir ihn vor Augen haben, das iſt, oft an ihn hindenken, ſeine Gebote unterſuchen, nach unſerer beſten Ueberzeugung handeln, und ihn zugleich um ſeinen Beyſtand bitten: ſo thun wir, was uns obliegt; ſo beweiſen wir kindliches Vertrauen zu ihm.

Lern hieraus, mein Chriſt, wie du alle deine Berufsgeſchäfte im Vertrauen auf Gott anfangen kanſt. Sey ſelbſt fleißig, ſorgfältig, unermüdet in deinen Arbeiten; überlege alles wohl, und richte es mit Treue aus. Aber glaube dabey von ganzen Herzen, daß aller Segen urſprünglich von Gott herkomt; daß deine Bemühungen ohne denſelben vergeblich ſind; daß du umſonſt den Acker beſtelſt, wenn er nicht Regen und Sonnenſchein giebt; umſonſt Anſchläge machſt, wenn er nicht Geſundheit und Kräfte verleiht; daß der Wächter umſonſt wacht, wenn er nicht die Stadt behütet [d]). Alſo ſorge nur, daß du alles

d) Pſ. 127, 1 ff.

alles recht machſt; ſieh hin auf ihn, als auf deinen Vater, Freund und Verſorger. Erkenn es vor ihm, daß alles in ſeiner Hand ſteht; bitt ihn um ſeinen Segen mit kindlicher Zuverſicht.

Inſonderheit befiehl dem Herrn deine Wege in ſolchen Fällen, da du entweder mehrere oder gar keinen vor dir ſiehſt, und alſo ſelbſt nicht weißt, was du thun ſolſt. So lang Gründe da ſind, die auf der einen Seite den Ausſchlag geben, ſo mußt du als ein vernünftiger Menſch darnach wählen. Aber es können Fälle kommen, da alles ſo im Gleichgewicht zu ſtehn ſcheint, da die Sache ſo verwickelt und der Ausgang ſo dunkel und ungewis iſt, daß auch der Weiſeſte nicht weiß, wozu er greiffen ſoll. Wo man nur hinblickt, da zeigen ſich Schwierigkeiten; man ſieht gleichſam in dicke Finſterniß hinein, ohn auch nur die Spur eines ſichern Weges zu finden. Was iſt hier zu thun? zu thun, frag ich, für den Chriſten, dem's ein Ernſt iſt, nach Gottes Willen zu handeln, und ihn in iedem Fall zu Rathe zu ziehn? Blindlings fortzugehn, kan nur im äußerſten Nothfalle gelten; ſtille zu ſtehn und unthätig zu bleiben, erlauben und rathen die Umſtände ebenfals nicht leicht. Alſo thu, Freund, was iener gute König in Juda in ähnlicher Verlegenheit that; trit hin vor deinen Gott und ſprich mit ihm: Herr, ich weiß nicht, was ich thun ſoll, ſondern meine Augen ſehen nach dir [e]). Oder was Elieſer, Abrahams Knecht, that, da er für Iſaak eine Braut werben ſolte, und nicht wußte, welche unter mehrern die dazu von Gott erſehene Perſon ſey. Voll kind-

lichen

[e]) 2 Chron, 20, 12.

lichen Vertrauens zu dem Gott Abrahams übergiebt er die Sache der Fürſehung, bittet nur, daß ihm Gott ſelbſt ein Zeichen gebe, an dem er ſeinen Rath wahrnehmen könne. Und Gott hört ihn und thuts f). Zwar möcht ich dir nicht rathen, das Zeichen ſelbſt zu beſtimmen, oder ieden neu eintretenden Umſtand als ein entſcheidendes Merkmal des göttlichen Willens zu betrachten, wie's vom Elieſer geſchah. Dieſer konte das leichter wagen, weil ihm bereits aus andern Fällen bekant war, daß ſich Gott auf eine außerordentliche Weiſe zu Abrahams Bitten herabgelaſſen hatte. Ueberhaupt rechnete man in ienen Zeiten ſehr viel auf unmittelbare Einflüſſe der Gottheit; man ſuchte ſie allenthalben, und fand ſie öfters da, wo doch nichts als eine Zuſammenkunft natürlicher Veränderungen war. Wir würden thöricht handeln, wenn wir iezt als Chriſten eben ſo urteilen und ein Mehrers von Gott begehren wolten, als wozu wir durch die evangeliſche Erkentniß von der göttlichen Fürſehung berechtiget werden. Und was lehrt uns dieſe? Daß wir einen Vater im Himmel haben, der die kleinſten Umſtände unſers Lebens unter ſeiner Aufſicht hat, der ſie alle ſo lenken kan, wie's zu unſerm Beſten gereicht. — O Chriſt, da dir dies bekant iſt, ſo weißt du warlich genug, um in ſolchen dunkeln Stunden deines Lebens zu dieſem unſichtbaren Vater im vollen Vertrauen deine Zuflucht zu nehmen! genug, um zu hoffen, er werde dir durch weiſe Lenkung der äußern Umſtände die Spur zeigen, welcher du ſicher nachfolgen kanſt. Merke nur darauf; ohne iedoch die vernünftige Ueberlegung aller Gründe iemals dabey zu verſäumen. Ein Herz,

f) 1 B. Moſ. 24, 12 u. ſ. f.

das Gott ſo kindlich vertraut, ſo feſt an ihm hängt, wird gewis niemals zu Schanden. Und wie groß iſt dann die Ermunterung, wenn man beym Ausgange wahrnimt, wie gnädig Gott das Gebet erhört und das Vertrauen belohnt hat!

Drum laß mich ſtille ſeyn und hoffen,
Wenn du mir Prüfungen beſtimt.
Dein Vaterherz ſteht dem doch offen,
Der zu dir ſeine Zuflucht nimt.
Wer ſtill in deiner Fügung ruht,
Den führſt du warlich immer gut.

Zufriedenheit mit Gottes Führung iſt dann eine andre Tochter des wahren Vertrauens zu ihm. Man nimt iede Gabe als ein Gnadengeſchenk von ihm an, lobt ihn mit frölichem Herzen für das kleinſte Glück, für iede heitere Stunde, die man genießt. Man begehrt nicht große Dinge, nicht Königreiche, nicht Kaſten voll Gold, nicht große Ehrentitel, nicht lauter abwechſelnde Freuden; man nimt das Glück, wie er's uns zumißt: iſt's viel, ſo freut man ſich ſeiner Gnade; iſt's wenig, ſo dankt man ihm auch. Der Zufriedne iſt im geringen Stande, bey ſchlechter Koſt, im abgetragenen Kleide, bey ſaurer Arbeit, in einer baufälligen Hütte, ſtill, ruhig, getroſt, oft auch vergnügt und guter Dinge. Er denkt ſchön, chriſtlich und apoſtoliſch: wenn wir Nahrung und Kleider haben, ſo laßt uns begnügen z). Gleichgültigkeit iſt das nicht, nicht dumme Fühlloſigkeit, nicht ſchwärmeriſche Verleugnung der menſchlichen Natur. Der Chriſt kan und ſoll Glück und Unglück unter-

z) 1 Timoth. 6, 6. 8.

unterſcheiden, darf das erſte begehren und dem leztenentgegen ſtreben, kan allen Fleiß anwenden, um in der Welt glücklich fortzukommen. Aber wenn er ſchon durch die Geburt in einen niedrigen Stand herabgeſezt iſt; wenn ihm auch ſonſt kein ſonderlich Glück zuſtößt; wenn ſeine Arbeiten nicht wohl gerathen; wenn tauſend unvorhergeſehene Zufälle ſein Leben verbittern; kurz, wenn er zu den Knechten gehört, die nur Ein Pfund von ihrem Herrn empfangen haben, und auch noch bey dieſen geringern Gaben mit Schwierigkeiten und Unfällen lebenslang kämpfen müſſen: ſo ehrt er darin die göttliche Fügung, und unterwirft ſich derſelben ohne Murren und Ungeduld.

Zufriedenheit, himliſche Tugend, welch ein Schaz biſt du dem Herzen, das dich beſizt! Durch dich fließt das irdiſche Leben wie ein ſtiller Bach ſanft und ſchön zu ſeiner Beſtimmung dahin; ohne dich wird's zum wilden ungeſtümen Meer, wo man durch die Wellen hin und her geworfen wird, ohne iemals im Hafen zu landen. Deiner bedürfen daher alle Menſchen von dem Weltbezwinger bis zum Taglöhner. Auch haben dir vom Anfang der Welt her die größten Weltweiſen Lobreden gehalten; Fürſten haben um dich geworben, Jünglinge von dir geſprochen, und Greiſe noch zitternd nach dir geſucht. Aber wenige waren's zu allen Zeiten, die dich fanden, wenige beſitzen dich noch am heutigen Tag; auch Chriſten reden von dir, nennen Gott Vater, und kennen dich nicht. — Doch iſt irgend ein Plaz, wo du einkehren, wo du dich mit deinem ganzen Segen ausbreiten kanſt, ſo iſts das Herz des Freundes Gottes

und des ächten Nachfolgers Jeſu; das, von unreinen Lüſten und ſtürmiſchen Begierden geſäubert, voll von Gottesliebe und vom Vertrauen zum Allmächtigen iſt; das Herz eines Chriſten, der's weiß und glaubt: Gott ſey ſein Vater, hab' ihm ſeinen Sohn zum Erlöſer geſchenkt, lenke noch alle Tage jeden Umſtand ſeines irdiſchen Lebens, thue gern jedem ſeiner Kinder Gutes, ſo viel es auf Erden geſchehn kan, wolle ſie alle einmal zum beſſern ewigen Leben hinführen. Sey's nun Pallaſt, oder niedrige Hütte des Landmanns! wo wahres Vertrauen zu Gott, wo wahres Chriſtenthum iſt: da muß auch Zufriedenheit wohnen, muß wachſen, wie das Chriſtenthum wächſt; oder unſre Liebe zu Gott, unſer Chriſtenthum iſt nicht rechter Art. Auch kan's ſeyn, daß es dem einen nach ſeiner Temperamentsbeſchaffenheit leichter als dem andern wird, dieſe Tugend zu üben: aber alle müſſen ſie ſuchen, darin fortgehn; der eine geſchwinder, der andre langſam.

Sagt nicht, Freunde, „unſre Widerwärtigkeiten ſind zu groß, als daß wir ſie gelaſſen ertragen könten; wir fühlen's am beſten, wie traurig unſer Geſchick iſt, und wie viel mehr wir zu leiden haben, als die mehrſten unſrer Mitbrüder.“ — Seht doch um euch, geht und fragt eure Brüder, ſo viel ihrer ſind, ob jemand unter allen ſeyn wird, der alles das hätte, was er nach den Wünſchen ſeines Herzens begehrt? Fangt an von den Häuſern der Könige und Vornehmen, forſcht weiter bey allen denen, die im Ueberfluß, in Ehre und Gemächlichkeit, im ſcheinbaren Wohlſtande leben. Unterſucht das ſchimmernde Glück, das euch die Augen verblendet;

beobach-

beobachtet die Leute näher, die euch ſo glücklich ſcheinen; belauſcht ſie, wenn ſie, frey vom Zwang des ſteifen Ceremoniels, und erwacht von der Betäubung, worin das Geräuſch ſinlicher Ergötzungen die Seele verſezt, mit ſich ſelbſt ſprechen; leſet dann in ihren Mienen den Unmuth, den Ueberdruß, oft auch halbe Verzweiflung; hört aus ihrem Munde die vernehmliche Klagen über misrathne Verſuche, über dieſe und iene Störungen des Glücks; bemerkt die ſtille Thräne, die ihren Augen entwiſcht, den bangen Seufzer, welcher der gepreßten Bruſt entgeht: und ſchließt dann aus dieſem allen auf den heimlichen Kummer, welcher die Seele verzehrt. Warlich! die Zufriedenheit wohnt nicht vornehmlich da, wo alles von Gold glänzt, wo der Ueberfluß herſcht, wo alles von Wohlleben und Frölichkeit rauſcht. Auch wohnt ſie nicht eben in den Studierzimmern des Gelehrten, nicht in den einſamen Zellen der Klöſter, oder in den Betzimmern der Sonderlinge, die freywillig allen Gütern und Freuden der Erde entſagen, um in ſtiller Andacht und reiner Liebe Gott ihr Leben zu weihn. Nein! der Menſch iſt nicht immer das, was er von außen ſcheint; nicht ſo glücklich, auch nicht ſo unglücklich, als er's nach ſeinem Wahn oder nach ſeiner Ausſage iſt. Jeder hat ſeine Plage, ieder Stand ſeine Beſchwerden, iedes günſtige Schickſal ſeine Beylage von Sorge und Noth. Auch der Niedrigſte, der unterm Strohdache wohnt, ſein Stück Brod kümmerlich mit ſchwerer Arbeit verdient, und Waſſer dazu trinkt, kan zufrieden und vergnügt leben, wenn er ſeine Leidenſchaften bekämpft, ſeine Wünſche mäßigen lernt, Gott vertraut und durch Tröſtungen der Religion ſeine Seele auf-

heitert. Und welcher Menſchenkenner weiß nicht, daß gerade im niedrigen Stande die Zahl der Zufriednen am größeſten ſey [h])? Je höher der Poſten iſt, auf welchem man ſteht, deſto größere Berufspflichten, deſto ſchwerere Rechenſchaft vor Gott und Menſchen; deſto mehr Aufwand, Gefahr und Verfolgung. Und weiter: ie mehr man beſizt, ie mehr man zu haben wünſcht; ie mehr Gaben man empfangen hat, deſto mehr Sorgen bey ihrem Gebrauch, deſto mehr Bedürfniſſe bey Verfeinerung unſrer Sinne, bey Verwöhnung unſers Geſchmacks. Der Menſch hat wenig nöthig, um zufrieden zu ſeyn. Er darf nur das, was er hat, recht gebrauchen, und ſeine Begierden mäßigen und ordnen, ſo iſt er der Mann, wo die himliſche Tugend, die Zufriedenheit, einkehren wird.

Bedenke weiter, mein Freund, wenn du dich ſo über Gottes Schickung beſchwerſt, daß doch immer noch viel mehrere ſind, die weniger haben, als du. Betrachte die Menge der Dürftigen, der verlaſſenen Witwen und Waiſen, die große Zahl derer, die im Sklavenſtande leben, die mit Aufopferung ihrer Kräfte und Lebens für den Geizhals oder Verſchwender arbeiten und ſelbſt Hunger leiden, die nicht mal ein Pläzchen haben, wo ſie ruhig ihr Haupt zum Schlaf hinlegen können. Dir fehlt vielleicht die Geſundheit, du kämpfſt mit beſtändigen Anfällen der Krankheit; aber du beſitzeſt noch zeitliche Güter, kanſt dir Pflege und Wartung verſchaffen, haſt Freunde, die durch ihren Zuſpruch deine Plage

h) Man findet die weitere Erörterung dieſes Punkts in der vierten Betrachtung des erſten Hauptſtücks.

Plage erleichtern; oder du biſt arm, haſt aber Geſundheit, kanſt durch fleißige Arbeit deine Nothdurft erwerben. Kurz: du biſt nicht der unglücklichſte Menſch auf Gottes Erdboden; haſt noch immer Elendere hinter dir; beſitzeſt noch manche Vorzüge, die andre nicht haben. O warum rechneſt du die Uebel, welche dich etwa treffen, ſo ſorgfältig, und vergiſſeſt dagegen des Guten, was du doch unleugbar auch aus den Händen deines Schöpfers empfängſt? Lern doch richtiger rechnen; zähle nicht blos die trüben ſtürmiſchen Tage, ſondern auch die heitern, an welchen du Sonnenſchein, oder doch untermiſchte Sonnenblicke genießeſt. Zähle nicht den ganzen Tag unter die unglücklichen, wenn dir etwa am Morgen ein kleines Uebel begegnet iſt, das dich unmuthig machte; oder wenn die zwölfte Stunde dir Sorgen bringt, da du die eilf vorhergehenden ohne Sorgen gelebt haſt. Verlange nicht außerordentliches Glück, um frölich zu ſeyn; verdirb nicht durch Eigenſinn den wirklich ſchönen Tag, den dir die Fürſehung Gottes geſchenkt hat. Denke billig, wie Hiob dachte: haben wir Gutes empfangen von Gott; und ſolten das Böſe nicht auch annehmen [i])?

Ich hab' in guten Stunden
Des Lebens Glück empfunden,
Und Freuden ohne Zahl.
So will ich denn gelaſſen
Mich auch im Leiden faſſen:
Welch Leben hat nicht ſeine Quaal?

Nn 5 Noch

i) Hiob 2, 10.

Noch einmal, o Menſch, mach den Ueberſchlag richtig: und du wirſt eingeſtehn müſſen, daß immer noch das empfangene Gute in deinem Leben das Uebergewicht habe. Nim dazu, daß nicht alles wirklich ein Uebel ſey, was dir vielleicht ungelegen komt; daß manches, was dir anfänglich widrig ſchien, ſelbſt in der Folge eine Quelle des Guten und der Freude für dich geworden ſey; daß ſogar die Abwechſelung des Glücks und Unglücks den Geſchmack des Vergnügens um ein Groſſes erhöhe. Erwäge, wie manches Uebel du dir durch Unvorſichtigkeit und eigne Schuld zuzieheſt, und wie manches Glück ungenoſſen vorbeygeht, weil du zu träge und zu verdroſſen biſt, um es zu bemerken und zu nutzen; oder zu unempfindſam, um es zu ſchmecken. Wie leicht kanſt du dir Vergnügen machen, wenn du nur willſt; wenn du deine Sinne nur gebrauchſt, wozu ſie dir der Schöpfer gab; die Dinge ſo anſiehſt, wie ſie wirklich ſind, nicht durch ein ſchwarzes Glas, wodurch freilich die ſchönſte Blume das häßlichſte Anſehn bekomt! Und doch thut der Menſch dies leztere ſo oft; ſein dickes Blut bringt ihn zu lauter ängſtlichen Vorſtellungen, die ihm iedes Uebel zehnfach vergrößern. Er ſizt da in ſeinem finſtern Winkel, und betrachtet aus dieſem Standort ſeine und andrer Menſchen Schickſale, ſtatt daß er hingehn und aus iedem Grashalm, der aus dem Erdboden hervorwächſt, die Güte des Allvaters erkennen ſolte.

Erwäge endlich nach dem allen, daß du ſo gar nichts bey deinem Schöpfer verdient haſt; daß du viel zu wenig biſt, um ihm vorzuſchreiben, was er

thun

thun ſoll. Mag auch der Thon zu ſeinem Töpfer ſagen: was machſt du? oder ein Gefäß zu ſeinem Meiſter: warum bildeſt du mich ſo [k])? J'ſts nicht vorzügliche Gnade, daß dich Gott zum vernünftigen Menſchen gemacht und die Anwartſchaft zu höhern ewigen Freuden geſchenkt hat? Geſezt alſo, dein Weg zu iener Beſtimmung wäre nicht ſo gemächlich, wie bey einigen deiner Brüder, ſo haſt du doch eben daſſelbe Ziel vor dir; und dein Lohn wird um ſo herlicher, ie zufriedner du deinen Weg fortgehſt, und ie mehr Schwierigkeiten du auf demſelben überwindeſt. Ohne das hilft dir die Unzufriedenheit nichts. Du vermehrſt dadurch deine Noth, änderſt aber warlich die Rathſchlüſſe des Ewigen nicht. Lieber ſey ſtill; ſchicke dich in Gottes Führung; ehre ihn durch Zufriedenheit; ſey geduldig in Trübſal [l]). Je mehr du dahin strebſt, unter den Laſten, die dir Gott aufzulegen für gut findet, gelaſſen fortzugehn, deſto erträglicher werden ſie dir; und ie öfter du dich darin übſt, deſto mehr wirſt du tragen lernen. Ein köſtlich Ding iſt's daher einem Mann, daß er das Joch in ſeiner Jugend trage [m]); daß er ſich früh gewöhne, kleine Widerwärtigkeiten ohne Ungeduld zu übernehmen; damit er dann, wenn größere kommen, abgehärtete Schultern habe, und mit männlichem Muth allen Gefahren entgegen gehn könne. Nur durch Uebung erhält die chriſtliche Geduld ihre gehörige Größe. Trübſal bringt Geduld; Geduld aber bringt Erfahrung; Erfahrung aber bringt

k) Jeſ. 45, 9. l) Röm. 12, 12.

m) Klagl. Jerem. 3, 27.

bringt Hofnung; Hofnung aber läßt nicht zu Schanden werden [n]). Nicht, als ſolteſt du dieſe Uebung mit Gewalt ſuchen, das Unglück mit Vorſaz herbeyrufen, dich ins Feuer ſtürzen, wenn du's brennen ſiehſt; oder, als müßteſt du die frölichen Stunden, die dir Gott giebt, ſchon durch Betrachtung künftiger blos möglicher Leiden verderben; oder deine Seele an lauter traurige Vorſtellungen gewöhnen. Dies wäre gerade wider Gottes Abſicht, der dich gern ſo glücklich machen will, als es hier möglich iſt; der dir darum Vernunft und Empfindung gab, um das Uebel zu fliehen, und den Gefahren durch Vorſichtigkeit zu entgehn. Aber dennoch rüſte dich zu den Leiden, eh ſie noch da ſind; trit ihnen als ein Held entgegen, wenn du ſie kommen ſiehſt. Erneure täglich in deiner Seele das Andenken der Vaterliebe Gottes, ſtärke dich im Vertrauen, gieb deinen Willen dem ſeinigen hin, ſprich: Herr, nicht was ich will, ſondern was du wilſt, geſchehe an mir! Geht dir des Morgens die Sonne heiter auf, ſo genieß ihre Blicke mit Frölichkeit; werde aber nie ſo trunken von irdiſcher Freude, daß du das Ungewitter nicht merken ſolteſt, was ſich vielleicht gegen Abend am Himmel zuſammenzieht. Komt dann Trübſal, ſo nim ſie aus eben der Hand, die dir Freuden gab, an. Küſſe dieſelbe in Demuth; denn ſie bleibt immer noch Vaterhand, wenn ſie dir gleich Laſten auflegt. Nur hüte dich vor Unmuth, vor ungeduldigen Klagen, vor aller Empörung gegen die Regierung des Almächtigen, vor der böſen Laune, die dich zu allen Andachtsübungen, und ſelbſt zu deinen Berufsgeſchäften und vernünftiger Ueberle-

n) Röm. 5, 4. 5.

Ueberlegung ungeſchickt macht; die ſich ſo oft in Mienen und Geſprächen und im ganzen Umgang mit andern Menſchen entdeckt. Du biſt noch nicht recht geduldig, wenn du zwar nicht laut über Gottes Fürſehung klagſt, aber doch heimlich mit Unwillen an dieſelbe gedenkſt, die Augen von ihm wegwendſt, wie man das Angeſicht vor ſeinem Feinde verbirgt; oder wenn du deine Empfindlichkeit gegen deine Freunde und Untergebene auslässeſt, dich über alles entrüſteſt, was dir in den Weg komt, ſolt's auch nur ein armes Thierchen, oder ein unſchuldiges Kind ſeyn. Fühle immer dein Leiden, ſuche Hülfe bey Gott und Menſchen; wende die Rettungsmittel mit vernünftiger Vorſichtigkeit an. Geht's aber nicht, wie du denkſt, wird die Noth größer; ſo verzage nicht. Sprich dennoch zu Gott: meine Zuverſicht und meine Burg; mein Gott, auf den ich hoffe!

Wie ſüß iſt die Hofnung dem Leidenden! Wer könte ohne ſie auf den ungebahnten ſchrecklichen Wegen fortkommen? Der Unglücklichſte, der nur noch Hofnung behält, iſt nicht völlig verloren. Wer aber unter allen Chriſten kan ſo tief im Elende verſinken, daß ſein Zuſtand ganz hofnungslos würde? Mag doch dein Verſtand keine Rettung mehr ſehn; mögen doch deine Freunde dich verlaſſen! Vor Gott iſt keine Noth ſo verzweifelt, aus welcher ſein gewaltiger Arm dich nicht retten könte. Hoffe auf ihn, er wirds wohl machen. Dieſe Hofnung iſt ein weſentlich Stück deines Vertrauens auf Gott; und dieſe Ueberzeugung, daß er alles wohl mache, der felſenfeſte Grund, auf welchem deine Hofnung unbeweglich feſt ſteht. Es ſcheine dir ſeine

Führung

Führung noch ſo ſonderbar, ſo bleib du ſtandhaft dabey: er wirds wohl machen. Erwarte ſchon hier in dieſem Leben von ſeiner unumſchränkten Güte das Beſte: nur hüte dich, ihm vorzuſchreiben, was er thun ſoll. Und wenn deine Noth ſich hier nie völlig endigt, ſo ſieh als ein Chriſt mit geradem Blick in die Ewigkeit hin. Du biſt nicht verloren, wenn du hier alles verlierſt. Der Tod zerſtört die Hofnung des Chriſten nicht. Er zerreißt nur die Bande eines mühſeligen Lebens, und macht allem Jammer ein ewiges Ende. **Wer will uns ſcheiden von der Liebe Gottes? Trübſal oder Angſt? oder Verfolgung? oder Hunger? oder Blöße? oder Fährlichkeit? oder Schwerdt? In dem allen überwinden wir weit um des willen, der uns geliebet hat °)!**

°) Röm. 8, 35-37.

Siebente

Siebente Betrachtung.

Freude an Gott.

Daß es billig ſey, Gott von ganzen Herzen zu lieben, und dieſe Liebe durch Gehorſam und Vertrauen zu erweiſen: darüber, mein Chriſt, ſind wir nun, wie ich hoffe, einig. Und hieraus, dächt ich, folgte ſchon von ſelbſt weiter, daß es nicht weniger billig ſey, ſich ſeines Gottes zu freuen. Denn Freude an Gott entſteht aus der Liebe zu ihm. Iſt dieſe für uns Pflicht, ſo muß es auch die erſtere ſeyn. Daraus folgt aber nicht, daß dieſe Freude an Gott etwas Erzwungenes ſeyn müſſe. Sie iſt eben ſowol eine freywillige Neigung des Herzens, als iene. Wir wiſſen es ſchon, daß die Liebe ſich nicht durch Geſetze und äußere Gewalt erzwingen, wol aber durch Ueberzeugungen des Verſtandes und durch innere und äußere Beweggründe anlocken, vermehren und befeſtigen läßt. Wenn ein Gegenſtand nichts hat, was dem Herzen gefallen kan; wenn ihm ſo gar der täuſchende Schein der Liebenswürdigkeit fehlt: ſo iſt's ganz vergeblich, Liebe fodern und Neigung einflößen wollen. Eben ſo iſts mit der Freude. Wo das Herz nichts findet, was ſeinen Wünſchen entſpricht, da kan keine Freude entſtehn. Liebe, Zuneigung zu einer Sache geht vor der Freude her; es mag nun dieſe Liebe gegründet oder ungegründet ſeyn. Was man ſich ſelbſt für ſchädlich hält; was man eben daher haſſet: das kan nie anders, als etwa durch ſeinen Untergang dem Herzen Freude erwecken. Zwar iſt Liebe und Freude nicht

allemal

allemal unzertrenlich verbunden. Zuweilen erzeugt die Liebe Traurigkeit und Schmerz, wenn ſie den ſonſt ſo angenehmen Gegenſtand nicht beſitzen darf; oder wenn er ihr, da ſie in ſeinem Beſiz frölich war, wieder entriſſen wird; oder wenn ſie an den unglücklichen Veränderungen deſſelben Teil nimt. Doch bleibts, überhaupt genommen, wahr, daß die Freude ordentlicher Weiſe mit einer gewiſſen Neigung zu einer Sache verknüpft iſt, und daß alſo dasienige, worüber wir uns freuen ſollen, uns wenigſtens liebenswerth erſcheinen muß. Beſonders gilt dies von der Freude des Geiſtes; und noch eigentlicher von den Freuden der Religion. Wenn dieſe entſtehn ſollen, ſo muß man nothwendig den erhabenen Gegenſtand aller Religion lieb haben, und ihn in einem ſolchen Grade liebenswürdig finden, auch ſich ſeines Anteils an ihm ſo bewußt ſeyn, daß wahre Freude daraus erwachſen kan.

Um dies deutlicher einzuſehn, laß uns auch hier das ſchon oft gebrauchte Bild eines gutartigen Kindes von neuem anſehn. Sobald daſſelbe ſo viel gute Eigenſchaften an ſeinen Eltern gewahr wird, und ſo wiederholte Wohlthaten aus ihren Händen empfängt, daß eine zärtliche feſte Liebe in ſeinem Herzen entſtehn kan, ſo muß es nothwendig auch Freude über den Beſiz ſolcher guten Eltern empfinden. Sieht es noch dazu andre Eltern, die nicht ſo liebreich mit ihren Kindern umgehn, lernt es alſo ſeinen vorzüglich glücklichen Stand mit dem mindern Glücke anderer Kinder vergleichen: wie fühlbar muß ihm dann dieſe Freude werden, und wie oft muß ſie durch Worte und Thaten auch äußerlich ausbrechen! Warum

hüpſt

hüpft dort ein gutes Kind ſeiner zurückkommenden Mutter ſo frölich entgegen? Warum iſt die zarte Stirn ſo heiter, wenns die Erlaubniß hat, bey ihr zu ſitzen, mit ihr zu gehn, und ſich auf andre Weiſe mit ihr zu unterhalten? — O Freund, eben ſo natürlich erwächſt die Freude an Gott, ſo bald die Erkentniß deſſelben ſo deutlich und lebhaft wird, daß wir wiſſen, was wir an ihm haben; und ſo bald unſere Liebe zu ihm ſo viel Leben und Thätigkeit erlangt, daß wir ihn mit Zuverſicht als unſern Vater, uns aber als ſeine folgſame Kinder betrachten dürfen. Liebe und Freude ſind alſo ſehr genau mit einander verbunden; ſie entſpringen beyde aus einer und eben derſelben Quelle. Nur iſt die leztere nicht ſo gleich und zu aller Zeit in dem merklichen Grade da, darin ſie eigentlich dieſen Namen verdient. Ein Kind muß wenigſtens eine gewiſſe dunkle Kentniß von ſeinen Eltern haben, wodurch es ſie von andern ihm nicht ſo nahe angehenden Perſonen unterſcheiden lernt, wenn's wirkliche Freude bey ihrem Anblick empfinden ſoll. Eben ſo iſts auch hier. So bald nur der Menſch Gott zu erkennen anfängt, ſo findet er auch Urſachen zur Liebe und Freude in ſolcher Erkentniß ſeiner Eigenſchaften und ſeines Willens. Aber dieſe Liebe iſt anfänglich ſo ſchwach und wankend, und die Anwendung der erkanten Wahrheiten ſo unvolkommen, daß keine dauerhafte Freude Plaz finden kan. Es gehört alſo eine gewiſſe Stärke der Erkentniß und Liebe dazu, wenn der Chriſt zur Freude an Gott fähig ſeyn ſoll.

Vornemlich wird die aufmerkſame Betrachtung der erſten liebenswürdigſten Eigenſchaften

Gottes und ſeiner gütigen Geſinnungen gegen die Menſchen erfodert. Gott iſt freilich auf allen Seiten liebenswürdig. Ich mag ihn als den Allmächtigen, oder als den Alwiſſenden, oder als den Algütigen, betrachten; ſo ſind ich in ieder dieſer Eigenſchaften Urſach zur Freude. Aber bey dem allem iſts doch ſeine Vaterliebe, die mir ſeinem Kinde vor andern Freude erweckt; die nach meinem kindiſchen Urteil allen übrigen Eigenſchaften Licht und Würde erteilt; die ich, wie mirs vorkomt, zuerſt zu meiner Beruhigung anwenden kan. Weiß ich nur, daß er mich kent, liebet und für mich ſorgt; daß ich zu ihm kommen darf; und daß er die herzliche Reue über meine Vergehungen und den kindlichen Gehorſam von mir annehmen will; daß er endlich nicht nur in dieſen kurzen Leben mich bey ſeiner Vaterhand leiten, ſondern auch nach demſelben zu einer ſeligen Ewigkeit hinführen will: ſo weiß ich genug, um mich eines ſolchen Gottes von ganzen Herzen zu freun. — Und hier, mein Chriſt, ſey frölich mit mir, daß dieſe liebenswürdige Wahrheiten ſehr deutlich in Gottes Werken und Worte offenbart, und mithin überaus leicht zu erkennen ſind. Traurig wär's in der That, wenn der gröſte Haufe der Chriſten, dem freilich eine gründliche Einſicht in den ganzen Zuſammenhang der Religionswahrheiten fehlt, von dieſer beglückenden Freude entfernt bleiben müßte. So iſts aber nicht. Auch der gemeinſte Chriſt kan bey einer ſehr mäßigen Wiſſenſchaft, wenn er anders redlich geſint iſt, zum Genuß dieſer Freude gelangen. Es können ſogar manche Vorurteile und wirkliche Irthümer in ſeiner Religionserkentniß übrig bleiben; wenn ſie nur nicht dieienigen

Wahr-

Wahrheiten zu ſehr verdunkeln oder umſtoßen, aus deren Betrachtung und Anwendung eigentlich kindliche Liebe gegen Gott entſtehn muß. Sey's doch, mein Chriſt, daß dir vieles in Gottes Weſen, Rathſchlüſſen und Regierungsart unbekant und ungewis bleibt; daß du dir hie und da manche kindiſche Vorſtellungen machſt: genug wenn du nur die große Kunſt recht gelernt haſt, gerade und tief in ſein Vaterherz hinein zu ſehn, und einfältig iede Zuſage zu nutzen, die dir Jeſus im Namen ſeines Vaters geſchenkt hat. Die ſimple Wahrheit, welche mehr geglaubt als durchgeſchaut, mehr empfunden als zergliedert wird, thut oft in dieſem Stück größere Wirkung, als die gelehrteſte und ausgebreitetſte Kentniß. Es iſt wahr, dieſe lezte, wenn ſie recht genuzt wird, kan noch eine dauerhaftere und reinere Freude wirken; aber ſie wird auch nicht ſelten derſelben hinderlich, indem ſie das Auge von dem rechten Punkt der Betrachtung abzieht und auf Nebenunterſuchungen, die weniger troſtreich ſind, hinführt. Wie manchen Zweifeln entgehſt du dagegen, und wie unſchuldig iſt die Freude, die du genießeſt, wenn du die Wahrheit ſo gerade von der Seite faſſeſt und im Geſichte behältſt, da du ſie am leichtſten überſehn, und am gewiſſeſten zu deiner Freude anwenden kanſt! Wenn du zum Beyſpiel nicht lange frägſt: in wie fern wars nothwendig, daß Gott ſeinen Sohn in die Welt ſandte? ſondern gerade den Schluß machſt, er hats gethan, alſo muß es das Beſte für mich ſeyn — ich erkenne daraus ſeine Liebe — ich nehme Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit an, weil mirs Jeſus zugeſagt hat — Wohl dir, redlicher Chriſt, wenn du ſo zufrieden in dieſen Wahrheiten ruhen und dich ihrer freuen kanſt. Be-

wahre ſie wohl und genieße ſie fleißig, dieſe deine kindliche Freude; denn dein himliſcher Vater hat ein Wohlgefallen daran, wenn du ihn mit frölichem Herzen verehrſt. Freu dich demnach ferner deines Gottes, der für dich ſo väterlich ſorgt; freu dich deines Erlöſers, der dich die rechte Wahrheit gelehrt hat, der aus Liebe für dich geſtorben und auferſtanden iſt; freu dich, daß dir Gott ſeinen Beyſtand ſchenkt, um im Gehorſam und Vertrauen gegen ihn und ſeinen Sohn bis ans Ende zu verharren; freu dich endlich, daß du Gottes Gnade und Liebe beſitzeſt, und von ihm ewige Gnadenvergeltung ſicher erwarten darfſt! Faſſe alle dieſe Wahrheiten recht feſt; behalt ſie unverrückt vor Augen; verwandle ſie durch Nachdenken in Empfindung und Kraft; und ſo geh einfältig deinen Weg fort: ſo wird dirs nie an heiliger geiſtlichen Freude und an Stärke und Kraft zum gottſeligen Leben fehlen — Und du, mein Freund, der du mehr Uebung in Erkentniß und Erfahrung erlangt haſt, gönn es deinem ſchwächern aber redlichern Bruder, wenn er bey ſeinem treuherzigen ungekünſtelten Glauben ſo manche lautere Herzensfreuden genießt! Mach ihm dieſen Schaz nicht verdächtig. Veracht ihn nicht, weil er vieles nicht weiß, was du weißt; oder weil er manche Vorurteile hegt, über welche du hinwegſehen kanſt. Lern vielmehr von ihm, wie entberlich die gelehrte Wiſſenſchaft zur Freude an Gott ſey; wie viel auf redliche Anwendung der wirklich erlangten oft geringen Erkentniß ankomme; und woran es vielleicht liege, daß du dieſe Freude nicht völlig ſo empfindeſt, wie er: da du doch bey deinen deutlichern und volſtändigern Einſichten allerdings mehr Anläſſe dazu hätteſt. Werde nur künftig immer redlicher und treuer;

lern inſonderheit eben ſo gerade auf Gott hinſehn, als auf deinen Vater und Freund: ſo ſteh' ich dir dafür, deine Freude an ihm wird um ſo ſchneller wachſen, ie geübter dein Blick in geiſtlichen Betrachtungen iſt.

Schon hieraus iſt klar, daß es eigentlich kindliche Liebe ſeyn müſſe, mit welcher die Freude an Gott ſich vereinigen ſoll. Wo knechtiſche Furcht herſcht, da verurſacht ſie Ungewisheit, Aengſtlichkeit, Pein [a]). Wie iſt bey ſolchen entgegenſtehenden Empfindungen des Herzens wahre Freude möglich? Es kan kleine Zwiſchenzeiten geben, in welchen der Geiſt heiterer und zur Freude aufgelegter iſt; aber von Dauer iſt dieſer Zuſtand nicht, ſo lang die Liebe zu Gott nicht überhaupt kindlicher wird. Daher war dieſe Freude nur ſo ſelten ein Eigenthum der gottesfürchtigen Juden, weil ſie mehrenteils durch Furcht zum Gehorſam gegen Gott angetrieben wurden. Strenge Geſetze hielten ſie im ſteten Zwang, und außerordentliche Strafgerichte, die der höchſte Geſezgeber mit Uebertretung ſeiner Gebote zuweilen verknüpfte, vermehrten dieſe Furcht. Und fehlts gleich nicht ganz an Zeugniſſen, beſonders in den geiſtlichen Liedern des alten Teſtaments, daß auch Freude an Gott die Seelen ſeiner redlichen Verehrer zuweilen aufgeheitert habe; ſo finden ſich doch in eben denſelben unleugbare Spuren einer noch damit verbundenen Furcht, wodurch die Empfindung der Freude bald mehr bald weniger geſchwächt werden mußte. Das Evangelium hat, wie wir wiſſen, die eigentliche Abſicht den Geiſt der Furcht zu vertreiben, und kindliche Liebe zu Gott mit allen ihren ſeligen Früchten zu er-

 wecken.

a) 1 Joh. 4, 18.

wecken. Der Chriſt ſoll folglich nicht mehr von den erſten, ſondern von dieſer lezten bey allen ſeinen Betrachtungen, Entſchließungen und Handlungen regiert werden. Er ſoll ſich ſeines Gottes freuen durch Jeſum Chriſtum, das iſt, durch die erfreuliche Erkentniß, die er durch dieſen Heiland von Gott erlangt hat [b]). Leichtere und gewiſſere Mittel zur Erlangung dieſer Freude und zur Verbannung aller knechtiſchen Furcht ſind nun für ihn da, wenn er nur Luſt hat, ſich ihrer zu bedienen. Wenn du aber, mein Chriſt, dieſen dir zugedachten Schaz nicht gebraucheſt; dich in Erkentniß der Wahrheit nicht übſt; Gott mehr aus Furcht vor ſeiner Macht und vor künftigen Höllenſtrafen, als aus kindlicher Liebe gehorchſt: wie iſts möglich, daß dann dieſe erquickende Freude in dein Herz einkehren, oder ſich völlig, und auf die Dauer, in demſelben ausbreiten kan? Noch weiter: wie kan da Freude an Gott ſeyn, wo dich ieder etwas ungewöhnliche Zufall in Schrecken verſezt; wo du iede regelmäßige, obwol ſchreckliche Naturbegebenheit, wärs auch nur ein heftiges Donnerwetter, als ein Zeichen des göttlichen Zorns anſiehſt; wo du bey iedem böſen Gedanken, der dir einfält, Eingebungen des Satans vermutheſt, und dich bey iedem Schritt, den du thuſt, vor ſeinen Nachſtellungen und andern ſelbſtgemachten Geſpenſtern fürchteſt? Endlich begehrſt du umſonſt dieſe Freude, wenn dich die Furcht vor der Schande und vor andern bürgerlichen Strafen allein oder doch vornemlich von Laſtern zurückhält, und wenn dich dagegen der bloße zeitliche Gewin zu mancher geſezmäßigen Handlung antreibt.

Denn,

b) Röm. 5, 1 ff.

Denn, noch einmal ſeys geſagt, nur kindliche Liebe wirket Freude an Gott.

Es gehöret aber bey denen, wo dieſe kindliche Liebe im Herzen herſcht, noch außerdem eine beſondre Gemüthsfaſſung dazu, wenn ſie dieſe Freude an Gott ſchmecken wollen. Sie haben an und für ſich überhaupt die Kentniſſe und Geſinnungen, darin ſie derſelben fähig ſind. Es darf alſo nur eine beſondere geradere Richtung des Geiſtes auf Gott und auf einzelne Wahrheiten der Religion dazu kommen; ſo folgt auch die Freude von ſelbſt. Viele und ſtarke Zerſtreuungen und eine anhaltende Beſchäftigung mit Berufsarbeiten und weltlichen Dingen hindern dieſelbe; indem ſie die Seele ermüden und zur freudigen Betrachtung Gottes ungeſchickt machen. Iſt der Geiſt aber in ſich ſelbſt gekehrt; herſcht in demſelben eine gewiſſe ruhige Stille; wendet er ſeine Aufmerkſamkeit alsdenn auf Gott: ſo ſteht er ganz in derjenigen Faſſung, worin er ſich zur Andacht erheben, in allen ſeinen guten Fertigkeiten ſtärken, und beſonders auch zur Freude an Gott aufſchwingen kan. Dieſe Freude iſt dann mehr oder weniger empfindlich, je nachdem das Herz überhaupt zu heftigern oder ſanftern Empfindungen aufgelegt iſt; oder nachdem die jedesmalige Lage deſſelben dazu bequemer, oder die Anläſſe ſtärker und ſchwächer ſind. So oft du, Freund, in deinem Zimmer da ſitzeſt, und mit Vergnügen an Gott hindenkſt; ſo oft du bey Leſung oder Anhörung erbaulicher Betrachtungen, oder ſelbſt bey andern Beſchäftigungen, auf dein Glück, das du als Chriſt beſitzeſt, aufmerkſam wirſt; und dann mit froher Empfindung zu

dem Urheber deſſelben hinaufſchauſt: ſo oft erfülſt du auch dieſen Teil deiner Pflicht; und ich darf dies nicht erſt ſagen, wie ſelig dieſe Stunden oder Augenblicke ſind.

Das iſt eine ſel'ge Stunde,
Darin man ſein gedenkt!

Erkenne hieraus, wie leicht und oft dieſe Freude an Gott zu haben ſey, da ſie dir jede aufmerkſame Richtung des Geiſtes zu ihm verſchaffen kan. Suche daher dein Gemüth, ſo viel es immer möglich iſt, in ſolcher ruhigen Faſſung zu erhalten, daß dir die Erhebung deſſelben zu deinem Vater im Himmel nicht zu ſchwer werde. Samle es zuweilen recht eigentlich zu geiſtlichen Betrachtungen, und öfne es dadurch dieſer ermunternden Freude. Denn nichts wird dich mehr zur Treue in deinen Berufsarbeiten, zur Geduld im Leiden und zum Fleiß in wirklich tugendhaften Handlungen ſtärken als dieſes fröliche Aufſchauen auf Gott.

Inſonderheit giebt dir die Betrachtung der Werke der Schöpfung die ſchönſte Ermunterung zu ſolcher Freude. Die Schönheit der Natur, die in jedem Grashalm ſichtbar iſt, führt dich auf die Schönheit ihres Urhebers zurück. Welche ergötzende Betrachtungen! Und wie leicht ſind ſie zu haben! Wie oft kanſt du auf ſolche Weiſe dein Gemüth aufheitern! Iſts nicht Schande, wenn du es verſäumſt? wenn du fühllos bey den ſchönen Werken der Natur vorübergehſt; täglich ihre Gaben genießeſt und dich nicht zur Freude an Gott erweckſt?

Nim nicht weniger Anlas zu dieſer Freude, ſo oft du beſondere neue Wohlthaten aus der Hand deines gü-

tigen Erhalters empfängſt. Jede günſtige Wendung deines Schickſals, jede Errettung aus der Noth oder die Abwendung jeder bevorſtehenden Gefahr, erfülle auch aufs neue dein Herz mit Freude und erinnere dich an das ganze Glück, das du unter Gottes gnädiger Aufſicht genießeſt. So freute ſich Hanna, als Gott ihre Bitte erhört, und ihr einen Sohn geſchenkt hatte. Sie blieb nicht bey dieſer einzigen Wohlthat ſtehn; ſondern gieng von dieſer zur Betrachtung der ganzen unendlichen Güte Gottes in ſeiner weiſen Regierung über. Ihr Herz war mit lauter Freude erfült [c]). Die Exempel des Davids, Zacharias und der Maria lehren uns eben das. Sie zeigen zugleich, wie dieſe Freude gemeiniglich in Lob Gottes ausbricht, und folglich mit kindlicher Dankbarkeit gegen ihn verknüpft iſt. **Meine Seele erhebt den Herrn; und mein Geiſt freuet ſich Gottes meines Heilandes** [d]). **O Chriſten, freuet euch des Herrn; ſeyd frölich in ihm; und rühmet alle ihr Frommen** [e])!

c) 1 Samuel 2, 1 u. ff. d) Luc. 1, 46. 47.
e) Pſ. 32, 11.

Achte Betrachtung.

Liebe dich ſelbſt.

Ich bin Gottes Geſchöpf! von ſeiner Meiſterhand gebildet; mit ſeinen Gaben geſchmücket; von ihm ſelbſt auf den Poſten, welchen ich einnehme, hingeſtelt; nach ſeinem Willen bin ich da, durch ſeine Gnade lebe ich noch. — Jeder Wurm, ſo gering und verächtlich er ſcheint, hat doch darum einen Werth, weil er Gottes Geſchöpf iſt, weil er die Güte und Weisheit ſeines Urhebers verkündigt. Wär' ich nichts weiter wie er, ſo bliebe mir dennoch die Ehre ein Werk des Allmächtigen zu ſeyn. Nun bin ich aber mehr; bin ein Menſch, zur Beherſchung andrer Kreaturen beſtimt; habe Vernunft, trage Gottes Bild, kan ihn Vater und mich ſein Kind nennen. — Freilich, wenn ich über mich ſehe, wenn ich die unendliche Größe des Schöpfers, oder die höheren Gaben anderer ſeligen Geſchöpfe, die den Raum zwiſchen mir und dem Unendlichen ausfüllen, erwäge; wenn ich bedenke, daß ich nur aus Staub gebildet bin, und wieder zu Staub werden muß; wenn ich endlich die Schwachheiten meiner Natur, die Einſchränkungen meines Verſtandes, die Vergänglichkeit der irdiſchen Güter und die ganze Unvolkommenheit meines gegenwärtigen Glücks dazu nehme: wie klein werd ich dann in meinen eigenen Augen; und wie niedrig ſcheint mir der Stand zu ſeyn, in welchen ich nach Gottes Willen geſezt bin! Seh ich dagegen die Millionen Geſchöpfe, die noch hinter mir ſind, vom Elephanten bis zur Mücke,

vom Affen bis zur halb lebenden Pflanze, und von da bis zum Kieſel und Sandkorn: ſo fühl' ich wieder meine Würde; danke dem Schöpfer für die empfangenen Vorzüge; freue mich, das ich kein Stein, keine Pflanze, kein unvernünftiges Thier bin. —

Nicht alle Menſchen haben gleiche Talente vom Schöpfer empfangen, nicht gleiche Geiſteskräfte, nicht gleiche äußerliche Vorzüge. Doch alle ſind vernünftige Menſchen, können durch rechten Gebrauch der Vernunft ihr Glück befördern, können auch zu dem Wohl ihrer Brüder mitwirken; es ſey nun viel oder wenig, doch immer etwas. Wie viel Gutes kan ich thun, wenn ich meine Kräfte und die vorhandenen Mittel und Gelegenheiten redlich gebrauche, und auf meinem Poſten, er ſey hoch oder niedrig, wachſam, treu und wirkſam bin! Welchen Werth bekomm' ich alſo durch Tugend! wie ſchäzbar werd' ich mir ſelbſt, wenn mein Gewiſſen mir ſagt: du biſt ein brauchbares Glied der menſchlichen Geſellſchaft, erfülſt die Menſchenpflichten ſo gut du kanſt, machſt dich und andre glücklich. —

Gott liebt mich! ſolt ich mich ſelber nicht lieben? Er arbeitet an meinem Glücke als ein zärtlicher Vater; giebt mir nicht nur zu eſſen und zu trinken, nicht nur Kleidung und viele andre ſchöne Sachen; er ſorgt auch für meine Seele, ſchenkt mir Unterricht aus ſeinem Worte, viel Gelegenheit und Aufmunterung zur Tugend, verſpricht mir ein zukünftiges Leben und ewige Vergeltung meiner Treue. Wie viel hat er an mir gethan, da er mir ſeinen Sohn gegeben hat! Wie theuer bin ich durch

durch denſelben erlöſet; welchen Werth bekomm' ich, weil Jeſus Chriſtus für mich geſtorben iſt! — Wie herlich iſt num meine Beſtimmung, wenn ich ſie in dieſem evangeliſchen Lichte betrachte! ich ſoll Gottes Kind ſeyn, ſeine Freundſchaft beſitzen, ewig an ſeinen Seligkeiten Teil nehmen. —

Menſch! lerne deine eigne Vorzüge, deine Würde erkennen; lerne dich ſelbſt lieben. Du ſeyſt, wer du wolſt, vornehm oder gering, reich oder arm, biſt doch ein Menſch, haſt doch Vernunft, Fähigkeit Gutes zu thun, Anlagen zu größerer Würde. Wirf dich nicht ſelbſt weg, lebe nicht wie ein Thier, vernachläßige deine Gaben nicht, brauche ſie zu deinem und deines Nächſten Glücke, ſuche den Ruhm der Tugend, den Lohn der Frömmigkeit. Wer ſich ſelber nicht liebt, der liebt auch Gott nicht, von dem er alle ſeine Vorzüge hat; er erfült nicht Gottes Abſichten; denn dieſer will unſer Beſtes, er aber vernachläßiget es. Er iſt alſo nicht dankbar; denn wie kan das Dankbarkeit ſeyn, wenn man die Geſchenke eines Freundes wegwirft, oder doch ganz wider ſeine Abſicht gebraucht?

Wie traurig iſt's, wenn der Menſch ſeinen eignen Werth blos nach Naturtrieb und nach dem Gefühl ſeiner Bedürfniſſe beurteilt! wenn er nie ernſthaft über ſich nachdenkt, nie frägt, wer er eigentlich ſey, worin ſein wahres Glück beſtehe, was er Gott und ſeinem Nächſten ſchuldig ſey. Sicherlich wird er dann bald zu wenig, bald zu viel von ſich halten; bald ſich zu den Thieren herabſetzen, bald ſich über alles, was

ihm

ihm ehrwürdig ſeyn müßte, erheben. Iſts nicht offenbare Erniedrigung ſeiner ſelbſt, wenn der Menſch weiter nichts begehrt, als was grade zur Sättigung ſeines Leibes, zur Befriedigung ſeiner ſinlichen Luſt und zur Beförderung ſeiner gegenwärtigen Ruhe und Vergnügens erforderlich iſt? wenn er höchſtens bis auf den folgenden Tag hinausdenkt, die Folgen ſeiner Handlungen nicht überlegt, das größere Gut von dem kleinern nicht unterſcheidet? — Und iſt dies nicht grade die Handlungsweiſe vieler Menſchen? nicht nur der Wilden auf den Küſten von Afrika, ſondern ſelbſt eines großen Haufens unter den Chriſten? — Wie glücklich könte mancher Menſch werden, wenn er ſeine eigne Vorzüge zu ſchätzen wüßte; wenn er ſeinen Verſtand, oft auch nur ſeine Leibeskräfte recht gebrauchte? wie viel ruhiger könt er leben, wie viel nüzlicher der Welt ſeyn? Nun aber geht er wie im Traum von einem Tage zum andern fort; ißt, trinkt, ſchläft und erwacht wieder; thut nicht mehr, als wozu ihn Hunger oder Zwang antreiben; lebt blos wie ein Thier, ſtirbt endlich nicht beſſer. — O Gott, wie viel Tauſende bleiben auf dieſe Weiſe von dem Glücke entfernt, das du ihnen zugedacht haſt! Und wieder, wie viel Tauſende wenden die Gaben, die du ihnen mit milder Vaterhand gabſt, gerade umgekehrt zu ihrem Verderben an! Wie unglücklich iſt doch der Menſch, wenn er ſeine eigne Würde nicht kennt! —

Zuweilen geſchieht's wol in guter Meynung, daß man ſich ſelber tiefer herabſezt, als es nach den Regeln einer erleuchteten rechtmäßigen Selbſtliebe erlaubt iſt. Alle diejenigen machen ſich dieſer Vergehung

ſchuldig,

ſchuldig, die das Verderben der menſchlichen Natur ſo fürchterlich beſchreiben, ſo wider die Wahrheit vergröſſern, daß dem Menſchen nichts Gutes, deſſen er ſich freuen dürfte, übrig bleibt. „Wir ſind Sünder,‟ heißt es im Ton der Demuth und Andacht, „durchaus verderbt, zu allem Guten ungeſchickt, die verruchteſten Böſewichte; alles was auch noch gut ſcheint, wenn's durch unſre Naturkräfte geſchieht, taugt nichts vor Gott; wir müſſen uns alle, ohne Ausnahme, wegen unſrer Sünden verabſcheuen, und der heilige und gerechte Gott muß dies noch vielmehr thun. — Sich ſelbſt verabſcheuen? Nichts Gutes in ſeiner ganzen Natur, in allen ſeinen Handlungen entdecken? — O Chriſten, bedenkt, was ihr redet! Iſt's möglich, daß der Gott der Liebe ſolche Demüthigung von euch fodre? Könt' er euch lieben, könt' er ſo unabläßig an eurer Glückſeligkeit arbeiten, wenn er durchaus nichts Gutes an euch wahrnähme? Eure Geiſteskräfte und alle Glieder eures Leibes ſind ſie nicht ſein Werk? Alle Triebe eurer Natur ſind ſie nicht urſprünglich gut? Und wenn ihr nun dieſe eure Geiſtes- und Leibeskräfte auf irgend eine Art zu eurem und eures Nächſten wahren Wohl anwendet, kan das verwerflich vor Gott ſeyn? Wenn ihr einen Dürftigen ſeht, der hungrig, oder nackend, oder krank iſt; und ihr fühlt herzliches Mitleiden, und laßt euch durch dies Mitleiden bewegen, ihn zu ſpeiſen, oder zu kleiden, oder für Arzeney und Pflege zu ſorgen: ſollen dieſe Liebeswerke dann darum ſchlechterdings keinen Werth haben, weil ihr ſie vermöge eurer natürlichen Empfindung gethan habt? Dürft ihr euch eures mitleidigen Herzens nicht

nicht freun? nicht freun, wenn ihr vorzüglichen Verſtand und andre gute natürliche Eigenſchaften beſitzet? — Wer kan's leugnen, daß wir alle Sünder ſind? Wer wolte ſich nicht vor Gott aufs tiefſte demüthigen, wenn er die Mängel ſeiner Natur, das in ihm befindliche ſündliche Verderben mit allen ſeinen Folgen, und die Unvolkommenheit aller ſeiner guten Werke betrachtet? Wer wolte die Sünde ſelbſt und irgend einen unreinen Trieb oder Neigung gut heißen oder lieben? Wer wolte in der Schande Ehre ſuchen, und ſich ſeiner Fehler oder Bosheiten rühmen? Aber wer will ſich auch ganz wegwerfen, ganz verabſcheuen, weil ſeine Natur noch Mängel hat, weil er noch Schwachheiten und Sünden übrig behält? Haßt immer was haſſenswürdig iſt; flieht das Böſe, als das ſchrecklichſte Gift; ſchont eurer nie, wenn ihr verbotene Begierden in eurem Buſen aufſteigen ſeht. Nur liebt euch als Gottes vernünftige Kreaturen, die viel Wohlthaten aus ſeiner Hand empfangen; und noch iezt, aller ihrer ſündlichen Mängel ohngeachtet, unleugbar viel gute Anlagen und Kräfte beſitzen. Liebt das Gute, was in eurer Natur wirklich da iſt, es ſey groß oder klein, Eigenſchaft des Geiſtes oder des Leibes. Es iſt doch alles von Gott, kömt vom Vater des Lichts her; bleibt an und für ſich ewig gut, ſo wahr er ſelbſt unveränderlich gut iſt. Seyd nur dankbar dafür; braucht's nach ſeinem Willen; werdet auf dieſe Weiſe immer weiſer und frömmer.

Auf der andern Seite iſt's wieder wahr, daß die Selbſtliebe ſehr oft in Stolz und Eigenliebe ausarte.

arte. So bald der Menſch ſich ſelbſt Fähigkeiten und Verdienſte beymißt, die er nicht wirklich beſizt; oder doch iedes Gute, was er hat, ungebührlich vergrößert: ſo trit die Selbſtliebe über die Gränzen, bleibt nicht mehr gut, wird vielmehr eine Quelle unordentlicher Begierden und laſterhafter Handlungen. Selbſt bey vorzüglichen Naturgaben und fleißiger Anwendung derſelben hat niemand ein Recht, ſtolz darauf zu ſeyn; andre, die weniger haben, zu verachten; und ſich alſo übermäßig zu ſchätzen. Es kan ſeyn, mein Freund, daß dir Gott guten Verſtand geſchenkt hat; vielleicht verrichteſt du auch manche gute Handlungen, biſt arbeitſam, dienſtfertig, mitleidig: aber giebt's denn nicht mehrere unter deinen Nebenmenſchen, die eben dieſe Vorzüge und wohl gar noch größere beſitzen? Sieh dich nur um, ob du nicht welche findeſt, die noch fleißiger, treuer, rechtſchaffener ſind als du biſt. Oder haſt du bey deinen Vorzügen nicht auch merkliche Schwachheiten? Verſäumſt du nicht hie und da deine Pflicht? Und geſezt, du wäreſt wirklich vor andern ſo vorzüglich begabt, von wem haſt du dieſe Vorzüge empfangen? Sind ſie nicht Gottes Geſchenke, ein geliehenes Gut? Darfſt du deinen Bruder verachten, ſtolz dich über ihn wegſetzen, weil er weniger hat? **Wer hat dich vorgezogen? Und was haſt du, das du nicht empfangen hätteſt? So du es aber empfangen haſt, was rühmeſt du dich denn, als der es nicht empfangen hätte [a])?** O lerne dich recht kennen! Sieh nicht durchs Vergrößerungsglas, wenn du deine gute Eigenſchaften und die Fehler

a) 1 Korinth. 4, 7. Röm. 12, 3.

Fehler des Nächſten betrachteſt. Bleibe demüthig, wenn du viel Gutes empfangen haſt; ſonſt wirſt du durch Eigenliebe deine ſchönſten Vorzüge verderben.

Auch mit dem ſchändlichen Eigennutz muß man niemals eine wohlgeordnete Selbſtliebe verwechſeln. Liebt ſich der Menſch nicht blos nach blindem Naturtrieb, ſondern hauptſächlich darum, weil er vom guten Vater im Himmel ſo viel Gutes empfangen hat, und zu noch größerm Glück beſtimt iſt: ſo wird er auch ſeinen Bruder lieb haben, der mit ihm gleiches Recht an Gottes Gaben beſizt; wird ihm die Hand reichen, und mit ihm gemeinſchaftlich den Allgütigen loben; wird's ihm gönnen, wenn er reichlichers Auskommen hat, köſtlicher ißt und trinkt, weniger arbeitet, ruhiger ſchläft; wird ſein Brod dem brechen, der weniger hat, wird gern mitteilen und helfen. Nur der Eigennützige wuchert für ſich allein, hört, ſieht und fühlt nur, was ihm ſelbſt zum Vorteil dienen kan; verſchließt aber vor der Noth des Nächſten Auge, Ohr und Herz. Solche Selbſtliebe kennt das Chriſtenthum nicht. Zwar fängt die Liebe billig von ſich ſelbſt an. Denn gerade ſo, wie wir uns lieben, ſollen wir hernach auch den Nächſten lieben. Nur ſteht ſie da nicht ſtille, ſie teilt ſich mit, ergießt ſich über den Nächſten in eben ſo wohlthätigen Strömen, als ſie ſich über uns ſelber ergoſſen hat. Sorge alſo immer zuerſt für dich ſelbſt; lege vor allen Dingen den Grund zu deinem eignen wahren Glück. Denn das wäre unerhörte Grauſamkeit ſich ſelbſt vergeſſen wollen, wenn man rechtmäßige Mittel in Händen hat, womit man

ſich helfen könte. Doch bedenke zugleich, daß du nicht für dich allein lebſt, daß du deinem Nächſten in aller Abſicht Liebe, Fürſorge und Beyſtand ſchuldig biſt. Handle gerade gegen ihn ſo, wie du dir's, wenn du in ſeiner Lage wärſt, von ihm wünſchen und nach dem Geſetze der Liebe fodern würdeſt. Dies bleibt in allen Fällen die richtigſte Regel, nach welcher wir entſcheiden müſſen, was wir thun ſollen.

Chriſtliche Selbſtliebe gründet ſich alſo auf Erkentniß Gottes und unſrer ſelbſt; auf Dankbarkeit gegen ihn und richtige Schätzung unſers eignen Werths. Sie iſt kein blinder Trieb, wie bey den Thieren; keine abgöttiſche Verehrung ſeiner ſelbſt, da man nur für ſich allein lebt, alles auf ſich hinzieht und blos nach ſeinem eignen Nutzen beurteilt; kein thörichter Stolz, der das, was fremdes Gut iſt, als ſein Eigenthum anſieht, niemandem neben ſich Gutes gönnt, auf ieden, der weniger hat, mit Verachtung hinblickt. Sie ſteht, wenn ſie rechter Art iſt, in der genaueſten Verbindung mit der Menſchenliebe und mit der Liebe zu Gott; wird durch dieſe ſchweſterliche Bande eingeſchränkt, näher beſtimt und richtig gelenkt. Und in dieſer ſchönen Vereinigung wird ſie dann ein ſicheres Fundament der Tugend, ein ſtets wirkſamer Trieb zur Beförderung der göttlichen Abſichten, unſrer zeitlichen und ewigen Glückſeligkeit.

Dein Wille iſt's, o Gott! ich ſoll mich ſelber lieben;
O laß mich dieſe Pflicht nach deiner Vorſchrift üben,
Und ſchränke ſelbſt den Trieb, froh und beglückt zu ſeyn,
Den du mir eingepflanzt, in heilge Gränzen ein.

Gieb,

Gieb, daß mein ganzes Herz ſich deiner Liebe weihe,
Und daß in Allem ich dein Auge kindlich ſcheue.
Wer als ein Chriſt ſich liebt, der flieht auch als ein Chriſt,
Was wider deine Furcht und Menſchenliebe iſt.

Kein ſchnöder Eigennutz beherrſche meine Seele!
Und wenn zu meinem Glück ich Weg und Mittel wähle,
So laß mich ſtets dabey auf Recht und Wahrheit ſchaun,
Und nie mein Wohlergehn auf andrer Elend baun.

Neunte Betrachtung.

Chriſtliche Sorge für die Seele.

Es iſt einmal ausgemacht, o Menſch, daß du nicht blos Leib biſt, daß du eine vernünftige Seele haſt, ſie ſey übrigens, was ſie wolle. Natürlicher Weiſe entſteht alſo die Frage: **was verdient mehr unſre Aufmerkſamkeit, Seele oder Leib?** — Nach Gründen der Vernunft ſowol, als nach den Lehren des Chriſtenthums iſt die Entſcheidung leicht; nur dem ganz ſinlichen, leichtſinnigen Menſchen wird ſie oft ſchwer. Wenigſtens unterſucht er die Sache nicht ernſthaft genug, oder handelt doch gerade demienigen entgegen, was er als billig erkennen muß. Wohlgeordnete Liebe pflegt ſonſt das Größere dem Geringern vorzuziehn; pflegt das Kind im Hauſe vom Dienſtboten zu unterſcheiden; das Gold höher zu achten als Eiſen. Solt's nun nicht eben ſo billig ſeyn, daß man für ſeine Seele mehr ſorgte, als für den Leib? und iſt's nicht unverantwortliche Ruchloſigkeit, wenn man gerade das Gegenteil thut? Das Evangelium predigt ſo ausdrücklich die Unſterblichkeit der Seele; vernünftige Beobachtung unſrer ſelbſt überzeugt uns eben davon; und beydes ſtimt alſo dahin überein, daß dieſe zur ewigen Fortdauer gebildete Seele der Hauptteil des Menſchen ſey, die wirkende Kraft, das eigentliche Ich. Und ob ſie wol hier in der unzertrenlichſten Verbindung mit dem groben Körper ſteht, und ohne die ſinlichen Werkzeuge deſſelben nicht thätig

ſeyn

ſeyn kan: ſo iſt ſie doch von größerm Werth, von ganz andrer Natur, hat höhere Kräfte, giebt den Gliedern des Leibes eine ganz neue Würde und dem ganzen Menſchen ſeinen Adel, ſeine Aehnlichkeit mit Gott ſelbſt. Nur durch rechten Gebrauch der Geiſtesfähigkeiten macht der Menſch ſein irdiſches Leben volkomner, erhebt ſich zu ſeinem Schöpfer, lernt die Ewigkeit kennen, legt den Grund zu ſeinem ewigen Glück.

Ich habe einen denkenden unſterblichen Geiſt! — o Gott, welch ein großer, ſchöner Gedanke! Mit welchen edlen Empfindungen erfüllt er mein Herz! Bin ich gleich in Abſicht meiner körperlichen Einrichtung und Bedürfniſſe mit den Thieren verwandt: ſo bin ich doch von Seiten des Geiſtes ein Verwandter der Engel, ein Bild meines Schöpfers. — Arme Sterbliche! die ihr das nicht wißt, nicht glaubt, nicht überlegt! Grauſame Unmenſchen! die ihr's wißt und nicht darnach handelt! — Nein! ſo lang ich auf Erden lebe, und Leibesſchwachheiten fühle, will ich mich damit aufrichten, daß ich eine Seele habe, die zu einem herlichern ewigen Leben beſtimt iſt. Für ſie will ich am meiſten ſorgen; ſie ſchmücken, wie ein Bräutgam ſeine Braut ſchmückt; ſie bewahren, wie man ſein beſtes Kleinod verwahrt. Ein guter Gedanke, eine edle Entſchließung, die zu tugendhaften Handlungen treibt, ſoll mir mehr werth ſeyn, als Gold und Silber; der Reichthum der Seele theurer, als alle Schätze der Erden.

Worin aber beſteht dieſer Reichthum der Seele? und wie muß man's anfangen, um für ſie

auf eine anſtändige Weiſe zu ſorgen? — Freilich muß dies ieder wiſſen, der den Werth ſeiner Seele erkennt; und der Chriſt kan's auch um ſo leichter lernen, da ihm die evangeliſche Lehre dazu die beſten Anweiſungen giebt. Sie ermahnt uns, nach heilſamer Erkentniß, guten Begierden, Geſinnungen und Fertigkeiten zu trachten, und hiedurch die Schätze der Seele immer anſehnlicher zu vermehren. **Wir hören nicht auf für euch zu beten,** ſagt Paulus zu den Koloſſern, **und zu bitten, daß ihr erfüllet werdet mit Erkentniß ſeines Willens, in allerley geiſtlicher Weisheit und Verſtand. Daß ihr wandelt würdiglich dem Herrn zu allem Gefallen, und fruchtbar ſeyd in guten Werken; und wachſet in der Erkentniß Gottes und geſtärket werdet mit aller Kraft nach ſeiner herlichen Macht in aller Geduld und Langmüthigkeit mit Freuden** [a]). In der That können auch dieſe Stücke allein ihren Reichthum ausmachen. Ueberhaupt iſt das alſo ein richtiger Saz: **wer ſich mit nüzlichen Kentniſſen und guten Neigungen und Fertigkeiten bereichert, der ſorget für ſeine Seele.** Wir haben von Gott Verſtand bekommen, der ausgebildet ſeyn will. Ohne dieſe Ausbildung, die durch Unterricht und eignes Nachdenken geſchieht, wächſt man auf wie ein Thier, empfindet und handelt mehr thieriſch als menſchlich. Wie ſchön ſind nun nicht die Lehren des Chriſtenthums, die uns die treue Anwendung aller von Gott empfangenen Gaben gebieten! Wer ſie recht verſteht und ehrt, der wird nicht nur dieienigen Kentniſſe, die

a) Koloſſ. 1, 9. 10. 11. vergl. mit Philip. 1, 9. 10. 11. 4, 8.

die eigentlich zur Religion gehören und zur Beförderung unſrer geiſtlichen und ewigen Wohlfahrt gereichen, ſondern auch ſelbſt ſolche, die mehr unſer Leben auf Erden, unſern Beruf und beſſeres Fortkommen betreffen, zu erwerben bemüht ſeyn. Zunächſt leben wir doch für dieſe Welt; müſſen alſo billig dahin trachten, daß wir hier unſer Glück ſo gut als möglich befeſtigen und vermehren. Dazu ſind allerley Einſichten nöthig. Je nachdem der Zirkel, in welchem wir nach dem Rath der Fürſehung leben, enger oder weiter iſt; ie nachdem brauchen wir auch mehr oder weniger Wiſſenſchaft und Geſchicklichkeit. Jeder muß iedoch ſeinen Beruf kennen, muß die Mittel zur Erwerbung ſeines Unterhalts wiſſen, es mögen nun eigentlich Künſte und Wiſſenſchaften, oder nur gröbere Handarbeiten dazu gehören. Auch muß man mit der Welt, deren Bewohner wir ſind, oder doch mit dem Flecken, wo man beſonders hingepflanzt iſt, etwas näher bekant ſeyn; Sitten und herſchende Gewohnheiten verſtehn; auch mit andern Menſchen, vornehmlich ſolchen, mit denen man näher verbunden iſt, gut umzugehn wiſſen. Große ausgebreitete Kentniſſe und eigentliche Gelehrſamkeit braucht nicht iedermann; es fehlen auch vielen Mittel und Gelegenheiten ſie zu erlangen. Aber gute praktiſche Einſichten, Kentniß der Welt und des Menſchen, Berufsgeſchicklichkeit, bürgerliche Klugheit: dies alles iſt iedem nüzlich, dem Bürger in Städten ſowol, als dem Landmann, der hinter dem Pflug geht, oder im Tagelohn arbeitet. Jeder iſt nach der apoſtoliſchen Regel ſchuldig, ſein Amt wohl zu warten, er ſey Staatsminiſter oder Bauer. Jeder muß alſo auch ſolche Kentniſſe einſamlen, die ihm

zum beſſern Fortkommen dienen; und zu dieſem Zweck die Fähigkeiten, die ihm ſein Schöpfer gab, und die Hülfsmittel, die er in der Lage, worin er ſteht, haben kan, redlich gebrauchen. Klugheit, Sittſamkeit, Geſchicklichkeit in Berufsgeſchäften und andern Arbeiten, ſind doch ordentlicher Weiſe die Mittel zur Erwerbung unſers Unterhalts, zur Verbeſſerung unſers Wohlſtandes und zur Gewinnung des Beyfals und Vertrauens unſrer Mitbürger. Und giebts gleich in einzelnen Fällen Ausnahmen, ſo verliert dadurch dieſe Regel ſelbſt ihre Kraſt nicht. Im Ganzen bleibt's ſicher dabey: Klugheit iſt beſſer als Dummheit, und gute Sitten und Fertigkeiten befördern unſer zeitlich Glück weit gewiſſer, als Wildheit und Ungeſchicklichkeit. **Wer eine Sache klüglich führet, der findet Glück. — Ein Verſtändiger wird gerühmt für einen weiſen Mann. — Klugheit iſt ein lebendiger Brunn dem, der ſie hat** [b]).

Um eures eignen Vorteils willen alſo, Chriſten, und zugleich aus Gehorſam gegen die evangeliſchen Vorſchriften braucht eure Seelenkräfte, bauet euren Verſtand, erwerbt euch allerley Geſchicklichkeiten, lernt gute Sitten, ſchicket euch klüglich in Zeit und Umſtände, veredelt und verfeinert eure Empfindungen; werdet verſtändige Menſchen und brauchbare Bürger. Erfüllet hiedurch die guten Abſichten eures himliſchen Vaters, und macht euch euer Leben heiterer und ſelbſt die Widerwärtigkeiten erträglicher. Nehmt gern Unterricht an, lernet von klugen Leuten, laßt euch rathen und zurecht weiſen; denkt auch nach über das, was ihr ſehet und höret;

werdet

b) Spr. Salom. 16, 20. 21. 22.

werdet ſelbſt durch euren Schaden klug. Aber prüfet auch immer dabey, was euch nach eurem Stande und Beruf und nach der iedesmaligen Beſchaffenheit eurer Bedürfniſſe das Nüzlichſte ſey. Das vorwitzige Forſchen, das unzeitige Klügeln, das Hin- und Herflattern von einem Gegenſtande zum andern, das berufswidrige Trachten nach höhern Dingen: alle dieſe Ausſchweifungen führen vom rechten Ziel ab, und verwickeln den Menſchen in Irrthum und vielfaches Unglück. Ziehet daher allemal das Nothwendige und Nüzliche vor; ſtrebet nach den beſten Gaben [c]).

Wahre Chriſten ſeyd ihr zwar noch nicht, wenn ihr bürgerliche Klugheit, Kunſt und Geſchicklichkeit beſitzet, wenn ihr wißt, wie ihr mit Menſchen umgehn und Reichthum und Ehre erwerben ſolt. Aber chriſtlich wär' es doch auch nicht, wenn ihr dieſe Stücke verachten und vernachläßigen woltet. Jeſus ſelbſt hat auch das ſicherſte Beyſpiel gegeben, daß weltliche Klugheit und rechtſchafne Gottſeligkeit beyſammenſtehn können. Und ſeine Apoſtel beſtätigen eben das in mancher Abſicht durch Lehre und Leben. Es liegt alſo ſicher ein Misverſtändniß zum Grunde, wenn manche gutmeynende Chriſten von weltlichen Künſten und Wiſſenſchaften, von artigen Sitten und guter Lebensart ſo verächtlich urteilen; gerade als wenn das Chriſtenthum die Aufklärung des Verſtandes und die Verfeinerung der Sitten und des Geſchmacks unterſagte. Ehre bringen dieſe Leute durch ſolche Grundſätze der Religion Jeſu nicht; ſo ſehr es auch ſcheint, daß ſie ſelbige erheben und verherlichen wollen. Eine

c) 1 Korinth. 12, 31.

Lehre, die vom Schöpfer unſrer Seele, von dem verſtändigſten Weſen herrührt, kan nie der Dummheit, Unwiſſenheit, Grobheit und Ungeſchicklichkeit das Wort reden. Wer Unterricht und Klugheit, Zucht, Anſtand und Fertigkeiten in weltlichen Geſchäften verachtet, der handelt eben dadurch wider Gottes Abſichten, und iſt in ſo fern kein guter Chriſt. Aufgeklärte Verſtandeskräfte und verbeſſerter Geſchmack ſind bey Uebung der Gottſeligkeit eben ſo zuträglich, als in weltlichen Geſchäften und bürgerlichem Leben. Urteilt ſelbſt, ob der Verſtand zweckmäßiger anzuwenden ſey, als bey Erkentniß und Verehrung Gottes, wenn wir fleißig nachdenken, wie wir iede unſrer Pflichten beſſer, volſtändiger, ſeinen Abſichten gemäß, ausüben können? — Ein kluger Menſch iſt nicht allemal ein vorzüglicher Chriſt; er iſt aber warlich weit fähiger es zu werden, als ein Dummkopf, und als ieder, der ſeine edle Geiſtesgaben ungebaut liegen läßt. Wer die Vernunft nicht in Ehren hält, der ehret auch ihren Urheber nicht recht. Wer nicht nachdenken gelernt hat, kan auch die Vortreflichkeit der Religion nie völlig erkennen. Iſt irgendwo Vernunft anzutreffen, ſo findet man ſie im Worte Gottes, in der ganzen Abfaſſung der evangeliſchen Lehre. Je mehr wir alſo unſre Seelenkräfte verbeſſern, und dieſen alſo geübten Verſtand zur Unterſuchung und Uebung der Religion anwenden, deſto mehr ehren wir Gott und unſern Erlöſer Jeſum Chriſtum; und deſto weiter kommen wir auf dem Wege des Chriſtenthums vorwärts.

Von ſelbſt folgt hieraus ſchon, daß die eigentliche Kentniß der Religion Jeſu und die damit

über-

übereinſtimmenden Empfindungen, Geſinnungen und Handlungen die Hauptſache bleiben, worauf wir bey der Fürſorge für die Seele zu ſehn haben. Unſre ganze große Beſtimmung und der klare Ausſpruch des göttlichen Worts erfodern dies. Wir leben hier, um uns zu einem beſſern Zuſtande, zu einem ewigen Glück vorzubereiten. Alle Kentniſſe, die uns dazu förderlich ſind, und alle die Geſinnungen und Fertigkeiten, die uns dieſer zukünftigen Seligkeit fähig machen, ſind alſo der Seelen ſchönſter Schmuck und eigentlicher Reichthum. Der Menſch kan hier viel Kunſt und Geſchicklichkeit beſitzen, er kan nach den Regeln des Wohlſtandes und feinſten Geſchmacks leben; er kennt aber Gott nicht, empfindet keine wahre dankbare Liebe gegen ihn, hat keine wirklich tugendhafte Geſinnungen: und wie viel fehlt ihm dann? wie arm iſt er bey allen Reichthümern, Ehrentiteln und andern weltlichen und bürgerlichen Vorzügen, in deren Beſitze er ſteht! wie arm im Leben! denn ihm fehlt ein ruhiges Gewiſſen, die Ueberzeugung von Gottes Gnade, das ſüße Bewußtſeyn tugendhafter Handlungen. Wie arm im Tode! denn was kan er von allen ſeinen großen Wiſſenſchaften und irdiſchen Glücksgütern in die zukünftige Welt mitnehmen? was hat er, um ſich vorm ewigen Verderben zu ſichern?

Wenn du demnach, mein Chriſt, deine Seele lieb haſt und ſie gern anſtändig verſorgen willſt, ſo lern Gott kennen, deinen Erlöſer Jeſum Chriſtum, und die ganze heilſame Lehre deſſelben. Prüfe täglich, was da ſey ſein heiliger wohlgefälliger Wille [d]). Mache dich

[d]) Röm. 12, 2.

dich immer bekanter mit deinen Pflichten, aber auch mit den Verheißungen des Evangeliums. So alt du auch ſeyn magſt, ſo forſche doch noch täglich in Gottes Wort; ſchäme dich nicht, noch zu lernen und weiſer zur ſeligen Ewigkeit zu werden. Beſſere dein Herz, reinige deine Begierden, lerne Gutes thun; übe dich in der Tugend, werde fertiger und fleißiger in guten Werken. Je richtiger und gewiſſer deine Erkentniß von Gott und ſeinem evangeliſchen Willen wird, ie ſtandhafter deine gute Neigungen und ie geläuterter deine fromme Empfindungen werden; ie größer die Summe deiner wahrhaftig chriſtlichen Thaten iſt: deſto anſehnlicher iſt der Reichthum deiner Seele. Jede Stunde ſey dir daher geſegnet, in welcher du beſſere Einſichten in dieſe und iene nüzliche Religionswahrheit erlangeſt, oder ſie doch beſſer anwenden lernſt; oder in der dein Herz von einem beunruhigenden Zweifel geheilt und mit feſterer Ueberzeugung und neuer Freudigkeit erfüllt wird. Wie vergnügt wirſt du am Abend einſchlafen, wenn du bey Betrachtung des verfloſſenen Tages zu dir ſelbſt mit Wahrheit ſagen kanſt: Heut bin ich weiſer geworden, habe alte Vorurteile beſiegt, böſe Begierden glücklich bekämpft, Geduld geübt, mich im Vertrauen auf Gott geſtärkt, bin fleißig geweſen in guten Werken! Solchen Tag ſchreib ſicher unter die glücklichen an. Er iſt mehr werth, als wenn du an ſelbigem den Bau eines ſchönen Hauſes vollendet, oder einen langwierigen Proceß gewonnen, oder eine Erbſchaft von vielen tauſend Thalern empfangen hätteſt. Mögten doch ſolcher Tage viel in deinem Leben ſeyn! O wie reich an der Seele könteſt du denn in die Ewigkeit übergehn! Wie ſüß

würde

würde dir das Andenken des verfloßnen Lebens werden, wenn du nun da liegſt ohne Hofnung zur Geneſung, im Begrif alle irdiſche Güter, Freuden und Freunde auf ewig zu verlaſſen! Und welch ein ſchöner Text zur Leichenrede wär's dann für dich, wenn man ſagen könte: dieſer Mann war zwar arm, hatte kein ſonderlich Glück auf Erden, keine Ahnen und Ehrentitel; er war aber reich in Gott, ſein Adel war die Tugend, ſein Leben floß ſanft unter menſchenfreundlichen Thaten und Vertrauen auf Gott dahin; er war ein weiſer, eifriger Chriſt! —

Chriſten, trachtet nach dieſen Reichthümern der Seele! Samlet euch Schätze im Himmel, da ſie weder Motten noch Roſt freſſen, da die Diebe nicht nachgraben oder ſtehlen [e]).

[e]) Matth. 6, 20.

Zehnte

Zehnte Betrachtung.

Chriſtliche Liebe zum Leben; rechtmäßige Sorge für die Erhaltung deſſelben.

Nichts iſt natürlicher als die Liebe zum Leben. Jeder Menſch fühlt ſie; auch der Elendeſte, ſo lang er nur ſeiner Vernunft und natürlichen Empfindungen noch mächtig iſt. Das kleinſte Würmchen, das im Staube zertreten wird, hat dieſen Lebenstrieb; ſorgt für ſeine Erhaltung; krümt ſich, wenn es ſterben ſoll. Solte der Menſch, das Meiſterſtück unter Gottes Geſchöpfen auf dieſer Erden, ſein Leben weniger ſchätzen? ſolt' er nicht die Verlängerung deſſelben wünſchen, und für ſeine Erhaltung ſorgen dürfen? — Nein! unrechtmäßig iſt dieſe Liebe zum Leben und die daher entſtehende Fürſorge für den Leib nicht; es iſt Weisheit des Schöpfers, daß er uns dieſe Triebe eingepflanzt hat. Unſer irdiſches Leben iſt in vieler Abſicht wichtig, ſowol wegen des Gegenwärtigen, als wegen des Zukünftigen, ſowol für uns ſelbſt, als für andre, mit denen wir in Verbindung ſtehn. Langes Leben iſt alſo Wohlthat Gottes, deren wir uns auf alle Weiſe fähig machen, ſie aber nie muthwillig von uns ſtoßen müſſen. Unſer Aufenthalt auf Erden ſteht ia offenbar mit iener unermeßlichen Zukunft in genauer Verbindung. Hier wird der Grund zu unſerm Glück gelegt; dort wird's nach ſeinem ganzen Umfange genoſſen. Hier wird geſäet, indem man in Weisheit und Tugend durch Uebung volkom-

volkomner wird; dort bindet man Garben, man erndtet die Früchte ſeines Fleißes und Treue. Wie traurig iſt ein Landmann, wenn lang anhaltender Froſt und rauhe Witterung, oder einfallende Dürre ihm ſeine Saatzeit verkürzt! Solt' es in dieſer Abſicht weniger Verluſt ſeyn, wenn man durch frühzeitiges Sterben einen Teil ſeiner Ausſaat auf die Ewigkeit einbüßt?

Hier wird die Saat geſtreuet;
Dort erndtet man erfreuet
Der Tugend Früchte ein.
Je länger ich hier wandle,
Vor dir rechtſchaffen handle:
Je größer wird mein Glück dort ſeyn.

Und wie viel verliert nicht die Welt durch den frühen Tod eines rechtſchaffenen Bürgers, fleißigen Arbeiters, thätigen Menſchenfreundes? wie viel ein Land durch den Tod ſeines weiſen und gütigen Regenten? wie viel iede Geſellſchaft durch den Verluſt gerechter und erfahrner Vorgeſezten? wie viel Weib und Kinder durch die Trennung von einem zärtlichen, redlichen Ehegatten und Vater? Wie mannigfaltigen Nutzen kan ieder Menſch ſtiften, wenn er ſeine Gaben wohl anwendet, und in ſeinem ihm angewieſenen Wirkungskreiſe Klugheit und Treue beweiſt?

Es iſt alſo eine richtige Wahrheit: **Menſchenleben iſt ein großes Geſchenk Gottes; verdient Liebe und Achtung.** Wer ſich ſelbſt liebt, der ſucht ſein Leben zu erhalten, bittet mit David: o Gott nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage a)! Er wartet ſeines

a) Pſ. 102, 25.

nes Leibes, giebt ihm Speiſe und Trank, bedeckt ihn gehörig, wacht über ſeine Geſundheit, ſucht Hülfe in Krankheit und Gefahren. Doch ſchreibt er Gott nicht vor, wie lange er leben will; weiß, daß er an ihm einen weiſen Vater hat, der's gut mit ihm macht; ſpricht auch hier: **Herr, dein Wille geſchehe an mir!** Er iſt überzeugt, daß Gott uns weder kurzes noch langes Leben ſchuldig ſey; daß auch ein frühzeitiger Tod in manchen Fällen Wohlthat für den Freund Jeſu ſeyn kan; daß es endlich nicht ſowol auf ein langes Leben, ſondern **auf ein wohlgeführtes und glücklich vollendetes Leben** bey unſrer zukünftigen Vergeltung ankomme [b]).

Bedenk dies wohl, **blühender Jüngling**, der du unvermuthet von tödtlicher Krankheit niedergeworfen wirſt, und nun ſchon zur Verweſung reifſt, da du erſt zu einem männlichen thätigen Leben reif werden ſolteſt! — Auch du, **rechtſchaffener Mann**, der du in deinem beſten Lebensalter den Tod ſchon kommen ſiehſt, murre nicht wider dieſe widrig ſcheinende Schickung des Höchſten! — Wißt, Freunde, eben derſelbe gute Gott, der euch zum Leben rief, heißt euch iezt ſterben. Wärs ein bloßes Ohngefehr, das euch ſo früh zum Grabe fortriſſe, ſo müßt euch freilich der Tod dreymal ſchrecklicher ſeyn. Oder hättet ihr dem Laſter in eurem kurzen Leben gefröhnt, eure edelſte Kräfte verderbt, und ſelbſt auf ſo ſchändliche Art euer Ende beſchleunigt: o dann hättet ihr Urſach iammernd die Hände zu ringen, und ängſtlich die lezten Troſtgründe zu ſuchen! Doch nicht über Gott, ſondern **über euch ſelbſt** dürftet ihr klagen. Aber habt ihr der Tugend gelebt, und eure Beſtimmung vor Augen gehabt, ſo

b) Buch d. Weish. 4, 7-14.

ſo dürft ihr nicht troſtlos weinen; könnt hinaufblicken zu dem Urheber eures Lebens und eure Herzen durch den großen Gedanken beruhigen: „Mein Vater iſts, der mich früh von meiner Laufbahn hinwegruft; ſein Wille bleibt gut, wenn er mir gleich unerforſchlich iſt; ich bin nicht verloren; ich komme zu ihm.“ Denn ewig iſts doch wahr, ihr gewinnt zuverläßig bey eurem ſo frühzeitigen Tode; gewinnt mehr, als ihr verliert; büßt zeitliche Vorteile ein, und erlangt ewige wieder. Sey's doch, daß andre Tugendfreunde, die länger leben und im Guten thätig ſind, größere Schätze auf die Ewigkeit ſamlen! Ihr geht doch auch nicht ohne Reichthum der Seelen, nicht ohne Hofnung der Religion in die unſichtbare Welt über. Auch ihr werdet ewige Freuden einſamlen am großen freudenvollen Tage der Erndte. Seyd ihr hier in der kurzen Saatzeit vorzüglich treu und fleißig geweſen, ſo könnt ihr reichlicher erndten, als mancher der hier in einem längern Leben mit geringerer Entſchloſſenheit und Eifer gearbeitet hat. Und wenn's denn, wie's nicht zu leugnen ſteht, viele geben wird, die euch einſt am Reichthum in guten Geſinnungen und Werken übertreffen ſolten: wer weiß, ob nicht dort noch ein Wettſtreit in himliſchen Geſinnungen und Thaten ſtatt finden, und alſo manches, was hier verſäumt werden mußte, wieder nachgeholt werden kan. Und blieben euch dann auch viele auf die ganze Ewigkeit vor; wie könt ihr verlangen, daß Gott allen ſeinen Freunden, die doch alle keine eigne Würdigkeit haben, ein gleiches Maaß der Glückſeligkeit ſchenken ſoll? Liegts doch am Tage, daß dieſe Gleichheit ſchon hier auf Erden unmöglich ſey; und daß es überhaupt zu den grundloſen Träumen der menſch-

lichen Einbildungskraft gehöre, wenn man ſie iemals in Gottes Reiche fodern will. Genug, ihr geht früh aus einer unruhigen Welt in die ſtillen Wohnungen des Himmels; und vertauſcht irdiſches nichtiges Glück mit den dauerhaften Seligkeiten der zukünftigen Welt.

Ueberhaupt kommen die Fälle häufig genug vor, wo der Chriſt bereit ſeyn muß, ſeine beſte Lebenskräfte zur Ehre Gottes und der Religion, und zum Dienſt der Welt und des Nächſten aufzuopfern. Deſſen nicht zu gedenken, daß große Arbeitſamkeit und vorzüglicher Eifer in Ausrichtung unſerer Pflichten ſehr leicht die Schwächung der Geſundheit und Verkürzung des Lebens nach ſich ziehn; ſo iſt auch aus der Erfahrung bekant, mit welchen Lebensgefahren die ordentliche Berufsarbeit manches Menſchen ganz augenſcheinlich verknüpft iſt; und wie oft wir die Gebote der Menſchenliebe unter eben ſolchen ſchreckenden Ausſichten ausüben müſſen. Vernünftige Ueberlegung lehrt ſchon, wie unentberlich es zum Glück der Welt ſey, daß wir dieſen Aufwand unſrer Kräfte und Gefahr unſers Lebens nicht iedesmal ſo ängſtlich in Anſchlag bringen, ſondern vielmehr oft beydes getroſt aufs Spiel ſetzen, wenn unſre Pflicht ſolches erheiſcht. Es würde ſträfliche Weichlichkeit und verkehrte Selbſtliebe ſeyn, wenn der Menſch nichts weiter thun wolte, als was mit ſeiner eigenen größten Sicherheit geſchehn kan. Und noch unchriſtlicher und ſtrafbarer wär es, wenn man ſeines Lebens ſchonen wolte, da man's nicht anders als durch Uebertretung der Gebote Gottes erhalten könte. Zwar trift ſichs heutiges Tags eben ſo leicht nicht, daß man um des Bekentniſſes

der

der Religion willen geradezu verfolgt und am Leben geſtraft wird. Aber doch wär der Fall möglich; oder wenigſtens könteſt du, ehrlicher Freund, in ſolche Umſtände kommen, wo du um deiner Liebe zur Wahrheit und Gerechtigkeit willen allerley öffentliche oder heimliche Bedrückungen erdulden müßteſt, die dir dein Leben verbitterten, deine Kräfte verzehrten, und dich vor der Zeit in die Grube brächten. Nie ſey dir in dieſen Fällen dein irdiſches Leben theurer als deine Pflicht. Gieb es getroſt hin, wenn die Ehre Gottes es fodert. Ein Märtyrer für die gute Sache, für das gemeine Beſte, für Wahrheit und Gerechtigkeit werden, iſt rühmlich vor Gott und allen rechtſchafnen Menſchen; bringt auch, wenn's zur rechten Zeit und im wahren Glauben geſchieht, ewigen Lohn.

Aber abſcheulich ſind alle Märtyrer des Leichtſinns, der Vermeſſenheit, des Geizes und der Wolluſt! Seine Geſundheit und Leben durch Ruchloſigkeit verſchleudern; die Glieder ſeines Leibes und die edelſten Kräfte des Geiſtes dem Sündendienſt aufopfern; ſeine Tage, deren ieder von unendlichem Werth für die Ewigkeit iſt, durch eigne Schuld abkürzen: das iſt, wenn wir's gelinde ausdrücken, in einigen Fällen Raſerey; in andern ſchwarze höllische That. Schaudre, Leſer, vor dieſer Betrachtung! doch nim und lies ſie mit prüfender Aufmerkſamkeit. Lern die Klugheit daraus, wie du dein eigen Leben durch Vorſichtigkeit und Tugend erhalten, und die Tage deſſelben verlängern ſollſt. Lern es, Jüngling! eh' denn es zu ſpät wird. Lernt's, Männer und Greiſe! fühlt Reue über die verſchwendeten Kräfte; und beſſert, was noch zu beſſern ſteht.

Leichtſinniger, verwegener Menſch, mit dir red' ich zuerſt, der du dein Leben bey aller Gelegenheit Preis giebſt; ganz unbeſonnener Weiſe dich in Gefahr wagſt; aus Vorwiz ſolche Dinge unterninſt, die deines Amts nicht ſind; wobey du gleichwol deine Geſundheit und Lebenskräfte aufopfern mußt. Wärſt du ſo willig, wenn Menſchenliebe dich riefe, wenn Wahrheit und Tugend ſolch Opfer verlangten: o dann wärſt du ein Held erſter Größe; verdienteſt Ehrenſäulen auf Erden und Belohnungen in der zukünftigen Welt. Aber nun biſt du träge zum Guten, unentſchloſſen zur Tugend: es iſt blos Unwiſſenheit, Mangel der Ueberlegung, dumme Unempfindlichkeit, Vermeſſenheit und Eigenſinn, was dich zu dieſen Aufopferungen antreibt. — Um ſich vom neugierigen Pöbel anſtaunen zu laſſen, wagt ſich iener, auch ohne Hofnung eines weitern Gewinns, in die dringendſte Lebensgefahr. Um ſein Brod nicht durch ein anſtändiges und nützliches Gewerbe verdienen zu dürfen, lernt ein andrer die gefährlichſten Künſte, tanzt in der Höhe auf einem Seile herum, verzerrt all' ſeine Glieder auf eine erbärmliche Art; bricht den Hals, oder verliert Glieder und Geſundheit über ſeine ſchreckliche Kunſt — Menſch ſeyn; Vernunft haben wollen; Chriſt heißen: und doch ſo leichtſinnig mit ſeinem Leben umgehn — welche widerſprechende Dinge! welche raſende Wut! — Nicht viel beſſer ſind dieienigen, die da wiſſen, daß gewiſſe Dinge, etwa dieſe oder iene Speiſen, ihrer Geſundheit nachtheilig ſind, und ſelbige dennoch nicht meiden; die gewarnt werden von Aerzten und andern verſtändigen Leuten, auch aus eigner Erfahrung die ſchädlichen Folgen kennen, und doch gutem Rathe nicht folgen, und

ihre

ihre lüſterne Begierden nicht beherſchen. Ein Kind, wenn's einmal die Finger verbrannt hat, pflegt das Feuer zu ſcheuen; aber der erwachſene Menſch iſt oft nicht ſo verſtändig, wird nicht einmal durch Schaden klug.— Unglaublich ſcheint's; und doch iſt's ganz den täglichen Beobachtungen gemäß, wie mancher in wirklichen Krankheitsfällen ſeine Beſſerung vernachläßigt, und wider ſein Leben wütet. Entweder er will von gar keinen Arzneymitteln, von gar keiner Diät wiſſen; ißt, was ihm ſchmeckt, und thut, was ihm gefält; oder er geht den geſchickten und berufnen Arzt vorbey, und vertraut ſich den Händen iedes unerfahrnen Menſchen, iedes Marktſchreyers an. Schaaren von Menſchen werden ſo iährlich dem Tode aufgeopfert; Tauſende leiden an ihrer Geſundheit unwiederbringlichen Schaden, und verkürzen die Tage ihres ohnedas ſo flüchtigen Lebens. Umſonſt geben Obrigkeiten die weiſeſten Geſetze; umſonſt ermahnen Lehrer und Menſchenfreunde ſolche leichtſinnige und verblendete Menſchen. Der Unvernünftige läßt ſich nicht warnen; er folgt blindlings verkehrtem Rath; wird Mörder an ſeinem eigenen Leibe. Und doch will eben derſelbe thörichte Menſch gern leben und geſund ſeyn; klagt wol über Gottes Schickung, wenn ihm Krankheit zuſtößt; iſt wenigſtens heimlich unzufrieden, wenn er ſo früh von den Seinigen getrennt wird. Seine Freunde beweinen ſeinen Tod; werden aber nicht klüger, fallen in Krankheit, und handeln ſo thöricht, wie er. — O Geſundheit, köſtlicher Schatz, wie theuer ſolteſt du dem Menſchen ſeyn! wie ſchätzbar iedes geprüfte Mittel, durch welches man dich erhalten kan! Was ſind alle Güter der Erden, verglichen mit einem geſunden

 Leibe?

Leibe? Was helfen Schätze und Königreiche, wenn Krankheit in den Eingeweiden herumwühlt, die Glieder des Leibes unbrauchbar macht, die Lebensgeiſter und Seelenkräfte zerſtört? Gäbe nicht mancher ſein ganzes Vermögen darum, wenn er Geſundheit und Leben erkaufen könte? und ein andrer, der beydes hat, verwahrloſet es ſchändlicher Weiſe, und verwirft die Mittel, wodurch er ſolches wieder erhalten und bewahren kan? — Menſch! danke Gott, wenn du geſund biſt. Freu dich deiner Lebenskräfte, denn ſie ſind ein unſchäzbares Geſchenk von ſeiner Hand. Erkenne die Güte deines Schöpfers, der ſo viele heilſame Kräuter und andre Heilmittel gemacht hat, damit du dich ihrer zu deinem Beſten bedienen könteſt. Thu das mit möglichſter Vorſichtigkeit und herzlicher Dankbarkeit. Sorge für deine Geſundheit und Leben. Ueberlaß es der weiſen Fügung deines himliſchen Vaters, in wie weit deine Sorgfalt geſegnet ſeyn ſoll. Verehre ihn auch auf deinem Krankenlager durch Gelaſſenheit; ergieb dich ſeinem Willen, wenn du ein ſieches Leben führen, oder aller angewendeten Mittel ohngeachtet ſterben ſolſt. Aber befördre die Krankheit nicht; ſtürze dich nie in den Tod durch deinen Leichtſinn und Nachläßigkeit.

Nur Wahnwiz, oder ſchreckliche Verblendung und Gottesvergeſſenheit können den Menſchen ſo weit bringen, daß er ſelbſt mit Vorſaz Hand an ſich legt, um ſich gewaltſam das Leben zu rauben, das ihm ſein Schöpfer als ein Gnadengeſchenk anvertraut hatte. Edle Entſchloſſenheit, wirklicher Heldenmuth iſt's in keinem Fall. Kalte und vernünftige Ueberlegung kan nie dieſen

fürchterli-

fürchterlichen Schritt billigen, nie dazu antreiben. Wer's von Herzen glaubt, daß ein Gott ſey, durch den wir leben, deß Eigenthum wir ſind, der alle unſre Schickſale regiert und das Ziel unſers Lebens ſteckt; der wird nie ſo ihm vorgreifen, ſich ſo offenbar gegen ſeine Regierung empören, ſich ſelbſt ein Leben zu nehmen, das Gott noch zu ſeinem Dienſt fodert; durch deſſen rechte Anwendung wir noch ihm, uns ſelbſt und der Welt nüzlich ſeyn können. Wahrer chriſtlicher Heldenmuth macht uns willig, die bitterſten Leiden und langwierigſten Trübſale im Vertrauen auf Gott und in Hofnung der ſeligen Zukunft geduldig zu tragen; er kan nie in grobe Verzweiflung und raſenden Unmuth ausarten. Selbſtmord iſt Untreue gegen den Schöpfer, Untreue gegen den Nächſten, mit dem wir in Verbindung ſtehn, ſchreckliche Untreue gegen uns ſelbſt. Wer kan ohne Grauſen das Ende des verrätheriſchen Judas und andrer als Selbſtmörder in der Bibel gebrandmarkten Perſonen leſen? Wer fühlt nicht tief in ſeinen Eingeweiden Mitleiden und Abſcheu, wenn er noch iezt von Menſchen hört, ſie mögen nun Philoſophen oder Chriſten ſeyn wollen, die mit kaltem Blut ſich ſelber ermorden? — Lange Widerlegung dieſer unmenſchlichen Handlung iſt hier nicht nöthig: natürlich Gefühl und geſunde Vernunft verdammen ſie eben ſo laut, als die Grundſätze des Chriſtenthums. Man muß wirklich erſt aufhören, menſchlich zu denken und zu empfinden, wenn man ſie rechtfertigen will.

Doch ſind viele dieſer Unglücklichen mehr zu bedauren, als zu ſchelten; indem ſie bey dieſem ſchrecklichen

Selbſtmord nicht ſowol nach wirklichen Grundſätzen und freyer Entſchließung handeln, als vielmehr nach dem Drang eines zerrütteten Gehirns und einer überſpannten und todtkranken Einbildungskraft. Ein dickes und ſchwarzes Blut erfüllt die Seele mit lauter ängſtlichen Vorſtellungen; ſie ſieht allenthalben Schreckbilder, die ſie ſich durch Hülfe der Einbildungskraft entweder ſelbſt ſchaft, oder doch über die Gebühr vergrößert; keine Freude ſchmeckt ihr weiter, und kein Glück, das andere aufheitert, ändert ihre widrige Laune. Dem armen Menſchen wird nun das Leben zur Marter; die Welt iſt ihm zu eng, ſie iſt ihm Gefängniß und Hölle. Er ruft den Tod herbey — hoft manche Zeit vergeblich auf ihn — Die körperliche Schwachheit nimt indeß zu; oder es komt noch ein unerwarteter Unglücksfall von außen dazu — dicke Finſterniß deckt die geängſtigte Seele — der mörderiſche Vorſaz wird gefaßt, und in eben demſelben ſchrecklichen Augenblick, wenn ihn nicht die günſtige Dazwiſchenkunft fremder Gewalt hindert, vollzogen. — Richtet ſie nicht, Menſchenfreunde, dieſe arme Schlachtopfer der Melancholie; denn ſie ſind unglücklich genug. Der große Herzenskündiger wird ſie ſelbſt richten; nicht nach der lezten äußerlichen That und nach den wenigen finſtern Augenblicken, in welchen der Selbſtmord vollführt wurde; ſondern nach der innern Beſchaffenheit der frey handelnden Seele, nach dem herſchenden Charakter; mit Duldung, Güte und Gerechtigkeit. Hoft nach der Liebe, daß die mehreſten dieſer bedaurenswürdigen Menſchen mehr durch Wahnſinn und Schwermuth, als durch freye Entſchließung, zu einer ſo unnatürlichen That fortgeriſſen werden. Wenigſtens

gereicht es euch und der Menſchheit allemal zur gröſzern Ehre, wenn ihr über eure Brüder ſo glimpflich urteilt.

Keineswegs ſey hiedurch denen das Wort geredt, die durch Annehmung ſchändlicher Grundſätze und durch Vollbringung ihrer laſterhaften Triebe bey ſich ſelbſt den Grund dazu legen, daß dergleichen unnatürliche Entſchließungen in ihrer äuſerſt verderbten Seele zur Reife kommen können; oder daß doch der natürliche Hang zur Melancholie bis zu ſolchem Grade verſtärkt wird, und eine ſo traurige Richtung erhält. Wenn der Menſch erſt Gottes vergißt, Religion und Tugend unter die Füſſe trit, nach blindem Triebe lebt, ſeiner Leidenſchaft nie wehrt, ſondern ſie viel eher bey ieder Gelegenheit erhizt und in Flammen ſezt: was für Zügel und Bande ſind denn noch übrig, die ausſchweifendſten Handlungen zu hintertreiben, und die ſchrecklichſte unter allen, den Selbſtmord, zu verhindern? Der Ehrgeizige darf nur auf eine ſo auffallende Art an ſeiner Ehre angegriffen werden, daß er kein Mittel vor ſich ſieht, den erlittenen Schimpf zu rächen, und ſich eine ſolche Genugthuung zu verſchaffen, die nach ſeinem Wahn zur Wiederherſtellung ſeines Kredits vor der Welt hinreichend iſt; ſo wird bey dem Mangel der Gottesfurcht und bey der Wildheit und Heſtigkeit des Affekts raſende Wut darauf folgen; und wenn nun ein finſteres Temperament und der falſche Grundſaz „von einer mit dem Selbſtmord verbundenen Ehre" dazu kommen: was ſoll ihn abhalten, dieſes äuſſerſte Mittel zur Rettung ſeiner Ehre zu gebrauchen? Bey dem Geldgeizigen ſcheint zwar der Affekt nicht ſo aufbrauſend und wütend zu ſeyn; indeß lehrt doch die

Erfahrung, daß es gerade unter dieſer Klaſſe der Laſterhaften die mehreſten Selbſtmörder giebt. Vielleicht rührt dies daher, weil ſich der Geiz beſonders gut zu einem melancholiſchen Temperament paßt; oder weil die Neigungen zum Gelde ſo tiefe und ſo weit um ſich greifende Wurzeln ſchlagen, daß faſt alle andre Eindrücke und beynahe das ganze menſchliche Gefühl — denn wer iſt fühlloſer gegen das, was ſonſt die Menſchheit rührt, als ein Geiziger — darüber verloren gehn. Wenn demnach dieſe zur Leidenſchaft gewordene Neigung des Geizes gleich nicht äußerlich in dieſelbe ſchreckliche Wut ausbricht, wie der beleidigte Stolz; ſo dringt ſie dagegen deſto tiefer in das Innere der Seele; hindert die Ueberlegung und verſteinert das Herz. Ja was noch mehr iſt, ſie wütet ſo heimlich und mit ſolcher anhaltenden Stärke, daß es kaum andern ſichtbar, dem unglücklichen Menſchen aber deſto verderblicher wird. Still ſchleicht der Geizhals mit ſeinem freſſenden Kummer von einem Tage zum andern fort; verzehrt ſich nach und nach wie ein brennendes Licht; oder faßt plözlich grauſame Entſchließungen gegen ſich ſelbſt, und führt ſie in finſterer Einſamkeit mit einer Standhaftigkeit aus, die Heldenruhm verdiente, wenn ſie bey Vertheidigung der Religion, des Vaterlands, oder zur Rettung der Unſchuld angebracht würde.

Ach wie verblendet iſt der Menſch, der eben die Hand, die ihm Gott zu ſeiner Erhaltung gab, wider ſich ſelbſt kehrt! Nur das äußerſte Elend, ſolte man denken, würd' ihn zu ſolcher Verzweiflung treiben; nur etwa die gröſte möglichſte Beſchimpfung ſeines ehrlichen

Namens,

Namens, oder die bitterſte Armuth und der unerſezlichſte Verluſt an ſeinen Gütern. Aber ſo iſts nicht; wenigſtens nicht in den gewönlichſten Fällen. Der Menſch kan oft den traurigſten Wechſel des Glücks, die äußerſte Schande und die drückendſten Nahrungsſorgen mit ziemlicher Gelaſſenheit tragen. Er greift lieber zur ſchlechteſten Handthierung, oder zum Bettelſtab; oder zehrt auch ſein Leben unter Sorgen und Kummer langſam auf; eh er den ſchrecklichen Schluß zum Selbſtmorde faßt. Dagegen darf manchem, der in Ehren und Würden lebt, nur ein anderer vorgezogen, oder ihm in einer anſehnlichen Geſelſchaft ein beleidigendes Wort geſagt werden; oder dem Geizhals, der mit Reichthümern überhäuft iſt, darf nur eine angenehme Hofnung fehl ſchlagen, und ein kleiner Verluſt ihm zuſtoßen — beſtünd es auch blos darin, daß ihm ein kleines Kapital verloren gienge, oder daß die Kornpreiſe fielen — ſo können ſchon iene geringe Beleidigungen, und dieſe bange Ahndungen die unmenſchlichſte That der Selbſtentleibung zur Vollendung bringen. Denn die erhizte Leidenſchaft betrachtet nie die Sache, wie ſie wirklich iſt; ſondern wie ſie unter gewiſſen Umſtänden, welche die zu ſolcher Zeit ſehr geſchäftige Einbildungskraft dazu dichtet, werden könte. Hat ſich der Menſch noch dazu ſeit langer Zeit angewöhnt, alle Veränderungen und Zufälle in ſeinem Leben blos in Beziehung auf ſeine Ehre, oder auf ſeinen Gewinn anzuſehn; hat er ſich etwa, dieſer Denkart gemäs, einen gewiſſen Plan ein für allemal entworfen, den er durchſetzen will: wie fürchterlich muß ihm dann der kleinſte Vorfall werden, der ſeinen Neigungen widerſpricht, und einen Riß in ſeinen Entwürfen verurſacht! oder nur fürch-

ten

ten läßt, daß derſelbe erfolgen mögte! — Lernt doch hieraus erkennen, Freunde, wie unentberlich euch richtige Grundſätze der Religion ſind. Nur durch ſie lernt ihr eure Leidenſchaften bezähmen, alle zeitliche Güter gehörig würdigen, und Glück und Unglück zu eurem wahren Beſten anwenden. Ohne ſie ſeyd ihr nie vor den ſchrecklichſten Ausſchweifungen, welche die Menſchheit entehren, geſichert. Hütet euch daher vor der Gottesverleugnung und andern irreligiöſen Meynungen; vor den falſchen Begriffen von Ehre, vor der zügelloſen Ehrſucht, vor dem alles verſchlingenden Geldgeiz und vor dem ſtarren Eigenſin, der ſich weder durch Religion noch menſchlich Gefühl beugen läßt. Habt Gott vor Augen; denkt oft an die Vergänglichkeit aller irdiſchen Güter, an Tod und Ewigkeit. Widerſteht euren Leidenſchaften, eh ſie zu mächtig werden, und euch zu Handlungen verleiten, die ihr ſelbſt vormals verabſcheuet habt!

Zum Glück ſind die Fälle immer noch ſelten, da der Menſch Gott und ſich ſelbſt ſo weit verleugnet, daß er ſich dieſes gewaltſamen Mittels zur Verkürzung ſeines Lebens bedient. Deſto gewönlicher iſt der ſubtile Selbſtmord, welcher überhaupt durch ausſchweifende Sinlichkeit, und inſonderheit durch Geiz, Zorn und Rachgier befördert wird. Wer wird leichter beleidiget als der Ehrſüchtige, und wer fühlt iede Beleidigung ſtärker als er? Welch eine gewaltige Leidenſchaft iſt die Rachgier? Wie unerſätlich ſind ihre Triebe! wie ſchrecklich ihre Folgen, ſowol für den Nächſten, von dem man ſeiner Meynung nach beleidiget iſt, als für den Beleidigten ſelbſt! Nur von dem lezten reden wir hier; und

zwar

zwar beſonders von den ſchrecklichen Wirkungen des Zorns auf die Geſundheit des Körpers. Jede heftigere Wallung des Bluts und Erſchütterung der Nerven ſind dem Leibe gefährlich; ſie können die ſchwerſten Krankheiten und einen plözlichen Tod verurſachen. Oder ſie ſchwächen doch die Lebenskräfte nach und nach immer mehr, verſetzen den Menſchen in einen kränklichen Zuſtand, und ziehn den Tod zwar langſam, aber doch früher herbey, als er nach der natürlichen Anlage des Körpers würde erfolgt ſeyn. Seht nur den Zornigen an, wenn er mitten in ſeiner Wut iſt, um es zu begreifen, wie ſehr die Heftigkeit dieſer Leidenſchaft ſeine Geſundheit verwüſten müſſe. Wie verſtellen ſich alle ſeine Geberden! wie ſchwellen die Adern in die Höhe! wie zittern alle Glieder! in welcher unnatürlichen Bewegung iſt der ganze Körper! — Oder ſprecht ſelbſt, die ihr nach eurem Temperament vorzüglich zum Zorn oder zur Rache geneigt ſeyd: wie oft habt ihr nicht die verderbliche Folgen davon an eurer Geſundheit empfunden; des ganzen übrigen Schadens hier noch nicht zu gedenken, der daraus entſteht? Alſo um eurer eignen Erhaltung willen bitt ich euch: arbeitet mit Ernſt daran, einen Affekt zu mäſſigen, der euch ſelber um ſo mehr und geſchwinder zu Grunde richtet, weil er mit ſolcher Macht und Geſchwindigkeit wirkt, daß euch zur Ueberlegung der Folgen und zum vernünftigen Widerſtande, ſo bald er ausbricht, keine Zeit übrig bleibt. Unglücklich ſeyd ihr, wenn ihr ihm einmal eine völlige Herſchaft eingeräumt habt! Dann iſt die Beſſerung ſchwer; und nur langſam durch fortgeſezte chriſtliche Uebung und Wachſamkeit werdet ihr ſie erhalten. Aber es iſt der Mühe werth, auch gewis

nie ganz umſonſt, wenn ihr euch ernſtlich dahin beſtrebt. Denn der Sanftmüthige gewint außer andern Vorteilen offenbar an Geſundheit und Leben.

Auf eine andre Art, aber doch eben ſo gewis wütet der Geizige ſehr häufig gegen ſeine eigne Geſundheit. Vom nichtigen Glanz des Goldes verblendet, darbet er lieber; oder nimt mit der ſchlechteſten und ungeſundeſten Koſt vorlieb; oder arbeitet Tag und Nacht über ſeine Kräfte, um nur ſeine ſchon erworbene Schätze durch einen neuen Gewin zu vermehren. Freywillig verſagt er ſich iede Aufmunterung; iede unſchuldige Ergötzung, zumal, wenn er ſie mit der geringſten Geldausgabe erkaufen ſoll; verbirgt ſich vor dem Anblick der Menſchen und bringt ſeine Tage in trauriger Einſamkeit zu. Die Hofnung zum kleinſten Vorteil macht ihn kühn, ſein Leben zu wagen, und die beſten Kräfte aufzuopfern. Er wird ſchwach und krank; aber er leidet lieber Schmerzen und ſezt ſein Leben aufs Spiel, eh er ſich zu einer kleinen Ausgabe für den Arzt und Arzneymittel zur Wiederherſtellung ſeiner Geſundheit entſchließt. Oder, wenns ihm in ſeinen Unternehmungen nicht gelingt, ſo überläßt er ſich voller Unmuth und Verzweiflung dem heimlichen Gram, der wie ein ſubtiles Gift langſam ſein Leben verzehrt.

Arme betrogne Menſchen, ihr iagt nach Ehre und Schätzen, und vernachläßigt doch eure Geſundheit, und zerſtört und verkürzt die koſtbaren Tage eures irdiſchen Lebens! Ihr ſtrebt nach Glückſeligkeit; und findet Elend und Tod. Es bedarf nur wenig Nachdenkens, ſo müßt ihr einſehn, wie thöricht ihr handelt. Nur dann be-

kommen alle irdiſche Güter einen Werth, wenn ihr ſie mit frohem Muthe genießet. Ohne dieſen rechtmäßigen Genuß ſind ſie nur eine unnütze Laſt; und in euren Händen werden ſie gar ſchreckliche Mittel zu eurem Verderben.

Geſunde Glieder, muntre Kräfte,
O Gott, wie viel ſind die nicht werth!
Wer taugt zu des Berufs Geſchäfte,
Wenn Krankheit ſeinen Leib beſchwert?
Iſt nicht der Erde größtes Gut
Geſundheit und ein heitrer Muth?

Ueberhaupt iſts wol aus dieſem allen klar, wie zuträglich dem Menſchen die Gemüthsruhe und eine gewiſſe Gleichmüthigkeit bey den verſchiedenen Abwechſelungen des irdiſchen Glücks ſey. Zufriedenheit iſt die bewährteſte Arzeney; und Heiterkeit des Geiſtes ein vortrefliches Verwahrungsmittel wider allerley Krankheiten des Leibes. Wer ſeine Begierden mäßigen und ordnen und die Güter der Erden richtig ſchätzen gelernt hat; wer nicht große Dinge begehrt, weil ſein zufriedenes Herz auch bey Wenigem vergnügt iſt; wer im Glück nicht übermüthig wird, und im Unglück nicht Muth und Hofnung mit einmal wegwirft: o Freunde, wie glücklich iſt der Chriſt, der es bis dahin gebracht hat! und wie geſegnet ein Leben, das ſo ruhig wie ein Bach im ſtillen Thal unter allen Stürmen der Widerwärtigkeiten dahin fließt! Urteilt ſelbſt, wie viel dabey Geſundheit und Lebenskräfte gewinnen müſſen; und wie ſehr es alſo des Weiſen Pflicht ſey, nach dieſer Gemüthsruhe zu ſtreben! Seys doch, daß hiebey nicht wenig auf der natürlichen Güte des Temperaments beruhe; daß die ſanften geſchmeidigen Charaktere weit leichter zu dieſer

Ruhe und Gleichmüthigkeit des Herzens gelangen; daß dagegen rechtſchaffene Chriſten von empfindſamern Nerven und ſtärker wallendem Blut mehr mit ſich ſelber zu kämpfen haben, und alſo größern Gefahren für ihre Geſundheit und Leben ausgeſezt bleiben! Es bleibt dennoch dabey, daß das Beſtreben nach ſolcher Ruhe des Geiſtes eine ruhmwürdige Arbeit für jeden Chriſten ſey. Alle können's durch Fleiß und Achtſamkeit in dieſer Kunſt der edlen Zufriedenheit weiter bringen; folglich auch alle, bald mehr bald weniger, zum Vorteil ihres Lebens und zeitlichen Wohlſtands gewinnen. Und wo lernt man dieſe Gemüthsruhe beſſer, als bey dem, der ſelber auf eine muſterhafte Weiſe dieſe Tugend geübt hat? Was iſt dienſamer hiezu als wahre chriſtliche Rechtſchaffenheit und gewiſſe Erkentniß der evangeliſchen Verheißung? Ein gutes Gewiſſen und eine feſte chriſtliche Hofnung; welche ſichere Mittel zur Erhaltung dieſer ruhigen Gemüthsfaſſung! Alſo bleibts auch hier wahr, was Paulus ſagt, daß die Gottſeligkeit zu allen Dingen nütze ſey; und die Verheißung dieſes und des zukünftigen Lebens habe [c]).

c) 1 Timoth. 4, 8.

Eilfte

Eilfte Betrachtung.

Mäßigkeit und Keuſchheit.

Der Schluß unſrer vorhergehenden Betrachtung wird ſich noch weiter beſtätigen, wenn wir iezt in unſrer Unterſuchung zu zwey andern chriſtlichen Tugenden, der Mäßigkeit und Keuſchheit, fortſchreiten. Beyde gehören eigentlich in das Gebiet einer rechtſchaffenen chriſtlichen Selbſtliebe, und beſonders zu den Pflichten, die wir unſerm eignen Leibe und irdiſchen Wohlfarth ſchuldig ſind; ob ſich gleich ihre heilſame Folgen allerdings zugleich auf das Glück des Nächſten und auf unſer eigenes ewiges Wohl erſtrecken. Bekant genug ſind ſie ebenfals alle beyde; oft genug von Heiden, Juden, Türken und Chriſten der Welt geprediget und angeprieſen: aber gleichwol noch lange nicht ſo durchgängig geſchäzt; und ſelbſt unter Chriſtus Nachfolgern nicht ſo gemein, nicht ſo völlig durch Erfahrung erkant, daß es nicht nöthig wäre, ſie von neuem zu erläutern, ihren unvergleichlichen Werth anzupreiſen, und ieden, der ſein eigen Leben lieb hat, vor den entgegenſtehenden Laſtern zu warnen. Mögt' es doch dieſer Feder gelingen, das Bild dieſer Tugenden mit ſo ſanften, ſchönen Farben der Wahrheit gemäs zu entwerfen, dagegen die Schwelgerey und Unzucht in ihren häßlichen Geſtalten ſo natürlich zu ſchildern, daß der beglückenden Tugend noch mehrere Herzen gewonnen, dem verderblichen Laſter dagegen ſeine Herſchaft immer merklicher entriſſen würde! Gönnt wenigſtens,

nigſtens, Freunde, dieſen Betrachtungen die ganze Aufmerkſamkeit, die ihr eurem eignen Beſten ſchuldig ſeyd. Thut das um ſo mehr, da die Wolluſt in ihrem leichten ſchimmernden Kleide ſo viel Augen bezaubert, und ſo viel Herzen beſiegt; da ihre Eroberungen ſo verwüſtend, und dennoch beym erſten Anblick ſo verführeriſch ſind, daß ſelbſt verſtändigere Seelen nicht ſelten in Gefahr kommen, von ihr überwältigt zu werden.

Eben der gute Gott, der euch zu Menſchen ſchuf und euren Leib ſo bildete, daß er gröberer Nahrungsmittel zu ſeiner Erhaltung bedarf, hat auch reichlich dafür geſorgt, daß ihr Speiſe und Trank von allerley Art zur Stillung eurer Begierden erlangen könt. Pflanzen und Bäume liefern euch zu dem Ende ihre Früchte, und verſchiedene Arten von Thieren ſcheinen vornemlich darum zu leben, daß ihr von ihrem Fleiſche geſättiget werdet. Beydes, das klare Waſſer, welches ihr aus ſeiner erſten Quelle trinkt, und der ſtärkende Wein, den ihr aus dem Safte der Trauben bereitet, haben einen und eben denſelben gütigen Urheber; ſind beyde für euch da, daß ihr euch ihrer zur Erhaltung eures Lebens bedient. Alle Gaben Gottes ſind gut. Nichts von allen Kreaturen iſt verwerflich, ſo bald es mit Dankſagung genoſſen wird a). Dies iſt die Lehre des neuen Teſtaments, und die Lehre der Natur, die mit leſerlichen Buchſtaben im großen Buche der Schöpfung niedergeſchrieben iſt. Hat das Geſez Moſis hiebey Ausnahmen gemacht, ſo galt das nur für ein einzelnes Volk

und

a) 1 Timoth. 4, 3. 4. 1 Korinth. 10, 25. 26. Röm. 14, 2. 3. 6.

und auf eine gewiſſe Zeit; und im Grunde geſchah nichts weiter, als was ein weiſer Vater thut, wenn er ſeinen Kindern aus guten Gründen gewiſſe Speiſen, die auf ſeinen Tiſch kommen, verbietet. Auch das religiöſe Faſten, oder die Enthaltung von Speiſe und Trank zu gewiſſen Zeiten und unter gewiſſen Umſtänden, iſt eine alttestamentiſche Sitte, die zwar dem Geiſt der Iſraelitiſchen Religion und allen ähnlichen ſinlichen Religionsverfaſſungen ganz gemäs iſt, ſchlechterdings aber nicht zur Tugend der chriſtlichen Mäßigkeit gehört, auch eigentlich gar nicht mit dem ſichern Fundament der durch Chriſtum wiederhergeſtelten Freyheit zuſammenſtehn kan b). Giebts noch iezt einige Chriſten, die aus guter Meynung, oder nach Gewonheit ihrer Religionspartheʏ, ſich ſelbſt gewiſſe Speiſen unterſagen, oder ſich gar zu einigen Zeiten des Eſſens und Trinkens beynahe völlig enthalten; ſo thun ſie das nicht nach Jeſu Befehl, ſondern nach eigner Wilkühr und menſchlicher Vorſchrift. Richtet ſie darüber nicht; ſie mögen nun aus wirklicher Ueberzeugung alſo handeln, oder nur aus Zwang das kirchliche Joch forttragen, welches ſchon ihren Vätern auferlegt war. Aber ihr, meine Brüder, beſteht in der Freyheit, zu welcher euch Chriſtus berufen hat c). Eſſet und trinket euch ſatt; es ſey am Feiertag, oder an den gewönlichen Tagen der Woche. Haltet keine Speiſe für unrein; eßt nie mit Aengſtlichkeit, ſondern mit der frohen Ueberzeugung, daß ihr Gottes Gaben vor euch habt, die alle zu eurer Sättigung, Pflege und Erquickung geſchaffen ſind. Nicht durch Trauren und Unmuth, ſondern durch Frölichkeit ehrt ihr den frommen Schöpfer

 der

b) Koloſ. 2, 16.

c) Galat. 5, 1.

der Freude. Seyd zufrieden, wenn ihr wenig habt; aber nehmt auch das Beſſere und Mehrere ohne Bedenklichkeit hin. Dankt Gott für Alles; dankt ihm, ſo oft ihr mit einer ſchlechten Koſt euren Hunger befriedigen, und bloßen Waſſer euren Durſt ſtillen müßt. Dankt ihm, wenn euer Tiſch beſſer beſezt iſt; wenn ihr Ueberfluß habt; wenn der edle Rebenſaft eure Herzen frölich macht. O dankt ihm, eurem Erhalter und Verſorger; denn er iſt gut — immer gut, wenn er wenig, und wenn er viel giebt. Er ſpeiſet die iungen Raben; er ſpeiſet auch euch. — Danket dem Herren, denn er iſt freundlich und ſeine Güte währet ewiglich. —

Aber bey aller dieſer Freyheit, die ihr habt, ſeyd dennoch als Chriſten mäßig und nüchtern. Laſſet uns ehrbarlich wandeln, als am Tage; nicht im Freſſen und Saufen — Werdet nicht unverſtändig, ſondern verſtändig, was da ſey des Herrn Wille; und ſaufet euch nicht voll Weins, daraus ein unordentlich Weſen folgt [d]). Dies iſt die chriſtliche Vorſchrift, die ſich auf Wahrheit und Billigkeit gründet. Folgt alſo auch bey eurem Eſſen und Trinken nicht blindlings dem ſinlichen Trieb, ſondern vernünftiger und chriſtlicher Ueberlegung. Prüfet zuvörderſt, was eurer Geſundheit zuträglich ſey; meidet nicht nur die Ueberladung mit Speiſe und Trank, die den Körper ſchwächt und Krankheiten gebiert; ſondern auch ſolche Arten der Nahrungsmittel, die ihr eurer beſondern Leibesbeſchaffenheit nicht gemäs findet. Eine gut geordnete Diät iſt ein zuverläßiges Mittel zur Erhal-

tung

d) Röm. 13, 13. Epheſ. 5, 17. 18.

tung der Geſundheit, und ſelbſt in kränklichen Umſtänden oft heilſamer als die beſte Arzeney. Und wenn's gleich niemanden zu rathen iſt, daß er ſich an eine gar zu ſtrenge Lebensordnung, mithin an gar zu weichliche Speiſen gewöhne; ſo iſts doch auf der andern Seite eben ſo gewis raſende Thorheit, wenn man die Kräfte eines geſunden Körpers durch Uebermaaß in Eſſen und Trinken muthwillig zerſtört; oder gerade ſolche Speiſen am liebſten genießt, die man als ſchädlich aus eigner Erfahrung kennen gelernt hat. Schande iſts für vernünftige Menſchen, wenn ſie ſo wenig Herren über ihre Begierden ſind, und ſo ganz von Sinlichkeit gelenkt werden, daß ſie nur eſſen, was ihnen ſchmeckt; nicht, was und wie viel ihrem Körper zuträglich iſt. — Freunde, ſeyd mäßig, **damit ihr geſund ſeyd!** Seyd's um deſto mehr, ie ſchwächer der Bau eures Körpers iſt, und ie beſſer ihr aus Erfahrung wißt, was demſelben zum Verderben gereicht. Urteilt ſelbſt, was würd euch in Krankheit und Tode beruhigen können, wenn euch euer Gewiſſen den gegründeten Vorwurf machte: „Du haſt dir dein Unglück durch Unmäßigkeit ſelbſt zugezogen; haſt dich um Geſundheit und Leben gebracht.“ Für Menſchen, die noch einiges Gefühl haben, muß ein ſolcher Vorwurf äußerſt demüthigend ſeyn.

Richtet euch ferner bey dem, was ihr eſſet und trinket, nach eurem Stand und Vermögen, und ſuchet auch in dieſem Stück zwiſchen Einnahmen und Ausgaben ein richtig Verhältniß zu treffen. Wenn ein Mann bey ſehr geringen Einkünften eben ſo gut ſpeiſen will als ein andrer Begüterter; ſo iſt er **unmäßig,** wenn er

ſich gleich gar nicht mit Speiſe und Trank überladet. Man muß alſo nicht allein das Uebermaaß im Genuß ſelbſt vermeiden, ſondern auch jeden zu weit getriebenen Aufwand. Dieſer lezte iſt allemal Ueppigkeit und Verſchwendung; und eben ſowol ſtrafbar, als der Geiz, der dem Leibe ſeine Nothdurft und Pflege verſagt. Auf Unmäßigkeit folgt dann in dieſem Fall gemeiniglich Armuth und Mangel; und wie bitter muß dieſer Wechſel einem Manne ſeyn, der des Guten gewont war und ſeinen Körper ſo sehr verzärtelt hatte! Warnende Exempel von ſolcher Art giebts genug für euch, die ihr zu eben denſelben Ausſchweifungen einen natürlichen Hang habt. Forſcht nur etwas näher nach der Lebensgeſchichte derer, die in armſeliger Geſtalt vor euren Thüren herumſchleichen und um Almoſen betteln: und ihr werdet Unglückliche genug entdecken, die nicht ſowol durch unverſchuldete Zufälle, als vielmehr durch Schwelgerey ſo tief aus ihrem Wohlſtande herabgeſunken ſind. Wirds euch beſſer gehn, wenn ihr Sklaven eures verzärtelten Geſchmacks bleibt? Wird nicht der traurige Bettelſtab euer und eurer Kinder endlicher Lohn ſeyn? Schrecklich iſts doch, ſich ſelbſt durch ſeinen unmäßigen Appetit in Armuth herabſtürzen, und dadurch zugleich Urſach zum wahrſcheinlichen Unglück einer ganzen Nachkommenſchaft werden! Ach, die zahlreiche Brut herumirrender Bettelkinder — dieſer beweinenswürdige Auswurf des menſchlichen Geſchlechts — ſtammet ſie nicht zum Teil von ſolchen Eltern her, die im beſten Wohlſtande ſaßen, aber ihre Güter raſend verpraßten; oder doch als ſchlechte Haushalter den Aufwand im Eſſen und Trinken zu weit trieben? — Oder, wenns auch bis dahin nicht komt, wenn

wenn euer Vermögen ſo anſehnlich iſt, daß es eine ſolche Verſchwendung aushalten kan: ſo bedenkt doch, wie unanſtändig dieſelbe für euch als vernünftige Menſchen ſey; wie viel beſſer ihr eure Güter zum Wohl eurer ſelbſt und eurer Familie, und zu vielen andern wohlthätigen edlen Handlungen anwenden und welchen Segen Gottes ihr dadurch über eure Häuſer bringen köntet! Sein höchſtes Glück und Vergnügen im guten Eſſen und Trinken ſuchen, iſt doch warlich einem Menſchen, und noch mehr einem Chriſten ſo unrühmlich, daß ich nicht weiß, wie einem ſolchen zu Muthe ſeyn muß, wenn er in einſamen nüchternen Stunden, oder auf dem ernſthaften Todtbette ſeinem eignen Gewiſſen und zugleich ſeinem zukünftgen Richter Rechenſchaft ablegen ſoll; und dann keine größere Merkwürdigkeiten ſeines Lebens zu finden weiß, als daß er beſſer gegeſſen und getrunken habe, als andre ſeines Standes. — Arme Menſchen, was wird aus euch werden, wenn ihr dies alles zurücklaſſen müßt, und in eine Ewigkeit übergeht, wo nur Geiſtesfähigkeiten und tugendhafte Handlungen einen Werth haben? Ihr ſeyd die unglücklichen Leute, von welchen Paulus ſagt: daß ſie den Bauch zu ihren Götzen machen; und daß Verdamniß ihr endliches Schickſal ſey [e]).

Mäßiget euch endlich ſo beym Genuß der Gaben Gottes, daß ihr muntre Verſtandeskräfte zur pflichtmäßigen Ausrichtung eurer Arbeiten und zur Volbringung andrer chriſtlichen Werke behaltet; und treibt die Pflege eures Leibes nie ſo weit, daß dadurch ſchändliche Begierden erweckt, und edle

[e]) Philipp. 3, 19.

Empfindungen dagegen unterdrückt werden. Gott gönt euch den frölichen Genuß ſeiner Gaben, Pflege und Erquickung eures Leibes; wie ihr ſchon wißt. Aber er ſchuf euch nicht blos zum Eſſen und Trinken; ihr ſolt nicht allein dieſe thieriſche Glückſeligkeit genießen; ſondern ihr ſolt auf eine würdigere und ausgebreitetere Art zu eurem und eures Nächſten Beſten arbeiten, und dadurch ſchon in dieſem Leben den Grund zu einem ewigen Wohlſtande legen. Aber ihr misbraucht ſeine Güte, wenn ihr euch mit Speiſe und Trank ſo überladet, daß ihr dadurch ungeſchickt werdet, eure wahre größere Beſtimmung zu erfüllen. Was iſt der Menſch ohne den Gebrauch ſeiner Vernunft? Wenn dieienigen Kräfte der Seelen, welche ihn eigentlich über andre lebendige Kreaturen dieſer Erde erheben, unbrauchbar ſind, was kan ihn alsdenn vor den ſchrecklichſten Ausſchweifungen ſichern? Iſts daher wol zu verwundern, wenn aus der Völlerey ſo häufig Mord, Ehebruch und Hurerey entſtehn; und wenn daher Menſchen, die ſich von dieſem Laſter beherſchen laſſen, von den Apoſteln in die erſte Klaſſe der Laſterhaften geſezt werden [f])? Der Trunkenheit ergeben ſeyn, heißt im eigentlichen Verſtande ein viehiſches Leben führen; es iſt der verworfenſte Zuſtand, in welchen ein Menſch gerathen kan. Er entehrt ſich dadurch nicht nur auf die augenſcheinlichſte Art; er zerſtört oder hindert auch zugleich ſein zeitlich Glück und das Wohl aller derer, die mit ihm in näherer Verbindung ſtehn. Doch laßt uns, Freunde, die Augen von einem Bilde abwenden, das nichts als traurige und demüthigende Vorſtellungen veranlaſſen kan, und das bereits beym erſten Anblick

f) Gal. 5, 19.

blick für alle, die noch nicht zu den Originalen der Völlerey gehören, abſchreckend genug ſeyn muß. Erwägt dagegen noch einen Augenblick die ſubtilern Vergehungen, deren ihr euch in dieſem Punkt ſchuldig machen könt. Ihr hütet euch vielleicht vor der offenbaren Verſchwendung und vor viehiſcher Trunkenheit; aber ihr genießt doch öfters die Gaben Gottes in ſo reichem Maaße, daß ihr nicht ſo aufgelegt und munter zu geiſtlichen Betrachtungen, zu tugendhaften Handlungen und zu euren ordentlichen Berufsgeſchäften bleibt, als ihr nach eurer Bürger- und Chriſtenpflicht ſeyn ſoltet. Denn nach eurer eignen Erfahrung werdet ihrs wiſſen, daß der Geiſt alsdenn allemal weit heiterer und thätiger iſt, wenn der Leib nur mäßig geſättiget wird. Manche Arbeiten des Geiſtes erfodern dieſe Mäßigkeit, im beſondern Grade; und alle dieienigen, die ſich nach ihrem Beruf beſonders damit beſchäftigen müſſen, ſind auch eben um deswillen vor andern zu dieſer Tugend verpflichtet. Alle und iede aber werden nie in den ernſthaften Stunden der Andacht mit nöthigem Anſtand und Nutzen ihre Herzen zum Ewigen erheben können, wenn der Leib zuvor unmäßig mit Speiſe und Trank überladen war. Hieraus entſteht alſo für die Nachfolger Jeſu eine gewiſſe Verbindlichkeit, zwar nicht zum eigentlichen Faſten, aber doch zu einer ſtrengern Mäßigkeit in dergleichen Fällen, die man allenfalls mit ienem Namen belegen könte; ob ſie wol im neuen Teſtament und im gemeinen Leben eigentlich denſelben nicht führt. Aengſtlicher Zwang iſt das nicht, ſondern nur eine unſern Abſichten und Beſchäftigungen gemäße Lebensordnung. Welcher redlichgeſinte Chriſt wird ſich nicht mit Ver-

gnügen dazu verſtehn, da ſie zumal ſeinem eignen zeitlichen und ewigen Wohl ſo zuträglich iſt?

Eben ſo billig iſts, daß ihr bey der Pflege des Leibes gewiſſenhaft dahin ſeht, daß dadurch nicht unordentliche Begierden zu ſehr gereizt und genährt werden. Dies iſt vernünftig, und zugleich der apoſtoliſchen Vorſchrift gemäs 8). Sehr nahrhafte und hitzige Speiſen und Getränke thun nun einmal bey ſinlichen Geſchöpfen die Wirkung, wenn ſie noch dazu ſehr häufig und im Uebermaß genoſſen werden, daß ſie die Nahrungsſäfte vermehren, das Blut erhitzen, und die Nerven ſelbſt reizbarer machen; wodurch natürlicher Weiſe manche körperliche Begierden erregt werden, die ſehr leicht in heftigern Affekt und in wirkliche Ausſchweifungen übergehn. Was iſt hier zu thun? Soll der Menſch ſeiner unordentlichen Lüſternheit folgen, und dadurch das in ſeinem Herzen glimmende Feuer in ſolche Flammen ſetzen, die hernach in unzüchtige Thaten ausbrechen? Und wenn er nun tief in die Schande des Laſters verſunken iſt, wird er dann Recht haben vor Gott und ſeinem eignen Gewiſſen hinzutreten und zu ſagen: „ich habe nicht anders handeln können, meine mir angeborne Begierden waren zu mächtig; ſie riſſen mich mit ſich fort, eh ich noch Zeit und Kräfte zum Widerſtand hatte.“ — Warum reizeſt du denn deine Begierden, betrogner Menſch, zuerſt durch deine Unmäßigkeit im Eſſen und Trinken? Noch dazu ſiehſt du die Folgen, und thuſt es zum zweytenmal wieder. Wenn man das Feuer dem Stroh ſo nahe bringt, darf man ſich wundern, wenn es in Flammen geräth?

8) Röm. 13, 14.

Gieb den Begierden nicht Nahrung; löſche die erſte Gluth durch ſtrenge Enthaltſamkeit; ſey mäßig, ie nachdem es deine beſondere körperliche Beſchaffenheit und die äußerlichen Reizungen, denen du ausgeſezt biſt, erfodern. Nicht für ieden laſſen ſich gleiche Regeln zur nöthigen Lebensordnung entwerfen: aber allen bleibts Pflicht, durch Mäßigkeit ihre Begierden zu zähmen [h]). Denn, wenn die Geſundheit des Körpers es werth iſt, daß man zu ihrer Erhaltung und Verbeſſerung gute Diät hält: ſo urteilt ſelbſt, Freunde, obs die Geſundheit der Seele nicht noch weit mehr verdiene, daß man ſich um ihrer willen gewiſſen Einſchränkungen willig unterwerfe?

Und hier wären wir an einer Stelle, wo wir ſehr bequem zur Betrachtung einer andern Tugend, der chriſtlichen Keuſchheit, und des ihr entgegenſtehenden Laſters der Unzucht übergehn könten. Mäßigkeit und Keuſchheit ſtehn ohnedas, wie wir eben geſehn haben, im ſchweſterlichen Bande; und Unmäßigkeit und Unreinigkeit ſind leider eben ſo nahe verwandt. Beyde werden daher in den Schriften der Apoſtel gewönlich neben einander geſtelt [i]). In der That ſind ſich auch beyde Laſter ſchon in ihrer Entſtehungsart überaus ähnlich. Wenn der Menſch ſeine natürliche Begierde nach Eſſen und Trinken nicht mäßigt und lenkt, ſo wird er ein Schwelger; und wenn er eben das in Abſicht des ihm angebornen Geſchlechtstriebes verſäumt, ſo wird er ein Unzüch-

h) Gal. 5, 24.

i) Ephes. 5, 3. 4. 5. 1 Korinth. 6, 9. 10.

Unzüchtiger. Der Vater der Menſchen wolte, daß ſich dieſe ſeine vernünftige Geſchöpfe vermehren und zu einer zahlreichen Menge ausbreiten ſolten, um viele durch ſeine Güte glücklich machen zu können. Darum gab er ihnen **dieſen Trieb**, den ſie freilich mit den Thieren gemein haben. An und für ſich iſt er gleich allen natürlichen Trieben unſündlich, nüzlich und zur Erfüllung unſrer Beſtimmung unentberlich. Was kan unſchuldiger ſeyn, als die gegenſeitige Neigung beyder Geſchlechter, und als die beſondere Liebe zweyer Perſonen aus beyden Geſchlechtern gegen einander? Was iſt ſchicklicher zur feſten Verknüpfung beyder Teile, zum gemeinſchaftlichen Wohl des Ganzen und zur Beförderung des größern Glücks vieler einzelnen Glieder? Wenn aber dieſe Neigung auf den erſten beſten Gegenſtand blindlings zufält, und dann wieder von einem zum andern wild umherſchweift; wenn ſie nur **auf gut Thieriſch** ihre Befriedigung ſucht, folglich nichts von Geſetzen der Vernunft und Religion wiſſen will: ſagt ſelbſt, Menſchen, ob das den Abſichten Gottes gemäs, und eurer Würde, die ihr als vernünftige Geſchöpfe behaupten müſſet, anſtändig ſey? Denn ſo viel werdet ihr doch eingeſtehn, ihr mögt ſonſt die Sache von dieſer oder iener Seite betrachten, daß zwiſchen euch und dem niedrigen Vieh auch in dieſem Stück ein wirklicher Unterſchied Statt finden müſſe. Und worin ſoll dieſer anders beſtehn, als daß ihr nicht geradezu dem groben ſinlichen Trieb folgt, ſondern denſelben vielmehr durch bewährte Regeln der Vernunft mäßigt und lenkt? **Das redliche Beſtreben, dieſes, ſo viel möglich, in allen Fällen zu thun, iſt Keuſchheit.**

„Worin

„Worin aber beſteht nun die rechte Mäßigung und Lenkung dieſes Geſchlechtstriebes, wenn wir die Tugend der Keuſchheit wirklich ausüben wollen?“ — Laßt uns dieſe Frage erſt nach Gründen der Vernunft unterſuchen, und dann hören, was die Lehre des Evangeliums darüber gebietet! So viel iſt hier gleich anfänglich klar, daß dieſe ſinliche Triebe ſo eingeſchränkt werden müſſen, wie's der menſchlichen Glückſeligkeit, wenn ſie zumal im Ganzen betrachtet wird, am gemäßeſten iſt. Soll dieſe erhalten werden, ſo muß das menſchliche Geſchlecht fortgepflanzt und gegenſeitige Zuneigung und Hülfleiſtung befördert werden. Dies erfolgt nicht, wie längſt aus der Erfahrung bewieſen iſt, wenn ieder die Befriedigung ſeiner wilden Begierden bald bey dieſem, bald bey ienem Gegenſtand ſucht. Die gemeinſchaftliche Erziehung der Kinder, die gegenſeitige Liebe und Hülfleiſtung und alles aus dieſer Quelle entſprießende Vergnügen fiele dann weg. Einer lebte dann nicht für den andern, ſondern ieder für ſich. Oder höchſtens wär es flüchtige viehiſche Zärtlichkeit, die zwey Perſonen auf kurze Zeit mit einander verbände. Dies iſt ſo klar, und ſo ſchnell im erſten Alter der Welt aus Erfahrung gelernt worden, daß man in der Geſchichte auf keinen Zeitpunkt zurückkomt, wo es nicht ſchon gewiſſe und feſtſtehende Verbindungen unter Perſonen beyderley Geſchlechts gegeben hätte. Noch iezt trift man dies eheliche Band, obwol in verſchiedener Volkommenheit, unter den wildeſten Völkerſchaften an. Wenn demnach die Offenbarung gleich nicht ſo laut hierüber ſpräche; ia, wenn auch kein Wort vom Eheſtande in der Bibel ſtünde: ſo lehrten dennoch vernünftige Beobachtungen der Welt völlig

entſcheidend, daß die ſinliche Triebe des Menſchen in dieſem Stück auf einen gewiſſen Gegenſtand geheftet, nicht aber wild hin und herſchweifen dürften. Sie lehrten ferner, daß dieſe eheliche Verbindungen deſto mehr zur algemeinen Glückſeligkeit wirken müſſen, ie dauerhafter ſie blieben, und ie größer, inniger und ungeteilter die Liebe unter ſolchen Verbundenen wäre. Kurz, iede unpartheyiſche Vernunft muß die Nuzbarkeit, Nothwendigkeit und Würde eines ordentlichen Eheſtandes erkennen und ehren. Nur der ganz thieriſche Menſch kan das Gegenteil glauben.

Gott hat den Eheſtand ſelbſt eingeſezt und geheiligt: ſo erzählt nicht nur Moſes die Sache; ſo wird's auch von Chriſto ausdrücklich beſtätigt. Dieſer behauptet zugleich an eben dem Ort die Unauflöslichkeit des Ehebandes; es ſey dann, daß daſſelbe von einem Teil ſelbſt auf eine muthwillige Weiſe zerriſſen werde, oder daß andre außerordentliche Fälle eintreten, in welchen ſchon ehedem den Iſraeliten im moſaiſchen Geſez Nachſicht gegeben wurde [k]). Er dringt auf innere Heiligkeit der Begierden, und verdamt eben dadurch die unreine Luſt, welche im Herzen herſcht, die Einbildungskraft entzündet, und den Geiſt zu ſchändlichen Handlungen anreizt [l]). Und wie ſchön iſt die apoſtoliſche Ermahnung: Hurerey aber und alle Unreinigkeit, oder Geiz, laſſet nicht von euch geſagt werden, wie den Heiligen zuſteht. Auch ſchandbare Worte und Narrentheidinge oder Scherz (unzüchtige Reden und

k) Matth. 19, 4 u. ff. l) Matth. 5, 28.

und Scherze,) welche euch nicht ziemen, ſondern vielmehr Dankſagung [m]).

Auch viele beſondre gute Ermahnungen und Regeln zu einem züchtigen Wandel werden in den apoſtoliſchen Schriften, ſowohl den Chriſten überhaupt, als inſonderheit den Jünglingen, Eheleuten, Witwen, Biſchöfen u. ſ. w. gegeben. Das Chriſtenthum hat überdem vor allen andern Anweiſungen das voraus, daß es teils vor allen Dingen auf innere Heiligkeit des Herzens dringet, teils die Sache nicht auf eine der menſchlichen Natur widerſtreitende Art übertreibet. Durch beydes wird die Uebung der Keuſchheit dem Chriſten ungemein erleichtert. Wird ſein Herz nur erſt nach der evangeliſchen Vorſchrift gründlich gebeſſert und mit wahrhaftig guten Geſinnungen angefüllt; bekomt alſo die Liebe zu Gott und zu Jeſu Chriſto die Herſchaft in ihm: ſo iſt auch zugleich Wille und Kraft zur Bekämpfung wollüſtiger Begierden vorhanden, und die zunehmende Treue im Chriſtenthum macht ihn immer tüchtiger, hierin entſcheidende Siege zu erhalten, und preiswürdige Früchte der Keuſchheit zu bringen. Daneben bleibts ihm frey, dem Naturtriebe in gehöriger Ordnung zu folgen, und das Glück einer keuſchen Liebe, ſo weit es ihm in ſeiner Lage möglich iſt, zu genießen. Paulus erklärt es ausdrücklich für verwerflichen Menſchenwahn, wenn einige ſchon damals es wagten, den Eheſtand als unchriſtlich zu verdammen [n]). Und wenn dies hie und da noch iezt geſchieht, wenn ſich Chriſten, ſelbſt in der beſten Meynung, ſchwerere Geſetze auflegen, als ihnen von

Chri-

m) Epheſ. 5, 3. 4. n) 1 Timoth. 4, 3.

Chriſto gegeben ſind: kan das dem Chriſtenthum ſelbſt mit Grunde zum Vorwurf gereichen? oder iſts nicht vielmehr ein Beweis, wie leicht der Menſch auf Thorheiten gerathen kan, wenn ſeine religiöſe Unterſuchungen und Handlungen nicht von prüfender und geübter Vernunft richtig gelenkt werden? Unterſucht nur, Chriſten, die evangeliſche Lehre von der Keuſchheit ohne Vorurteil und Leidenſchaft, lernt davon alle menſchliche Zuſätze abſondern; betrachtet ſie nach allen ihren heilſamen Wirkungen zur Glückſeligkeit des menſchlichen Geſchlechts, wenn ſie richtig und algemeiner befolgt wird: und nun ſprecht; ob ſie nicht dankbaren Beyfall, Liebe und Achtung verdiene, und ob man ſie zu oft, zu laut und zu dringend empfehlen könne?

Verabſcheuungswürdig iſt dagegen **die viehiſche Wolluſt**, ſo ſehr ſich auch ihre Diener bemühen, ihr durch beſſer klingende Wörter einen ehrlichern Namen, und durch einen feinen Anſtrich ein gefälligers Anſehn zu geben. Verlangt nicht, daß ich dieſelbe nach ihrer wahren Beſchaffenheit und verſchiedenen Arten näher beſchreibe: ich mögte nur dadurch zarte Ohren beleidigen, oder Ausſchweifungen bekant machen, die vielleicht manchem Leſer zu ſeinem Glück noch unbekant ſind. Aber zum ernſthaften Nachdenken über ihre ſchreckliche Folgen brächt' ich euch gern; überzeugte euch ſo lebhaft als möglich, daß dies Laſter eine wahre Peſt für das menſchliche Geſchlecht, eine Quelle vieler andern ſchändlichen Vergehungen, und in ſeiner gröſten Stärke und Ausbreitung ein ſo fürchterlich Uebel ſey, gegen welches keine andre als die gewaltſamſte Gegenmittel wirk-

ſam ſind. Erinnert euch zu dem Ende hier noch einmal an die Geſchichte der erſten Welt, die durch eine totale Ueberſchwemmung zerſtört wurde; an die Laſter der Städte Sodoms und Gomorra, die Gott durch Feuer verheerte; an die Exempel einzelner Perſonen, die in der Bibel zur Warnung für andre aufgeſtelt werden. Lernt aus Davids traurigem Fall, wie die Wolluſt gereizt, entflamt und genährt wird; und wie ſchrecklich ihre Gewalt iſt, wenn ſie ſich einmal des Herzens bemächtigt. Und noch mehr! ſeht um euch, und beobachtet die iezt lebende Menſchen, oder nur den kleinen oder größern Zirkel derer, die euch bekant ſind. Ach! zur Schande der Chriſtenheit werdet ihr allenthalben Leute finden, die durch Ausſchweifungen der Wolluſt unglücklich geworden ſind. Manche der traurigen Folgen bleiben euch vielleicht verborgen; aber andre werden euch deſto ſichtbarer ſeyn. Denn ſehr häufig brandmarkt dies Laſter ſeine Verehrer ſo merklich, daß es an warnenden Beyſpielen nicht fehlt. Denkt nur, welche fürchterliche Krankheiten aus der Unzucht entſtehn! wie ſie die ſtärkſten Menſchen entnervt, und ſie entweder ſchnell zu Boden wirft, oder als ein langſam wirkendes Gift nach und nach ihre Kräfte verzehrt! Wolt ihrs noch deutlicher ſehn, geht in die Hoſpitäler, in die Krankenhäuſer; ſeht die Jammerbilder unter Schmerzen und Wehklagen da liegen; erkundigt euch nach ihrer Lebensgeſchichte, und ſeht dann zu, ob nicht der größte Theil von ihnen durch Unmäßigkeit und Unzucht in dieſen beweinenswerthen Zuſtand gekommen iſt? O ſchöne Blüthe der Jugend, wie wirſt du durch dieſe Laſter verderbt, und in Fluch und Jammer verwandelt! Alle ihr

herliche Lebenskräfte, ſo brauchbar zum Dienſte der Welt, wie ſchändlich werdet ihr entweiht und zu ſchwarzen Laſterthaten verſchwendet! —

Höre doch, leichtſinniger Wollüſtling, du ſündigſt an deinem eigenen Leibe! Der Apoſtel Jeſu ſagt's; und er ſagt Wahrheit, denn die Sache ſelber beſtätigt's. Fliehet die Hurerey. Alle Sünden, die der Menſch thut, ſind außer ſeinem Leibe: wer aber huret, der ſündigt an ſeinem eignen Leibe. Und nun weiter: Wiſſet ihr nicht, daß eure Leiber Chriſti Glieder und ein Tempel des heiligen Geiſtes ſind; welche ihr habt von Gott, und ſeyd nicht euer ſelbſt. Denn ihr ſeyd theuer erkauft. Darum ſo preiſet Gott an eurem Leibe und in eurem Geiſt; welche ſind Gottes °). Centnerſchwer müſſen dir dieſe Worte ſeyn wenn du ſie gehörig bedenkſt. Deine Glieder gehören Jeſu an; er hat ſein Blut vergoſſen, ſein Leben aufgeopfert, damit du Gott zu Ehren leben, und deine Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit brauchen mögteſt. Dein Leib iſt Gottes Eigenthum, ein Tempel des heiligen Geiſtes; Gott will in dir wohnen, das iſt, durch ſein Wort gute Gedanken und Begierden in dir wirken, will deine Seele mit Troſt und Hofnung erfüllen, dich fertig machen zu allerley guten Werken. O denke an dies alles, ſo oft wollüſtige Triebe in deinem Herzen rege werden! denke an Jeſu Leiden und Tod, an Gottes heiligen Ernſt dich ſelig zu machen, an ſeine Algegenwart, an iene Rechenſchaft, die du vor ihm ablegen mußt. Gottes Eigenthum

°) 1 Korinth. 6, 15:20.

thum entweihen, iſt ſchnöde Undankbarkeit und ſtrafwürdiges Laſter; ſeine Glieder verderben, iſt Grauſamkeit gegen ſich ſelbſt.

Sprich nicht: „die Wolluſt iſt zu ſüß, ihre Reize zu mächtig, als daß ich ihnen widerſtehn könte; meine Natur ſelbſt fodert mich dazu auf, der Schöpfer hat mir dieſe Triebe gegeben, warum ſolts unrecht ſeyn, daß ich ſie zu befriedigen ſuche?“ — Tauſendmal ſind dieſe Entſchuldigungen widerlegt; aber immer noch nimt der Wollüſtige zu ihnen ſeine Zuflucht. O wenn du ſo viel von dem Vergnügen ſagſt, das dir die Sättigung deiner unzüchtigen Begierden darreichen ſoll: ſo bedenk' doch auch einmal ernſthaft, wie kurz und flüchtig daſſelbe ſey, wie oft es in Ekel, Reue und Schmerzen übergeht, wie viel andre traurige Folgen es nach ſich zieht! Erwäge, wie viel edle Zeit und ſchöne Kräfte du auf die Art verſchwendeſt, was für höhere Vergnügungen des Geiſtes, die aus Uebung der Tugend und aus dem Bewußtſeyn der Unſchuld und eines guten Gewiſſens entſtehn, du unterdeſſen genießen könteſt! Gott erlaubt dir ia die Befriedigung deiner Begierden in gehöriger Ordnung auf rechtmäßige Art. Er iſt alſo nicht ungerecht gegen dich; aber du biſt es gegen ihn, wenn du ſeine gute Abſichten nicht erkennen und ihnen gemäß handeln willſt. Lieber mache den ernſtlichen Verſuch, deine ausſchweifende Begierden zu zähmen; wache über dein Herz beym erſten Urſprung der böſen Luſt; erneure täglich das feyerliche Gelübde, Gott mit deinem Geiſte und Leibe zu preiſen, und alle Sünden der Unkeuſchheit in Gedanken, Worten und Werken zu fliehn. Hüte dich vor verſühreriſchen

Schriften, vor böſen Geſelſchaften, und beſonders vor dem vertrauten Umgang mit leichtſinnigen und wollüſtigen Menſchen. Beſchäftige dich mit nüzlichen Arbeiten; meide ſolche Nahrung des Leibes, welche dieſe Begierden rege macht; ſey mäßig und nüchtern. Zu beklagen biſt du allerdings, wenn dieſe Leidenſchaft ſchon ſo mächtig in dir geworden iſt, daß die Befriedigung derſelben zu deinen täglichen Bedürfniſſen zu gehören ſcheint. O dann iſt männlicher Ernſt, heldenmüthiger fortgehender Widerſtand, große Wachſamkeit, verbunden mit herzlichem Gebet, und ausnehmende Mäßigkeit und Arbeitſamkeit zur Unterdrückung dieſer herſchenden Neigung nothwendig. Dann eile und rette dich, eh' du vollends ein Opfer deiner Leidenſchaft wirſt!

Zwölfte Betrachtung.

Chriſtliche Mäßigung beym Genuß des ſinlichen Vergnügens.

Sey vorſichtig und mäßig, wenn du deinen natürlichen Begierden folgſt und das Vergnügen deiner Sinne ſuchſt: das iſt die goldene Hauptregel, welche beydes Vernunft und Chriſtenthum einem iedweden, der an ſeinem wahren Glück arbeitet, ertheilen. Daß wir ſinlich Gefühl haben und dasienige begehren, was demſelben angenehm iſt, ſtimt ganz mit unſrer Natur und den weiſen Abſichten des Schöpfers überein; muß ſo ſeyn, wenn wir als Erdbürger glücklich leben, und unſre Pflichten gegen uns ſelbſt und gegen den Nächſten erfüllen ſollen. Alle ſinliche Freuden verdammen, heißt den Urheber unſrer Natur anklagen, daß er uns Sinne gegeben, und den Trieb zur Freude dem Herzen eingepflanzt hat. Selbſt die bibliſche Schöpfungsgeſchichte rechtfertigt das Vergnügen der Sinne; denn ſie erzählt uns, daß der Almächtige ſeine neugeſchaffene Menſchen in eine ſehr anmuthige Gegend geſezt, und ihnen den freyen Genuß der ſchönen Gaben der Natur unter wenigen, ſehr billigen und weiſen Einſchränkungen erlaubt habe. Auch die mehreſten Verheißungen, welche er den Vätern des Menſchengeſchlechts und dem iſraelitiſchen Volk gab, bezogen ſich mehr auf ſinliche und irdiſche Freuden, als auf die eigentlichen Güter und Vergnügungen des Geiſtes und des zukünftigen Lebens.

Gott verſtattete dieſem Volk nicht nur den Genuß iener Ergötzungen an ihren Sabbathen und Feſten; ſondern er beſtimte ſelbige ganz ausdrücklich zu Ruhe- und Freudentagen, und wolte, daß ſich ſein Volk und die einzelnen Familien deſſelben alsdenn zur Betrachtung und zum frölichen Genuß ſeiner Gaben gemeinſchaftlich vereinigen ſolten. Das Evangelium verdamt dieſe ſinliche Freude eben ſo wenig; es lehrt uns vielmehr, daß Gott der Urheber derſelben ſey, von dem wir alles mit frölicher Danksagung annehmen, und eben dadurch iede empfangene Gabe heiligen ſollen [a]). Jeſus war ſelbſt bey frölichen Mahlzeiten und Freudenfeſten gegenwärtig, tadelte das ſinliche Vergnügen nicht ſchlechterdings, ſondern ſchafte ſogar ſelbſt die Mittel dazu, durch ein ausnehmendes Wunder herbey [b]). Mag doch der Spötter dieſe Geſchichte mit einem Hohngelächter erzählen, oder zur Rechtfertigung ſeiner Schwelgerey misdeuten! Der erleuchtete Chriſt bewundert die Weisheit und das gute Herz des erhabenen Menſchenfreundes, der ſich ſo gefällig zu der Sinlichkeit ſeiner Brüder herabläßt, Teil an ihrer Frölichkeit nimt, und eben dadurch ihre unſchuldige Ergötzungen genehmigt. Er findet darin die beſte Erläuterung der apoſtoliſchen Regel: **freuet euch mit den Frölichen** [c])!

Unſre eigne Erhaltung berechtigt uns ebenfalls zum gehörigen Gebrauch ſinlicher Ergötzungen. Ein Leben, das unter ſteten Sorgen und beſchwerlichen Arbeiten

a) Ap. Geſch. 14, 17. 1 Timoth 6, 17.
b) Die Geſchichte der Hochzeit zu Kana Joh. 2.
c) Röm. 13, 15.

beiten ohne alle Zerſtreuung, Aufmunterung und Freude dahin fließt, iſt nicht nur in der Vorſtellung traurig; es kan ſich auch ſchwerlich lange in ſolcher Beſchaffenheit erhalten. Der Menſch iſt wirklich zur Freude geſchaffen; ſie gehört zu den erſten Bedürfniſſen ſeiner Natur; ohne ſie lebt man nur halb; kränkelt bald; ſtirbt vor der Zeit. Durch ſie bekomt Geſundheit und Leben neue Stärke; das Blut ſezt ſeinen Umlauf mit neuer Lebhaftigkeit fort; die Seele ſelbſt fühlt neue Kraft, erholt ſich bey dem Vergnügen der Sinne von ermüdenden Arbeiten, wird heiterer, thätiger, und zu neuen Unternehmungen geſchickt. Wer kan's dem geplagten Arbeiter, der mit ſeinen Händen mühſelig genug ſeinen täglichen Unterhalt erwerben muß, verdenken, wenn er ſich nicht nur nach einem Ruhetage, ſondern eben ſo ſehr nach ergötzendem Zeitvertreib ſehnt; begierig nach ieder Aufmunterung haſcht; und ſich oft bey einem kleinen Anlaß, der für andre wenig oder nichts reizendes haben würde, ausnehmend vergnügt? Und wer muß nicht die Weisheit des höchſten Regierers bewundern, der eben dieſer niedrigſten Klaſſe von Menſchen es vor andern leicht gemacht hat, ſich nach vollendeten beſchwerlichen Arbeiten über wahre Kleinigkeiten zu ergötzen, und auf ſolche Weiſe ſehr geſchwind neuen Muth und Kraft zur Fortſetzung ihrer mühſamen Berufsgeſchäfte zu ſamlen? Der dürftigſte Menſch, der oft nicht viel mehr als Waſſer und Brodt zu ſeiner Sättigung hat, findet doch immer noch Gelegenheiten zur Aufmunterung, durch Freude ſeinen Körper zu ſtärken und die Laſten ſeines Standes zu tragen; ſolt's auch nur ein Geſpräch mit aufgeweckten Leuten, oder eine an ſich höchſt elende Muſik ſeyn; die

 aber

aber immer mächtig genug iſt, ſein Blut in neue Bewegung zu bringen. O was wär' mancher Elender, der die herbeſten Unglücksfälle erfährt, in Gefängniſſen oder auf dem Krankenbette gefeſſelt da liegt; wenn nicht zuweilen ein Stral der Freude und Hofnung in ſein trauriges Behältniß eindränge, und ihm ſeinen kummervollen Zuſtand erträglicher machte! — Und ſelbſt der denkende Geiſt, der nach Wahrheit forſcht, und zum Beſten ſeiner Brüder oft halbe Nächte arbeitet; der Weiſe, der den geringen Werth der ſinlichen Freuden ſehr richtig zu ſchätzen weiß; der geübteſte und erleuchtetſte Chriſt, der die vorzügliche Süßigkeit der höheren geiſtigen Freuden geſchmeckt hat, und noch größere in der Ewigkeit hoft: dieſe alle bedürfen dennoch ſinlicher Ermunterungen, um in den edlen Beſchäftigungen des Nachdenkens und in den ernſthaften Uebungen der Tugend glücklicher fortzukommen; brauchen wirkliche Zerſtreuungen, um nicht finſtre, ſtörriſche und eigenſinnige Leute zu werden, die bey aller Gelehrſamkeit, Tiefſinnigkeit, Frömmigkeit und Andacht unerträgliche Geſellſchafter, halb unbrauchbare Bürger, wunderliche menſchenfeindliche Sonderlinge ſind; oder die auch ihre Geiſtes- und Leibeskräfte ſo frühzeitig ſchwächen, daß ſie bereits in ihren blühendſten Jahren als unfruchtbare Bäume da ſtehn. Offenbar iſt's alſo Pflicht der Selbſtliebe ſinliche Ergötzungen zu ſuchen, ſich ſogar wider ſeine Neigung von den ernſthaften und nachdenkenden Arbeiten des Geiſtes auf eine Zeitlang loszureißen; um auf ſolche Weiſe zum längern Dienſt Gottes und der Welt brauchbar zu werden.

Und warum wolteſt du nicht frölich ſeyn, mein Chriſt, wenn dirs' wohlgeht? wenn dein Gott dich mit

allerley

allerley Gütern ſegnet, dir Geſundheit, Ehre, Gemächlichkeit und Ueberfluß zuteilt? Auch das iſt Frucht der Liebe, ſich ſeines guten Vaters freuen, ſeine Gaben mit Frölichkeit hinnehmen und brauchen. Wozu ſchuf er ſo viel ſchöne Sachen, breitete ſie vor dir auf ſeinem Erdboden aus, gab ſie dir wohl gar in die Hände? Iſt's nicht ſeine gütige Abſicht, daß du ſeine Güte erkennen, und ihn mit frölichem Herzen ehren ſolſt? Sieh, ieder Frühlingsmorgen weckt dich zur Freude! Gottes Sonne geht ſchön und heiter am Horizonte hervor; die Vögel ſingen um die Wette und fodern dich zum frölichen Lobgeſang auf; die Fluren prangen im ſchönſten grünen Kleide, das ihnen der Schöpfer angelegt hat; das Feld iſt voll Blumen, und iede ſpielt darum mit ſo mannigfaltigen Farben, damit dein Auge ergözt, und deine Bruſt mit Vergnügen erfüllt werde. Sey nicht blind, taub und fühllos gegen dieſe Reizungen der Natur. Gott gab dir Geſicht, Gehör, Geſchmack, Geruch und Gefühl, damit du dich freuen könteſt. Thu es mit Dankbarkeit gegen ihn; ehre ihn durch wohlgeordnete Frölichkeit.

Doch mache nie den Genuß der ſinlichen Ergözungen zur Hauptſache deines Beſtrebens; betrachte ihn nicht als das höchſte Glück, welches du hier auf Erden erlangen kanſt; widme ihm daher nie deine ganze Zeit und alle deine Kräfte. Unglückliche Menſchen, die kein höheres Gut kennen und begehren, als das Vergnügen der Sinne; die von einer Luſtbarkeit zur andern, vom Gaſtmahl zur Schaubühne, und von dieſer zum nächtlichen Ball forteilen; nur immer auf

neue Arten der Zeitvertreibe ſtudiren, und ſo in beſtändiger Zerſtreuung und trunken vom Genuß ſinlicher Luſt durch dies flüchtige Leben hintaumeln! Nicht wahr, ſelbſt der Ekel, den ihr ſo oft mitten unter allen dieſen Ergötzungen empfindet; die Unruhe, welche eure Seele erfüllt, ſo bald ſie einige Augenblicke zu ſich ſelbſt komt; die Ungeduld und Langeweile, wovon ihr gequält werdet, wenn ihr nicht erlangt, was ihr wünſchet: alles dies muß euch ſchon überzeugen, daß es eure Beſtimmung nicht ſey, blos für den Genuß der Sinne zu leben? Und glücklich wär't ihr, wenn ihr das ernſthaft genug überlegtet, um die unglücklichen Folgen einer ſo ausſchweifenden Lebensart zu rechter Zeit kennen zu lernen. Vernunft und Chriſtenthum zeigen euch beſſere dauerhaftere Freuden; lehren euch eure höhere Beſtimmung. Glaubt's doch ihren deutlichen Zeugniſſen, traut ſo vielen Erfahrungen rechtſchaffener Männer, daß die Freuden des Geiſtes, wozu die Religion Jeſu euch ſo laut einladet, weit ſüſſer, weit beruhigender ſind, als alle Vergnügungen der Sinne. Wenn ihr den ganzen Tag, und die halbe Nacht dazu, in frölicher Geſellſchaft gegeſſen, getrunken, geſcherzt und getanzt habt, ſo kan euch vielleicht bey eurem einmal verwöhnten Geſchmack das Andenken an dieſen und ienen luſtigen Auftritt noch am andern Morgen ein gewiſſes Vergnügen gewähren: allein die noch gewiſſer darauf folgende Ermüdung und Trägheit zu Geſchäften, oder die Schwächung eurer Seelen- und Leibeskräfte, eine üble Diſpoſition des Gemüths und manche andre unangenehme Folgen überwiegen iene Erinnerung an die ſchon genoſſene Luſt um ein Großes. Und bey dem allen bedenkt doch, ob das nicht dem Geiſt und Her-

zen weit größere und reinere Freuden bringen müßte, wenn ihr euch am Morgen beym Erwachen ſogleich einer edlen That vor dem Allſehenden erinnern köntet; wenn's da hieße; „geſtern hab' ich einen Unſchuldigen von der Verfolgung errettet, einen Kranken erquicket, meinen Freund in ſeinen Trübſalen getröſtet.“ — O Thörichter, mache dich los von der unglücklichen Sklaverey, worin die Liebe zu ſinlichen Ergötzungen dich gebracht hat! Je länger du darinnen beharreſt, deſto ſchwerer wirds' deinem Geiſt, wieder nüchtern zu werden, die Zubereitung zur Ewigkeit anzufangen und ſeine ganze große Beſtimmung zu erreichen.

Darf der Menſch das ſinliche Vergnügen überhaupt nicht zur Hauptſache ſeines Beſtrebens machen, ſo gilt das eben ſo gewis von ieder beſondern Gattung deſſelben; ſo bald er es zu ſeinem täglichen Zeitvertreib macht, und ſich ſo ſehr daran gewöhnt, daß er ohne ſelbiges ſchlechterdings nicht zufrieden leben kan. In Geſelſchaft guter Freunde ſeyn, frölichen Gaſtmalen beywohnen, Wein trinken, zum Zeitvertreib ein ergötzendes Spiel machen: das iſt an und für ſich nicht unerlaubt. Wenn man aber nie für ſich allein ſeyn kan, von einer Geſelſchaft zur andern herumſchwärmt, ieden Tag Gäſte zu ſich einladet oder zu Gaſtmalen geht; den Wein täglich im Ueberfluß trinkt, und ſeine ganze Zeit mit Spielen hinbringt: das iſt ſo ganz unſerm Beruf, den Lehren der Religion und unſerm eignen Glücke entgegen, daß eine Art von Verblendung dazu gehört, wenn man dergleichen Verhalten rechtfertigen will. Ein Weintrinker oder Spieler von Profeßion: welch ein unglückli-

glücklicher Menſch! Tauſende ſind ſchon Opfer dieſer ihrer ausſchweifenden Neigung geworden; haben ſich in Schande, Armuth und Elend geſtürzt. Dennoch will ſich der Menſch nicht warnen laſſen: will's nicht einſehn, wie nöthig es ſey, dem Hang zu dieſer und iener ſinlichen Luſt frühzeitig zu widerſtehn; ſich nie daran zu gewöhnen, immer Herr ſeines Vergnügens zu ſeyn.

Hieraus folgt eine andre eben ſo wichtige Regel: verſäume nie um deines ſinlichen Vergnügens willen höhere Pflichten und andre dringende Geſchäfte. Wir gehören Gott an; ſollen als Chriſten für die Ewigkeit leben: welch ein großer Beruf! Wenn nun der Menſch wie betäubt von einer Zerſtreuung zur andern übergeht, nie ernſthaft über ſich nachdenkt, nie ſeinen Geiſt zu Gott erhebt, ihm nicht dankt für ſeine Wohlthaten, nicht nach ſeinem Willen zu leben ſucht: verſäumt er da nicht offenbar ſeine erſten Pflichten; wird er nicht treulos gegen ſeinen Schöpfer und zugleich gegen ſich ſelbſt? Oder wenn er ſeine ordentliche Berufsarbeiten um ſeiner ſinlichen Luſt willen verſäumt, mehr Geld darauf verwendet, als ſein Vermögenszuſtand erlaubt; wenn er ſich nicht nur ſelber dadurch in Noth und Armuth ſtürzt, ſondern auch zugleich ſeine Familie mit ſich unglücklich macht; wenn er dem Nothleidenden ſeinen Beyſtand, dem Unterdrückten die verlangte Gerechtigkeit, dem Arbeiter ſeinen Lohn verſagt, um nur ſeinen Ergötzungen deſto ungeſtörter nachhängen zu können: iſt das nicht alles offenbare Verletzung der Pflichten gegen ſich ſelbſt und gegen den Nächſten? — Man darf nur einzelne Fälle betrachten, um die Schändlichkeit eines

ſolchen

ſolchen Verhaltens noch deutlicher einzuſehn. Jener Wollüſtling lieſet nie ein geiſtliches oder andres lehrreiches Buch; ſpricht nie von ernſthaften Dingen; hört keine Predigt; wohnt keiner gottesdienſtlichen Handlung bey: dagegen verſäumt er keine Luſtbarkeit, tanzt und ſpielt ganze Nächte durch, und in den wenigen übrigen Nebenſtunden lieſt er ſchmutzige Liebesgeſchichten, Trinklieder, und andre ſeelenverderbende Schriften von verſchiedener Art. — Jener Handwerker, der ſich mit ſeinen Händen ernähren muß, arbeitet höchſtens des Morgens einige Stunden, des Nachmittags geht er zeitig ins Trinkhaus, bleibt da in luſtiger Geſelſchaft, komt wohl in ſpäter Nacht berauſcht wieder zu Hauſe. Seine Nahrung nimt inzwiſchen ab; er verdient nicht ſo viel, als er mit ſeiner Familie verzehrt; geräth in Schulden — kan nicht bezahlen — wird ein Bettler. — — Ein andrer angeſehener Mann beſizt einträgliche Güter, auch viel Geſchicklichkeit und gute Lebensart; er iſt aber dem Spiel aufs höchſte ergeben; ſucht alſo Geſelſchaft, die ſich mit ihm zu dieſem Zeitvertreib vereinigen ſoll; findet ſie bald; fängt an um hohen Einſaz ſehr hitzig zu ſpielen; iſt unglücklich und verliert an einem Abend etliche tauſend Thaler — acht Tage darnach wieder ſo viel — wird noch hitziger, wagt größere Summen und verliert ſie — ſeine Güter werden verſchuldet — endlich gar verkauft — Was ſonſt, als die Spielſucht hat ihn ins Elend, um Ehre und Reichthum gebracht? Und nun macht ihm ſein Gewiſſen noch oben drein die bitterſten Vorwürfe, ſeine Familie wird mit ihm zugleich unglücklich, und eine Reihe von Widerwärtigkeiten folgt ihm bis an den Tod. — — Noch ein andrer wird

als

als Arzt zu einem todkranken Manne gerufen. Er ſteht aber eben im Begrif zu einem Gaſtmahl zu gehn; verſchiebt alſo ſeinen Beſuch bis zu ſeiner Zurückkunft; komt — und findet den Patienten todt. — — Alle dieſe Exempel ſind aus der täglichen Erfahrung hergenommen, enthalten nichts Uebertriebenes; es kommen noch traurigere vor, als die gegenwärtigen ſind. Betrachte ſie oft, du Leichtſinniger, der du ſo begierig iede ſinliche Freude verſchlingſt, und darüber die dringendſten Pflichten der Selbſtliebe, des Berufs und der Liebe des Nächſten verſäumſt. Gott gönnt dir gerne Vergnügen, aber er will auch dein Glück. Sey immerhin frölich; nur wähle die Ergötzungen ſo, wie dein Beruf, Vermögen und die ganze Verbindung, worin du hier ſtehſt, es verſtatten. Biſt du arm und haſt wenig Gelegenheit und Mittel die gangbaren Luſtbarkeiten mit zu genießen: ſo ſchicke dich in dieſe Lage, die von Gott mit Weisheit für dich gewählt iſt. Du haſt nun auch um ſo weniger Reizung zu manchen Ausſchweifungen, die ſo leicht aus den ſinlichen Freuden entſtehn; behältſt auch immer Gelegenheit genug, deine Sinne auf eine weniger prächtige und koſtbare, aber doch auf eine ſehr erlaubte und hinlängliche Art zu ergötzen. Die Nachtigall ſingt ſo gut für dich, als für den Prinzen; die Wieſen und Gärten tragen ihre bunte Blumen auch zur Beluſtigung deines Auges. Alle Schönheiten der Schöpfung Gottes liegen überhaupt eben ſo frey dar vor dir, als vor dem reichſten und angeſehenſten Mann. Schwerlich fehlt dir's auch ganz an Mitteln, dir manche ſtille häusliche Aufmunterungen zu verſchaffen; ſolt's auch nur durch den Umgang mit deinen um dich ſcherzenden Kindern,

dern, oder mit einer munteren Gattin, oder mit ein paar andern ehrlichen Freunden ſeyn. Dein Vater im Himmel hat dich gewiß nicht überſehn; ſuche nur die Freuden, wo du ſie nach ſeiner Abſicht auf die wohlfeilſte und ſicherſte Art finden kanſt.

Wähle ferner ſolche Vergnügungen, die ſich am beſten zu deinem Stand ſchicken, und wodurch du andern Menſchen, mit welchen du in näherer Verbindung ſtehſt, am wenigſten anſtößig wirſt. Es giebt Ergötzungen und Zeitvertreibe, die an ſich unſchuldig ſind, die ſich aber für dich, auf dem Poſten, auf dem du als obrigkeitliche Perſon, als Vorgeſetzter, oder als Lehrer, oder als Hausvater ſtehſt, um deswillen nicht paſſen, weil du durch ihren Gebrauch die Achtung verlieren würdeſt, welche du dir zu erhalten pflichtmäßig bedacht ſeyn mußt. Auch giebt's ſchwache Chriſten, die aus Vorurteil dieſe und iene erlaubte Aufmunterungen für ſündlich erklären, und ſich an dir ärgern würden, wenn du dich damit einlaſſen wolteſt. Und ob's wol deine Pflicht nicht iſt, dich iedesmal nach den Vorurteilen des Pöbels oder iedes einzelnen Menſchen zu richten, ſo biſt du doch ohnſtreitig in allen den Fällen dazu verbunden, wenn es ſehr algemeine tief eingewurzelte Meynungen ſind; oder wenn ſie ſich etwa bey ganz rechtſchaffenen Leuten, an deren gutem Urteil dir gelegen iſt, finden; oder wenn überhaupt der Schade des gegebenen Anſtoßes größer iſt als der Gewinn, den du durch ſolche Ergötzung erlangen könteſt [d]). Was kan unſchuldiger ſeyn, als ein Spiel im Brett oder Karten? wer kan's dem beſten Chriſten zur

Sünde

d) Röm. 14, 15. 20. 21.

Sünde machen, wenn er ohne alle Gewinſucht blos zu ſeiner Aufmunterung dieſen Zeitvertreib in Ermangelung eines beſſern wählt! Und doch wär's chriſtliche Weisheit und Pflicht der Menſchenliebe für ieden, auf deſſen Exempel vorzüglich geſehn wird, ſolches lieber gar zu unterlaſſen; ſo bald er überzeugt wird, daß er dadurch ein wirkliches Aergerniß gebe, oder das Vertrauen gegen ſich ſchwäche. Wenigſtens wird er ſein Verhalten dabey ſo einſchränken müſſen, daß dieſer Schade aufs möglichſte verhütet wird. Wer wolte nicht gern, um ſeinem Bruder nüzlich zu werden, einen Teil ſeines Vergnügens freywillig verleugnen?

Eben ſo nöthig iſt's auch, daß ieder mit Vorſichtigkeit ſolche Ergötzungen vorzüglich ſuche, **die ihm nach ſeiner beſondern Leibes- und Gemüthsbeſchaffenheit die zuträglichſten ſind.** Es iſt bekant, daß manche Beluſtigungen ſtarke Bewegung des Leibes, andre wieder anhaltendes Sitzen erfodern. Hier iſt's nicht blos mediciniſcher, ſondern ſelbſt chriſtlicher Rath: **prüfe deine Geſundheit, und thue, was für dieſelbe das erſprieslichſte iſt.** Was iſts anders, als unverantwortliche Verletzung der Selbſtliebe, wenn iener die ganze Nacht hindurch wie angeſeſſelt am Spieltiſche ſizt, und des andern Tages über Kränklichkeit klagt? oder wenn ein Frauenzimmer ſich im Tanz ſo übermäßig erhizt, daß ſie ſich eben dadurch, oder durch eine darauf folgende Erkältung tödliche Krankheit, oder doch den Verluſt ihrer Geſundheit zuzieht? Beklagenswürdige Märtyrer der ſinlichen Luſt! wie flüchtig ſind die Stunden eures ausſchweifenden Vergnügens, und wie langwierig oft die Uebel, zu welchen ihr dadurch den Grund legt! — Ueberhaupt haben ohnſtreitig

ſtreitig die ſtillen und ſanften Vergnügungen einen großen Vorzug vor allen denen, die mit anhaltendem lärmenden Geräuſch verbunden ſind; auch diejenigen ferner, bey welchen eine gemäßigte Leibesbewegung ſtatt findet, und a e die Geſundheit gewinnet, vor denen, die ein ſteifes Sitzen und die Beobachtung eines beſchwerlichen Ceremoniels erfodern; diejenigen endlich, die Sinne und Geiſt zugleich beluſtigen, auch wol gute Empfindungen erwecken, und den Geſchmack und Sitten verbeſſern, vor denen, die blos grobe körperliche Luſt gewähren, und eben daher gemeiniglich mit vielen Reizen und Anläſſen zu Ausſchweiſungen der Wolluſt und andern ſündlichen Unordnungen vergeſelſchaftet ſind. Ein Spaziergang am kühlen Sommerabend mit einem ehrlichen Freund iſt weit unſchuldiger und für Seel und Leib zuträglicher, als eine zahlreiche Geſelſchaft vermiſchter Perſonen, die ſo leicht in der Luſtigkeit, oder durch Streitigkeit und Tadelſucht, oder durch Unmäßigkeit im Eſſen und Trinken, oder durch lärmende Zeitvertreibe ausſchweifend wird. Auch iſt's beſſer, eh' du in ſolche Geſelſchaft, oder zum Ball und Maskerade gehſt, lieber ein gutes Schau- oder Singſpiel zu hören, zumal wenn auch im übrigen die Schaubühne von dem allen, was Zucht und Ehrbarkeit verletzet, gereiniget iſt. Noch von größerm Werth iſt eine ausgeſuchte Geſelſchaft guter und rechtſchaffener Freunde, die ſich zum frölichen und mäßigen Genuß der Gaben Gottes und zu ermunternden Geſprächen vereinigt; oder die Anhörung einer guten Muſik, eines anmuthigen Concerts, das vor vielen andern ſinlichen Beluſtigungen dem Herzen ohne Nachteil des Geiſtes, ja ſelbſt zum Vorteil der Tugend, ſanfte edle Empfindungen

erwecken kan. Mögten doch dieſe unſchuldige nüzliche Ergözungen immer allgemeiner geſchäzt und andern tumultuariſchen Zeitvertreiben vorgezogen werden!

Siehſt du, Freund der Tugend, daß gewiſſe Arten ſinlicher Ergözungen zu viel Reiz zum Laſter, zu viel Nahrung für die ausſchweifenden Begierden mit ſich führen, ſo meide ſie ganz, wenn's irgend in deiner Gewalt ſteht. Beſſer iſt's, ſeine Tugend durch kluge Vorſichtigkeit bey Zeiten in Sicherheit bringen, eh' man ſie gefährlichen Verſuchungen Preis giebt. Prüfe daher deine eigne Neigungen und Leidenſchaften ſorgfältig; gieb auf deine Erfahrungen Acht; unterſuche was dich am meiſten zerſtreuet, dich zu deinen Berufsgeſchäften oder zur Uebung der Tugend träge und untüchtig macht; beurteile darnach, was dir ſchädlich und vorteilhaft iſt, und wähle dann nach ſolcher ſorgfältigen Unterſuchung deine Vergnügungen. Was einem andern unſchädlich iſt, kan vielleicht deinem Herzen deſto verderblicher ſeyn. Richte dich alſo nicht allein nach andern, folge nicht ſchlechterdings den eingeführten Gewonheiten. Biſt du zur Wolluſt geneigt, ſo meide ſolche Luſtbarkeiten, welche ſie erwecken, ſo viel du kanſt. Iſt der Geiz dein Lieblingslaſter, ſo fliehe das Spiel; zumal wenn der Gewinn etwas anſehnlich werden könte. Hier iſt Aufmerkſamkeit auf dich ſelbſt unentberlich; gewiſſenhafte Schäzung des Schadens und Vorteils, den du von iedem Vergnügen erwarten kanſt. Zuweilen erlauben die Umſtände nicht, gefährlichen Ergözungen ganz aus dem Wege zu gehn. Iſt das, ſo wafne dich vorher mit heiligem Ernſt und kluger Ueberlegung. Geh mit offenen Augen und mit dem redlichen Vorſaz dahin,

nie der Tugend untreu und den Reizungen zur Sünde gehorſam zu werden. Bewahre während aller Zerſtreuungen dein Herz wie das köſtlichſte Pfand, mit kluger Wachſamkeit. Der Zunder zur Sünde iſt drinnen: wie leicht fängt er Feuer! wie bald wird dies Feuer eine wütende Flamme, die alle gute Regungen erſtickt, und ungeſtüme Begierden und ſchreckliche Ausſchweifungen hervorbringt! — Erſt wird man leichtſinnig, hernach ausgelaſſen, zulezt vergißt man Zucht und Ehrbarkeit und begeht Thorheiten, deren man ſich nachher, wenn man wieder zu ſich ſelbſt komt, ſchämen muß. Liegt's nicht am Tage, daß es auf dieſe Art, bey manchen Luſtbarkeiten derer, die doch Chriſten heißen, zugeht? Können auch Heiden ärger ſündigen, als in dergleichen frölichen Geſelſchaften geſündiget wird? —

O Mäßigung, große ſeltene Kunſt! wer ſolte nicht mit allem Fleiß dahin trachten, dich zu lernen? Durch dich wird das ſinliche Vergnügen Arzeney für Geiſt und Körper, ein neues ſchönes Band zur Vereinigung der Menſchen unter einander, ia ſelbſt eine Art Gottesdienſt, ein zweckmäßiger Genuß der Wohlthaten des Schöpfers. Ohne dich wird's Gift für die Geſundheit der Seele und des Leibes, Peſt für die menſchliche Geſelſchaft, undankbare Verſchwendung der Gaben Gottes, Raſerey und viehiſche Luſt. — Mögte man's doch an allen Eingängen zu den Häuſern und an allen Wänden der Zimmer, wo ſich fröliche Geſelſchaften verſamlen, mit großen leſerlichen Buchſtaben anzeichnen: mäſſige dich in der Freude! Oder noch beſſer: mögteſt du ſie dir ins Herz ſchreiben, dieſe goldene Regel; ſo tief ein-

 drücken,

drücken, daß du ſie niemals vergäßeſt! Mögteſt du mitten unter allen Zerſtreuungen des Vergnügens doch immer zuweilen einen ernſthaft forſchenden Blick auf dein Herz werfen; die Gedanken wieder ſamlen, wenn ſie zu ſehr herumflattern; den Geiſt zu Gott erheben, und ſeine Gegenwart im Innerſten der Seele empfinden! Sprich nicht, „dies iſt unmöglich, ſtreitet wider meine Natur; iſt ſklaviſcher Zwang und geſezliche Aengſtlichkeit, die meine Freude verdirbt; würde mich noch dazu in den Verdacht einer pedantiſchen Frömmigkeit und phariſäiſchen Andächteley bringen.“ — O Menſch! bedenk es recht; kan das unmöglich ſeyn, was Vernunft und Chriſtenthum gleich dringend gebieten? was ſo viele rechtſchaffene Leute zu allen Zeiten geübt haben? was mit deinem zeitlichen und ewigen Glück ſo weſentlich zuſammenhängt? Wie! haſt du’s redlich verſucht, ob du zu dieſer Beherſchung deiner ſelbſt kommen könneſt? Oder iſt’s nicht vielmehr ſträflicher Hang zur ſündlichen Ausſchweiſung, der dich zu dieſer Ausflucht verleitet? Lieber verſuch’s noch einmal, werde ein wahrer Chriſt; ſey es zu allen Zeiten; übe dich in chriſtlichen Geſinnungen und Werken; lerne deine Begierden beherſchen. Und dann ſiehe zu, ob du nicht auch bey deinen Ergötzungen und Zeitvertreiben die rechten Schranken der Mäßigung halten kanſt. Verwöhnten Menſchen iſt ieder Anfang zur Beſſerung beſchwerlich; aber redliche Uebung macht’s leichter. Außerdem verlangt Gott nicht Vollkommenheit; nur aufrichtigen Ernſt, wirklichen thätigen Fleiß und anhaltendes Beſtreben. — Aengſtlicher Zwang iſt’s auch nicht; vielleicht wol im Anfange und bey ſtarker Verwöhnung deines Herzens. Je weiter du aber in Be-

obachtung und Regierung deiner ſelbſt fortkomſt, deſto geläufiger wird dir dieſe wichtige Kunſt. Und dann wirſt du finden, daß niemand frölicher ſeyn kan, als der ſeine Beluſtigungen ſo zu ordnen verſteht, daß er ein gutes Gewiſſen vor Gott und Menſchen behält. Wollen dich andre dann wegen deiner Mäßigung als einen Sonderling verſchreyen: ſo beunruhige dich darüber nicht. Es bringt dir vor Gott und allen redlichen Chriſten Ehre, wenn du an allen ſündlichen Ausſchweifungen, an Unmäßigkeit im Eſſen und Trinken, an unflätigen Reden, an ſchamloſer Vertraulichkeit mit dem andern Geſchlecht, am raſenden Gelärme, an verderblichen Spielen, an kindiſchen Tändeleyen und allen zu weit getriebenen Beluſtigungen und Zeitvertreiben ausgelaßner Menſchen nicht Teil nehmen wilſt. Du darfſt dann nicht befürchten, daß du nachher bey Prüfung deines Verhaltens vor dem höchſten Richter und vor deinem eigenen Herzen ſchamroth da ſtehen dürfſt. Und dieſer Beyfall Gottes und deines Gewiſſens erſezt dir überflüßig, was du bey dem Urteil unchriſtlicher Menſchen verlierſt. Ein gutes Gewiſſen iſt ohne das beſſer, als das gröſte Vergnügen der Sinne. Wer dieſen Schaz beſizt, dem iſt er nicht für iede Luſt feil. Er opfert, wenn eins ſeyn ſoll, lieber das Geringere auf, um das Gröſſere zu erhalten!

Dreyzehnte Betrachtung.

Chriſtliche Ehrliebe.

Nichts iſt zweydeutiger als das Wort Ehre. Ein Mann vom Stande, der ein anſehnlich Amt bekleidet, oder große Titel führt, oder viel Geld und Gut beſizt, wird hochgeehrter Herr genant. Wer viel Gewalt in Händen hat und andern mit Nachdruck befehlen kan, der lebt, nach der gewönlichen Art zu reden, in Ehren; der große Hauſe bückt ſich vor ihm, und die Schmeichler flattern um ihn her, wie die Bienen um ihren Stock. Schwingt ſich iemand aus niedrigem Stande in die Höhe, wird ihm eine wichtige Bedienung anvertraut, ſo heißt's: der Mann iſt zu Ehren gekommen. Gewönlicher Weiſe beruht alſo die Ehre eines Menſchen auf dem Urteil des großen Haufens von ihm; und dieſes richtet ſich wieder nach ſeinem größern oder geringern Anſehn, Gewalt, Reichthum, Pracht, und nach dem äußerlichen Schimmer ſeiner Handlungen. Je mehr man die Gabe beſizt, ſich vor der Welt ein großes Anſehn zu geben, die Aufmerkſamkeit des Pöbels auf ſich zu ziehn, ſeine Fehler zu verbergen, und ſeine äußerlich gute Thaten mit einem gewiſſen Anſtand und Pomp zu verrichten; ie beſſer man ſich nach den gangbaren Vorurteilen und Schwachheiten ſeiner Zeitgenoſſen bequemen kan; ie wichtiger man endlich ſeine Dienſte zu machen, und durch freundliche Mienen und kleine Gefälligkeiten die Herzen andrer zu gewinnen, gelernt hat: deſto mehr wird man

erhoben und geehrt. Daher komts dann, daß oft Dummköpfe, unerfahrne oder laſterhafte Perſonen in Ehren und Würden leben, weil ſie Gewalt und Reichthümer beſitzen; daß Heuchler, die ſich drehen und wenden können, ie nachdem der Wind von dieſer oder iener Seite bläſt, Ruhm und Beyfall erlangen; daß dagegen der wirklich verdienſtvolle und tugendhafte Mann, der ſeinen Weg gerade fortgeht, zurückgeſezt und ihm ein kriechender Schmeichler vorgezogen wird.

An und für ſich ſind allerdings ein hoher Stand, anſehnliche Ehrenämter, Gewalt und Macht äußerliche Vorzüge, die für den, der ſie beſizt, und im geſellſchaftlichen Leben, darin man ſteht, ihren gewiſſen Werth haben. Wer wolte die Güte des höchſten Regierers nicht erkennen, nicht dankbar dafür ſeyn, wenn man in ſeiner Lage von drückenden Arbeiten und andern Beſchwerden, welche gemeiniglich mit einem niedrigen Stande verbunden ſind, frey iſt; ſein Leben mit mehr Gemächlichkeit führen, und die unſchuldigen Freuden deſſelben ruhiger genießen kan? Auch iſt's ausgemacht, daß Gott ſelbſt dieſen Unterſcheid des Standes geordnet hat; daß er derienige iſt, der noch iezt den Mächtigen der Erden ihre Gewalt giebt, und die verſchiedene Austeilung derſelben unter den Menſchen weislich zum Beſten des Ganzen lenkt. Folglich kan ein Chriſt nicht nur mit gutem Gewiſſen weltliche Macht und Ehrenſtellen beſitzen, ſondern es iſt auch eben ſo gewis, daß ſich dieſe äußere Gewalt und Anſehn aufs vorteilhafteſte zur Erfüllung der göttlichen Abſichten und alſo zur Ehre ſeines Namens anwenden laſſen. Denn der-

ienige, der größere Würden beſizt, hat nicht nur mehr Gelegenheit, ſein eignes zeitliches Glück weiter zu treiben, ſondern auch die Wohlfahrt ſeines Nächſten zu befördern; viel Elenden und Bedrückten zu helfen und Segen über den ganzen Zirkel, worin er lebt, ia oft nicht nur über das iezt lebende Menſchengeſchlecht, ſondern ſelbſt über noch künftige Generationen zu verbreiten. Geſegnet iſt der Regent, der als Vater ſeines Volks herſcht, der viele glücklich macht, weil er viel Gewalt dazu von Gott empfangen hat! Geſegnet ieder Menſchenfreund, der auf ſeinem höhern Poſten nach den in Händen habenden Mitteln mit uneigennüziger Treue zum Heil ſeiner Brüder fortwirkt! Wie glücklich wär die Welt, wenn ieder ſeine größere oder geringere Vorzüge ſo wohlthätig gebrauchte! Wenn ſich aber der Gewaltige in ſeiner Hoheit brüſtet; ſich über alle Geſetze erhebt; ſeinen ausſchweifenden Begierden deſto ungeſtörter folgt; alle Menſchen in niedrigern Ständen als verächtliche Geſchöpfe betrachtet, oder gar ſein Anſehn zum Nachteil des Staats, zur Unterdrückung ſeiner Mitbürger, zur Plünderung der Wittwen und Waiſen anwendet: weh ihm dann! weh ihm bey allen ſeinen ſcheinbaren und eingebildeten Vorzügen! Das Misfallen des Almäßigen ruhet auf ihm; Seufzer und Wehklagen der Unterdrückten verfolgen ihn; Schande und Verachtung wird endlich ſein Lohn. — Und wär' er auch dieſes offenbaren Misbrauchs ſeiner in Händen habenden Gewalt nicht wirklich ſchuldig, ſo iſt's immer ſchon Thorheit, ſich wegen ſeiner äußerlichen Würde über ſeine Mitbrüder zu erheben. Kan das rühmliches Verdienſt heißen, wenn man vermöge ſeiner Geburt, oder durch nahe Verbin-

dung

dung mit vornehmen Häuſern, oder durch Vermächtniſſe und Erbſchaften, oder durch Erkaufung anſehnlicher Aemter und Titel einen Rang und andre damit verbundne Vorzüge vor ſeinen Mitbürgern erhält? Daß der eine von Geburt ein Prinz, der andre aber ein geborner Sklave iſt, hängt von Gottes Schickung ab, und kan dem erſten nicht zum eigentlichen Ruhm, und dem andern nicht zur Schande gereichen. Wahre Ehre iſt nicht erblich, und läßt ſich weder durch Schmeicheley noch durch Geſchenke erkaufen. Aeußerliche Vorzüge ſind's, die man auf ſolche Weiſe erlangt; nicht aber Verdienſte, nicht wahrer Ruhm. Nur dann gereicht uns hoher Stand und Karakter zur wirklichen Ehre, wenn wir uns durch Geſchicklichkeit, durch Fleiß, Treue und würdige Thaten vor andern auszeichnen. Alle Vernünftige ehren einen ſolchen verdienſtvollen Mann mit Recht; aber ſie verzeihen's ihm nie, wenn er ſich um des willen ſelber erhebt, und mit ſtolzer Miene auf andre, die hinter ihm geblieben ſind, herabſieht. Demuth iſt der ſchönſte Schmuck verdienter Männer; Stolz raubt den höchſten Verdienſten ihre Anmuth und Würde. **Je höher du biſt, ie mehr demüthige dich** [a]).

Auch **Gunſt und Beyfall** andrer Menſchen gehört mit unter die zeitlichen Güter, die man ſuchen darf und in gehöriger Ordnung ſuchen muß. Es kan uns nicht gleichgültig ſeyn, was andre von uns denken; indem ihr Urteil oft einen ſehr großen Einfluß in unſre Wohlfahrt und Ruhe hat. Ein guter Name iſt überhaupt etwas ſehr ſchäzbares, und Lob und Beyfall von

a) Sirach 3, 20.

rechtſchaffenen Leuten ein ſehr köſtliches Gut. Dagegen iſt aber auch nichts wankender und ungewiſſer als das Urteil des großen Haufens; nichts ſchlüpfriger als der darauf gegründete Ruhm. Eben der Günſtling des Volks, den man heute beynahe vergöttern will, iſt morgen nicht ſicher, daß er nicht von eben den Leuten verachtet, verworfen, und, wenn's auf ſie ankomt, als ein Uebelthäter verdamt wird. Wie voll iſt die Geſchichte von ſolchen Exempeln! Ein weiſer Mann darf ſich nur herſchenden Gewonheiten, ſo thöricht ſie auch ſeyn mögen, entgegen ſetzen; darf nur den Wortführern des großen Haufens mit der Wahrheit zu nahe treten: ſo iſt das Zeichen zum algemeinen Angrif gegeben, und ſeine Verurteilung ſo gut als unterſchrieben. Wer hat's merklicher erfahren, als Jeſus Chriſtus ſelbſt, der zwar oft wegen ſeiner Weisheit, Unſchuld und wohlthätigen Handlungen vom Volke geehrt, und für den größten Propheten und König Iſraels ausgerufen, aber auch eben ſo oft verläſtert und verfolgt, und zulezt mit Zuſtimmung eines zahlreichen Haufens zum ſchmählichſten Tode verdamt wurde? Darf man ſich wundern, wenn's rechtſchaffenen Chriſten noch zuweilen eben ſo geht? Herſcht nicht derſelbe Geiſt der Unbeſtändigkeit und des Aufruhrs unter dem zahlreichſten Teile des Volks? — Nicht einmal auf das Urteil verſtändiger und tugendhafter Menſchen kan man ſich iedesmal mit Zuverläßigkeit verlaſſen. Die Urteile derſelben hängen nicht in iedem Fall von ihren guten Einſichten und frommen Empfindungen ab. Unwiſſenheit, Misverſtändniß, wirklicher Irthum und Vorurteil, Eigenſinn, böſe Laune, Affekt, falſche Eingebungen andrer, und viel meh-

rere äußerliche Umſtände, wirken noch ſo oft bey den beſten Menſchen mit, und verſtimmen ihre Urteile ſo ſehr, daß man nie in ihrem Beyfall ſeine ganze Ehre ſuchen, oder ſeinen guten Namen ihrer Willkühr anvertrauen darf.

Bey dem allen iſt's doch freilich der erſte und beſte Rath, den man einem Chriſten geben kan: **handle ſo, daß du dich des Beyfalls weiſer und redlicher Menſchen würdig machſt; doch ſuche noch weit mehr das Wohlgefallen Gottes und das gute Zeugniß deines eigenen Gewiſſens.** Nichts iſt dir, mein Chriſt, rühmlicher als Tugend. Jede wahrhaftig chriſtliche Handlung bringt dir Ehre. Je mehr Gutes du in der Welt gethan haſt, deſto verdienter iſt dein Ruhm. Hier wird das zwar nicht immer erkant; nicht iede gute That nach ihrem innern Werth beurteilt, und nach Verdienſt mit dem Beyfall andrer belohnt. Aber doch häufig und in den mehreſten Fällen wird der Tugend dieſe Art der Vergeltung zu Teil; zumal wenn man mit gehöriger Klugheit ſeine gute Handlungen wählt, und mit Standhaftigkeit bey wohl getroffenen Maasregeln beharrt. Wer bey dem beſten Herzen ohne Ueberlegung handelt, nicht Zeit und Umſtände unterſcheidet, nicht die gelegenſte Zeit wahrnimt und ſchleunig gebraucht; wer ſich ſelber nicht gleich bleibt, heute ſo und morgen anders handelt: der giebt eben dadurch zum Spott und Tadel Gelegenheit, ſchadet alſo ſeiner Ehre, ob er gleich wirklich viele an ſich preiswürdige Werke verrichtet. Auch darf man freilich nicht erwarten, daß der verdiente Ruhm der Tugend ieder einzelnen guten Handlung in iedem Fall

gleich auf der Stelle nachfolgen ſolle. Oft bleiben die beſten Thaten vor den Augen der Menſchen verborgen, weil ſie mit Fleiß nicht öffentlich verrichtet wurden; oder die guten Abſichten werden erſt ſpät nachher entdeckt; oder der redliche Chriſt lebt am unbekanten Ort und in niedrigen Umſtänden, oder unter ſolchen Leuten, die ſchon mit Vorurteilen gegen ihn eingenommen ſind; ihn etwa, weil er zu einer andern Religionsparten gehört, als einen verdamlichen Ketzer anſehn, und daher durch ein ſchwarz gefärbtes Glas ſeine ſchönſte Werke betrachten. In allen dieſen Fällen erhält er das verdiente Lob entweder gar nicht, oder doch ſehr ſpät. Aber was ſchadet's ihm auch? Sollen wir denn nur recht handeln, um Menſchen zu gefallen? Nur Gutes thun, um hier ſchon die volle Belohnung zu finden?— O Chriſten! wenn ihr allein mit euren Handlungen Ehre bey Menſchen ſucht, ſo ſeyd ihr nicht Chriſti Knechte; denkt nicht wie euer Erlöſer gedacht hat; folgt nicht dem Exempel ſeiner Apoſtel [b]).

Ueberhaupt iſt wohl zu merken, daß diejenige Handlung, welche am ſtärkſten glänzt, und am meiſten bewundert wird, nicht jedesmal nach dem innern Gehalt die vorzüglichſte ſey. Fragt alſo nicht zuerſt, wenn ihr Gutes thun wolt: was bringt mir am meiſten Ehre und Lob? fragt lieber: was iſt das Beſte, wodurch beweiſe ich meine Liebe zu Gott und mein ganzes Chriſtenthum am ſicherſten? wodurch befördre ich die guten Abſichten Gottes zu meiner und meines Nächſten Wohlfahrt am vorzüglichſten?

b) Joh. 8, 50. 54. Galat. 1, 10.

ſten? Und iſt dann bey ſolcher Prüfung die öffentliche Ausführung des guten Werks nicht von unleugbar gröſſerm Nutzen, ſo handelt lieber in der Stille; geſezt, daß auch daſſelbe nie, ſo lang ihr lebt, einem Menſchen bekant würde. Euer himliſcher Vater weiß doch alles, was ihr im Verborgenen Gutes gethan habt; behält's auch ſicherlich bis auf den großen Tag der Vergeltung; wird's euch ſchon belohnen, ewig belohnen, wenn auch hier nie irgend ein Lohn darauf folgt. Preis und Ehre und Friede allen denen, die da Gutes thun c)! Ueberdem iſt ja der geheime Beyfall eures Gewiſſens immer ſchon vor der Hand Lohns genug. Es läßt ſich doch beſſer am Abend einſchlafen, wenn man ſich einer guten Handlung vor Gott und ſeinem Gewiſſen erinnern kan. — Uebrigens könt ihr gewiß darauf rechnen, daß eine ſtandhafte Uebung der Tugend euch hier ſchon mehrenteils Lob und Beyfall verſchaffen werde. Das Gute läßt ſich nie ſo ganz im Verborgenen thun, daß es nicht zu ſeiner Zeit rechtſchaffnen Leuten in die Augen fiele. Die ausharrende Tugend, die zuweilen lange verkant, geprüft und verfolgt wird, triumphirt zulezt dennoch über alle widrige Urteile; und ihr Triumph iſt um deſto herlicher, je größere Schwierigkeiten ſie bekämpfen mußte. Das war doch ein redlicher Mann! heißt's denn am Ende: er hat's doch gut gemeynt mit ſeinem Nächſten; hat doch ſo uneigennützig gehandelt. — Selbſt der Leichtſinnige und Laſterhafte fühlt heimlich das Uebergewicht der Tugend und die Würde des rechtſchaffenen Chriſten. Bey allem eignen Hang zur Sünde, bey der großen Verderb-

niß

c) Matth. 6, 4. Röm. 2, 7. 10

niß ſeines Herzens, iſt er doch nicht ſo blind, daß er nicht begreifen ſolte: es ſey beſſer, mit Ehrlichkeit Gott und der Tugend zu dienen, als ſeinen laſterhaften Neigungen zu folgen. Oft ſteht ihm der Tugendhafte im Wege, und hindert ihn, ſeine unlautere Abſichten durchzuſetzen, Alsdenn verleumdet und verfolgt er ihn: ie nachdem es in ſeiner Macht ſteht, oder die Umſtände ſolches zulaſſen. Aber zur andern Zeit betrachtet er ihn mit Ehrfurcht, wünſcht ſich heimlich eben ſo zu ſeyn; hat wenigſtens allemal lieber mit einem redlichen Chriſten im Handel und Wandel zu thun, als mit einem gewiſſenloſen und laſterhaften Menſchen.

Freunde! dies ſey alſo eure gröſte Ehre, recht vor Gott und Menſchen zu handeln. **Was wahrhaftig iſt, was ehrbar, was gerecht, was keuſch, was lieblich, was wohl lautet; iſt etwa eine Tugend, iſt etwa ein Lob, dem denket nach** [d]). Thut iedoch dies alles nicht blos um des Ruhms vor Menſchen willen; ſondern aus Ueberzeugung von eurer Pflicht, aus Liebe zu Gott und dem Nächſten, mit willigem frölichem Herzen. Und da ihr verpflichtet ſeyd, auch nach der Selbſtliebe euer eignes Beſte zu ſuchen: ſo handelt ſo klüglich und wählt ſo vorſichtig, daß ſelbſt der Tadler keine gegründete Urſach zu Vorwürfen finde. Richtet euch nie nach böſen Vorurteilen, und begeht nicht Handlungen wider euer Gewiſſen, um nur Lob von Menſchen zu haben. Aber doch lehnt euch nicht gewaltſam gegen iedes unſchädliche Vorurteil auf, gebt lieber in gleichgültigen Dingen der Gewonheit nach, damit ihr euch nicht

d) Philip. 4, 8.

nicht das Vertrauen anderer raubt, das euch bey Uebung der Tugend oft ſo vorteilhaft iſt. Seyd keine mürriſche eigenſinnige Heilige, die alles nach ihrem Kopf formen wollen; lernt vielmehr von Jeſu **Freundlichkeit, Sanftmuth und Demuth.** Macht euch durch Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Uneigennützigkeit, Dienſtfertigkeit und durch andre wohlthätige Werke andern Menſchen gefällig, den Frommen werth, und ſelbſt dem Böſewicht ehrwürdig. So wahr Gott lebt, dieſer ewige Urheber der Tugend, es iſt kein ſichrerer Weg zu Ehren zu kommen, als dieſer! Und was noch mehr iſt: er paßt ſich für alle; für den Monarchen auf dem Trone eben ſo gut, wie für den geringſten Arbeitsmann; eben ſowol für den Jüngling, als für den älteſten Greis. Was ſind eure Lorbern, ihr Großen der Erden, wenn euch der Ruhm der Tugend fehlt! Was helfen euch die prächtigſten Ehrenſäulen, wenn diejenigen, die ſie im Vorübergehn bewundern, ſich heimlich ins Ohr fliſtern: „Schade um den großen Held, daß er ſo laſterhaft war, viehiſchen Wollüſten diente, oder grauſame und rachſüchtige Handlungen begieng.“ — Was iſt Kunſt und Gelehrſamkeit, was ſind die geprieſenen Werke großer Männer, wenn in den Jahrbüchern der Geſchichte ihr Karakter mit ſchwarzen Farben angemerkt werden muß? — Wie rühmlich iſt's dagegen dem geringſten Dienſtboten, wenn ihm iedermann das Zeugniß der Ehrlichkeit und Treue erteilt! Wie rühmlich dem Bettler, der nun Almoſen vor den Thüren gutherziger Leute einſamlet, wenn man weiß: „er ſey nicht durch eigne Schuld in dies Elend gekommen, habe immer als ein ehrlicher Mann, fleißiger

Bürger

Bürger und frommer Chriſt gelebt; ſey's alſo werth, daß man Barmherzigkeit an ihm thut.“ —

Eben hierin, meine arme geplagte Brüder, liegt Troſt für euch. Ihr lebt nach göttlicher Fügung im niedrigen Stande, ohne Ehrentitel, ohne Gelegenheit zu glänzenden Handlungen, durch welche ihr euch über andre emporſchwingen, eure Lage verbeſſern, und eure Namen auf Erden verewigen könnet. Grämt euch darüber nicht. Beneidet nicht dieienigen, die in hohen Ehrenſtellen leben, über andre herſchen und vom großen Haufen bewundert werden. Ihr könt doch alle in eurem Zirkel Gutes thun, Fleiß und Treue in eurem Beruf erweiſen, auch eurem Nächſten nüzlich ſeyn. Euer Stand, eure Arbeiten, eure Tugenden verdienen niemals Verachtung; ſondern vielmehr, wenn ihr ſie mit Redlichkeit ausrichtet, Wohlgefallen andrer und Lob. Ihr ſeyd unentbehrliche Mitglieder der Republik; das algemeine Beſte kan ohne euren Fleiß und Beyſtand nicht erhalten werden. Selbſt die niedrigſten Berufsgeſchäfte haben ihren unleugbaren Werth; der durch ein chriſtliches Bezeigen zwiefach vergrößert wird. Eure Tugenden ſind vor Gott eben ſo hochgeachtet, als die Tugenden der Großen und Reichen; ob ſie wol hier in der Welt nicht immer gleiche Folgen haben, und mit eben der Bewunderung belohnt werden. Trachtet alſo nicht ängſtlich nach einer höhern Stufe des Glücks und der Ehre. Bleibt lieber in dem niedrigen Stande, worin die Fürſehung euch geſezt hat; und wolt ihr euch vor andern auszeichnen, ſo thuts durch Gottſeligkeit und ſorgfältige Erfüllung der Berufspflichten. Nur

ſelten gelingts dem, der unzufrieden mit ſeinem Stande, aus Ehrſucht ſich über denſelben erheben will. Oft fällt er nur um ſo tiefer, ie höher er hinaufſteigen wolte. Und ſolt' er auch durch Schmeichelen und andre niederträchtige Kunſtgriffe, oder durch verwegene Unternehmungen das endlich erlangen, was er ſucht: ſo gereicht ihm das bey vernünftigen Menſchen zu wenigem Ruhm. Nur denn bringt die Erhebung Ehre, wenn man ohne ängſtliches Streben, blos durch Geſchicklichkeit und ausgezeichnete Verdienſte, derſelben würdig wird.

Uebrigens iſt dir's nicht nur erlaubt, mein Chriſt, ſondern auch Pflicht für dich, ſo deinen Geiſt und Leib zu bilden, ſolche Conduite zu lernen, und den äußerlichen Wohlſtand im Umgang mit dem Nächſten ſo in Acht zu nehmen; daß du auch dadurch Gunſt und Liebe bey andern erlangen kanſt. Ein Menſch, der ſeinen eignen Körper und ſeine Sitten vernachläßigt, handelt in ſo fern allerdings wider die Liebe, die er ſich ſelbſt ſchuldig iſt. Jedermann weiß es, wie viel gegenwärtig auf die äußere Stellung des Leibes, auf Behendigkeit, auf Höflichkeit und Anmuth der Sitten bey dem Urteile andrer von uns ankomt; wie ſehr ein Menſch von bäuriſchen Sitten in der Geſelſchaft zurückgeſezt wird; und wie alſo ſelbſt die Tugend ohne dieſe äußerliche Zierde weniger gefalle. Iſt's nun nicht billig, daß wir uns nach dieſem herſchenden Geſchmacke bequemen? und das um ſo mehr, da uns ſelbſt das Chriſtenthum gebietet, nach allem dem, was löblich iſt und wohl lautet, ſorgfältig zu trachten. Freilich wär' es ein ſehr dürftiger Ruhm, wenn iemand weiter keine Ver-

dienſte hätte, als dieſen äußern Anſtand des Leibes und Feinheit der Sitten; oder wenn er ſich blos auf eine vorzüglich ſchöne Bildung ſeines Leibes verlaſſen wolte; oder wenn er ſeine Empfehlung in zierlichen und prächtigen Kleidern ſuchte. Giebt's ſolche vereitelte Menſchen, wie's die Erfahrung lehrt, die auf Schönheit des Geſichts, auf die Bildung und den Schmuck des Leibes mehr halten, als auf Weisheit, chriſtliche Geſinnung und Tugend: ſo laßt uns ihre Thorheit beklagen; nie aber nach ihrem Exempel in dem allein Ehre ſuchen, was blos **zur äußern Empfehlung wirklicher Geſchicklichkeit und wahrer Verdienſte** gereichen ſoll. Ein verſtändiger Mann beurteilt euch ſicherlich nicht allein nach der äußern Geſtalt, nach der abgemeſſenen Stellung des Leibes und nach den mit Geſchmack gewählten oder prächtigen Kleidern. Ihr erniedrigt euch vielmehr in ſeinen Augen durch eine zu weit getriebene Sorgſalt in dieſen äußerlichen Dingen. Aber ihr verliert auch eben ſo gewiß allemal etwas in ſeinem Urteil, wenn ihr dieſe Stücke durch eure Schuld ganz und gar vernachläßigt. **Sucht alſo vor allen Dingen den verborgenen Schmuck der Seele und den Ruhm der Tugend; vergeßt indeſſen auch dasienige nicht, was euch äußerlich in der menſchlichen Geſelſchaft beliebt machen kan.**

Ehrliebe, oder das Beſtreben **nach einem guten Namen und nach dem verdienten Beyfall andrer Menſchen, iſt alſo eine wahre chriſtliche Tugend**, eine Tochter der erleuchteten Selbſtliebe. Sie unterſcheidet ſich gar ſehr vom verwerflichen **Ehrgeiz**, der alles

les an ſich reißt, ſich über alles erhebt, ſich immer ſelbſt lobt. Demuth und Ehrliebe können beyſammen ſtehn und durch ſchweſterliche Verbindung den tugendhaften Handlungen des Chriſten die rechte Richtung und reizende Bildung geben. Ehrgeiz dagegen verträgt ſich nie mit der Demuth; er und der Stolz hängen unzertrennlich zuſammen. Eben daher iſt er eine höchſt verderbliche Leidenſchaft; die Ehrliebe aber, ein höchſt nützlicher Trieb zu guten Werken, zum eignen Glücke und zum Beſten der menſchlichen Geſellſchaft ganz unentbehrlich. Der Ehrgeizige braucht gemeiniglich alle Mittel, ſie mögen rechtmäßig oder unrechtmäßig ſeyn, um nur Ruhm vor der Welt zu erwerben: der Ehrliebende ſchämt ſich, irgend etwas wider die Tugend um ſeines bloßen Vorteils willen zu unternehmen; indem er überzeugt iſt, daß kein wahrer dauerhafter Ruhm durch ſündliche Ausſchweifungen erlangt werden kan. Der erſte ſucht ſich durch Unterdrückung ſeines Nächſten zu erheben; der andre ſucht in wohlthätigen Handlungen ein Hauptſtück des Ruhms. Jener geräth in Zorn, wenn ſeine Unternehmungen fehlſchlagen; ieder Widerſpruch iſt ihm eine Verletzung ſeiner Ehre; die kleinſte Beleidigung das unverzeihlichſte Verbrechen. Der alſo erregte Zorn raubt ihm alle Ueberlegung; er wird wie ein wütendes Thier, grauſam und unbarmherzig gegen ieden, von dem er beleidigt zu ſeyn glaubt. Rachgier bringt ihn zu den gefährlichſten und ſchändlichſten Handlungen; oft ſind Mord, oder Beſchädigung der Geſundheit und Gliedmaßen, oder verderbliche Proceſſe, oder ewige Feindſchaft und Nachſtellung die Folgen davon.

Wer denkt hier nicht an die ſo gewöhnliche und beynahe privilegirte Duelle? Entſtehn ſie nicht gemeiniglich aus dem unbändigen Ehrgeiz, der ſo gern in Zorn, Rachgier und Grauſamkeit ausſchweift, und zugleich aus unrichtigen Begriffen von dem, was Ehre iſt? Kan auch das mördriſche Eiſen entſcheiden, wer Recht oder Unrecht hat? Kan durch das Blut des einen Teils die Ehre des andern erſezt werden? — Mögen doch Gewonheit und Vorurteil noch ſo laut zur Vertheidigung der Zweykämpfe reden! Vernunft und Chriſtenthum billigen ſie nimmer. Ich geſtehe es, daß auch der rechtſchaffenſte Mann zuweilen in ſolche Verſuchung gerathen kan, wo er ſich zu ſeiner Vertheidigung und ſelbſt nach dem Willen ſeiner Obern in dergleichen blutige Händel einlaſſen muß. Wer wird ihn nicht in dieſen Fällen nach der Billigkeit gelinder beurteilen? Aber deſto ſtrafwürdiger ſind die Zänker, die es recht darauf anfangen, Unſchuldige in Streit zu verwickeln; und die Rachgierigen, die bey der geringſten Gelegenheit ihren Zorn im Menſchenblut abkühlen wollen. Mag es doch ſeyn, daß der Herausfoderer dadurch vor einigen Menſchen ſeine Ehre rettet! Vor andern, die die Grundſätze der wahren Ehre und des Chriſtenthums kennen, verliert er ſie ſicher. Wie mancher hat nicht auf dieſe Weiſe ſeine geſunde Gliedmaßen verloren? Wie mancher Jüngling iſt in ſeinen blühenden Jahren ein Opfer der raſenden Ehrſucht geworden? Wie manche brave Frau hat mit ihren verwaiſeten Kindern die grauſame Entleibung ihres Gatten beweint? — O Freunde! unterſucht nur die Sache nach natürlicher Empfindung, nach vernünftigen Gründen; aber kaltblütig, nicht in

der

der Wut des Zorns: und überlegt dann, ob's mit wahrer Tugend, mit den erſten natürlichſten Pflichten zuſammenſtehn könne, ſeine Ehre durch Handlungen zu vertheidigen, die allemal zum Schaden des einen Teils ausſchlagen? Werdet doch weiſe; lernt was wahre Ehre ſey; entheiligt den Chriſtennamen nicht durch heidniſche und unmenſchliche Handlungen. —

Uebrigens fodert das wahre Chriſtenthum keinesweges eine unnatürliche Unempfindlichkeit bey den Angriffen auf unſern guten Namen. Der Ehrliebende, wenn er ſich nach Jeſu Geſez richtet, vertheidigt ſeine Ehre auch; ſucht ſich mit Beſcheidenheit und Sanftmuth gegen die Beſchuldigungen des Verläumders zu rechtfertigen, durch Gründe ſeine Gegner zu überzeugen; oder er bedient ſich des Beyſtandes ſeiner Obrigkeit. Denn er weiß, daß dieſe auch dazu vornemlich von Gott verordnet ſey, daß ſie den guten Namen rechtſchaffener Unterthanen vertheidigen, und die gekränkte Ehre derſelben wiederherſtellen ſoll. Niemals aber nimt er zur Selbſtrache; ſie geſchehe heimlich oder öffentlich, durch gewaltſame Mittel, oder durch hämiſche Verunglimpfung; und eben ſo wenig zu Lügen und andern falſchen Kunſtgriffen ſeine Zuflucht. Doch wenn die Wut der Feinde zu groß iſt; oder wenn durch rechtmäſſige Vertheidigung nur heftigere Erbitterung veranlaſſet würde; oder wenn man die geſuchte Hülfe bey ſeinen Obern nicht findet: ſo iſt Stillſchweigen das ſchicklichſte Mittel, und die Widerlegung durch die That ſelbſt die kräftigſte Vertheidigung. Gerade ſo machte es Jeſus bey den vielfachen heftigen Angriffen ſeines guten Namens. Er führte überzeugende Gründe zu ſeiner Recht-

fertigung an, und wies zugleich ſeine Feinde auf ſein ganzes Verhalten zur Prüfung deſſelben hin. **Wer unter euch,** ſagt er, **kan mich einer Sünde zeihen** [e])? Solte der Nachfolger Jeſu nicht noch iezt bey dieſer Methode in vielen Fällen am glücklichſten fortkommen? — Sezt den Fall, daß ein rechtſchaffener Mann von ſeinen Feinden hinter ſeinem Rücken der Völlerey beſchuldiget wird. Soll er ſich darüber augenblicklich erzürnen, oder weitläuftige Vertheidigungen, oder gar gerichtliche Klagen anſtellen? Wird nicht der gewiſſenloſe Gegner bey dem allen immer neue Ränke zur Verunglimpfung ſeines guten Namens ausdenken können? Iſt's alſo nicht oft das beſte Mittel ſeine Unſchuld zu retten, wenn er ſich zu aller Zeit als einen mäßigen nüchternen Mann vor der Welt zeigt? Und geſezt, daß nun alles dies vergeblich wäre, was bliebe denn endlich dem Chriſten übrig? Warlich nichts anders, als ſich ſeines guten Gewiſſens zu tröſten, ſich in ſeine Unſchuld zu hüllen und mit Hiob zu ſagen: ſiehe da, **mein Zeuge iſt im Himmel; und der mich kennet, in der Höhe** [f]),

Was iſt der Spott,
Den ein Gerechter leidet?
Sein wahrer Ruhm! denn wer das Böſe meidet,
Das Gute thut, hat Ruhm bey Gott.

Im Herzen rein,
Hinauf gen Himmel ſchauen,
Und ſagen: Gott, du Gott, biſt mein Vertrauen!
Welch Glück, o Menſch, kan gröſſer ſeyn?

e) Joh. 8, 4. f) Hiob 16, 19.

Vier-

Vierzehnte Betrachtung.

Chriſtliche Schätzung der zeitlichen Güter, und pflichtmäßige Bemühung, dieſelben zu erhalten und zu vermehren.

Jeder Menſch braucht zu ſeinem Fortkommen in der Welt allerley zeitliche Güter, die entweder unmittelbar zur Erhaltung ſeines Leibes gereichen, oder durch deren Beſiz er ſein Leben ruhiger und glücklicher machen kan. Wer nur die erſtern nothdürftig beſizt, wird für arm gehalten; wer aber nicht nur dieſe, ſondern auch die leztern in einigem Ueberfluß hat, den nennet man reich. An und für ſich bedarf der Menſch nur wenig zur nothwendigen Erhaltung und Bedeckung ſeines Leibes; und die Natur liefert, überhaupt betrachtet, einen Reichthum der dazu dienlichen Mittel. Dennoch ſind ſie nicht an allen Orten der Erden gleich überflüßig verteilt; alſo auch nicht gleich geſchwind und leicht zu haben; vielmehr müſſen ſie oft mit vieler Mühe und Arbeit geſucht werden. Der Wilde, der beynahe noch im Stande der Natur lebt, hat wenig Bedürfniſſe, und kan daher leicht für dieſelbigen ſorgen. In geſitteten Staaten hingegen, wo man mehr in geſelſchaftlicher Verbindung ſteht; wo ieder ſein Eigenthum hat, und ſeinen Beruf für ſich treibt; wo Künſte, Wiſſenſchaften, Handlung und andre Gewerbe blühen; wo der Geſchmack verfeinert, und die Lebensart durch Geſetze und Gewonheit verändert iſt: da ſind auch eben dadurch die Bedürf-

niſſe vermehrt, und es wird folglich weit mehr zur Erhaltung des Lebens, und noch mehr zum glücklichen Wohlſtande und zum eigentlichen Reichthum erfodert. Jene, die bey ihrer rohen Lebensart wenig bedürfen, leben vielleicht oft ruhiger und zufriedner; ſie genießen aber auch in andrer Abſicht ihr Leben nur halb, und entbehren tauſend Vortheile, die man unter einem geſitteten Volke beſizt. Beneiden darfſt du ſie alſo nicht, mein Freund! aber wol Gott dafür danken, daß du ein Glied einer ordentlich eingerichteten Geſelſchaft worden biſt; geſezt auch, daß du nun mit mehrerer Mühe deinen Unterhalt ſuchen und deinen Wohlſtand befördern müſſeſt. Es iſt weiſe Einrichtung Gottes, daß derienige, dem auf der einen Seite größere Vorzüge gegeben wurden, auch auf der andern mehr Sorgen und Arbeiten haben ſoll. Du kanſt in deiner Lage glücklicher werden, wenn du dich gegen die zeitlichen Güter klüglich zu verhalten weißt; aber auch unglücklicher, wenn du die in Händen habenden beſſern Mittel und Gelegenheiten nicht brauchſt, und deine Vorzüge gering hältſt. **Lerne das Erſte, und meide das Lezte.**

Alle Güter dieſer Erden, ſie mögen nun blos zur nothdürftigen Erhaltung des Lebens, oder ſonſt zur Vermehrung unſers Wohlſtandes und Vergnügens gereichen, kommen aus der Hand des frommen Schöpfers her. Alle ſind zu unſerm Gebrauch da; ob's gleich Gott den Menſchen als vernünftigen Geſchöpfen überläßt, ſie nach ihrem verſchiedenen Werth zu ſchätzen; ſie zum Nutzen auf verſchiedene Weiſe anzuwenden, und ſich über ihren Beſiz unter einander zu vergleichen. Die größere

Wohl-

Wohlfahrt des Ganzen erfodert es, daß der eine viel und der andre wenig hat; daß alſo der eine arm und der andre reich iſt. Nicht alle können gleich viel haben, ſonſt wären ſie alle arm, und fielen in ienen Stand der Wildheit und Dummheit, aus welchem ſich die geſitteten Völker empor geſchwungen haben, wieder zurück. Reichthümer haben iſt nicht ſündlich, und arm ohne eignes Verſchulden ſeyn, keine Schande. Freywillige Armuth und vorſäzliche Verwerfung der irdiſchen Güter verlangt Gott nicht; es iſt Thorheit, wenn ſich ein Chriſt ihm dadurch gefällig machen will. Jeder Menſch kan nach zeitlichem Vermögen trachten, kan's annehmen, wenn's ihm durch Erbſchaft oder auf andre rechtmäßige Weiſe zufält, kan's gebrauchen; nicht nur zu ſeiner Nothdurft, ſondern auch, wenn er's überflüßig hat, zu ſeiner Bequemlichkeit und Vergnügen. Nicht der Beſiz, ſondern die unrechtmäßige Anwendung des Reichthums macht ſtrafbar vor Gott. Wem viel Güter von der Fürſehung anvertraut ſind, der hat auch mehr Pflichten zu erfüllen; von ihm wird mehr gefodert, als von dem, der weniger hat. Was iſt auch billiger? Wie kan der höchſte Richter gerechter mit uns handeln, da wir alle ſeine Haushalter ſind? — Eben daher komts freilich, daß der Reiche mehr Hinderniſſe zu überwinden hat, wenn er ſich als einen rechtſchaffenen Chriſten beweiſen will. Je mehr Güter man hat, deſto mehr Reiz für die ſinlichen Begierden; deſto mehr Gelegenheit iſt da, ſeinen Reichthum zu misbrauchen, und in ſündliche Ausſchweifungen zu gerathen. Doch eben ſo gewiß können die Reichthümer uns zum

vorzüglichen Segen werden, wenn wir ſie klüglich gebrauchen. Wir können nicht nur unſer eigenes Leben alsdenn glücklicher machen, und beſſer für unſre Familie ſorgen; ſondern auch viele andre Tugenden, beſonders die Pflichten der Menſchenliebe leichter und reichlicher ausüben. Ein frommer Reicher kan viele glücklich machen, Segen über eine noch künftige Welt bringen; und eben durch dieſe weiſe Anwendung ſeines Vermögens große Schätze im Himmel ſamlen. Ehre für ihn, wenn er das thut! Schande für ſo viel begüterte Chriſten, daß es ſo ſelten geſchieht!

Ein Nachfolger Jeſu hat alſo das Recht zeitliche Güter zu ſuchen, aber immer mit Mäßigung und Ueberlegung. Die da durchaus reich werden wollen, fallen in Verſuchung und Stricke viel thörichter und ſchädlicher Lüſte [a]). Nichts reizt gewaltiger als das glänzende Metall, wenn man nicht ſorgfältig genug über ſein Herz wacht, ſondern die Begierde darnach zu ſtark werden läßt. Wer iſt denn ſicher vor andern Ausſchweifungen und vor allen den unſeligen Mitteln, die der Geldgeizige anwendet, ſeinen Durſt nach Golde zu ſtillen? Vielleicht denkſt du, verblendeter Menſch, anfänglich nicht, daß dich dieſe Leidenſchaft ſo weit bringen werde: vielleicht erlaubſt du dir zuerſt nur kleine Ungerechtigkeiten, Lügen und allerley Kunſtgriffe, die noch, deiner Meynung nach, ſich entſchuldigen laſſen. Doch die Begierde wird ſtärker; dein Gewiſſen iſt einmal verlezt, und durch muthwillige Uebertretung deiner Pflich-

a) 1 Timoth. 6, 9.

Pflichten unempfindlicher geworden; neue Gelegenheit zum Gewinn zeigt ſich deinen Augen: was iſt natürlicher, als daß du ſie ergreifſt; im Anfang immer noch mit heimlicher Furcht, zulezt mit unverſchämter Dreiſtigkeit? So entſtehn die ſchändlichſten Ungerechtigkeiten, unmenſchliche Grauſamkeiten und andre Laſterthaten mehr. Welche blutige Kriege, welche Verwüſtungen hat nicht die Habſucht zu allen Zeiten verurſacht! Wie oft zerrüttet ſie das häusliche Glück und den Frieden unter nahen Blutsfreunden! Wie viel verderbliche Proceſſe veranlaſſet ſie! Wie viel Seufzer ſind darüber den Witwen und Waiſen erpreßt worden, wenn ſie durch die Ungerechtigkeiten des Geizigen um ihr rechtmäßiges Erbteil gebracht wurden! Und welch Unglück zieht ſich der Menſch nicht häufig genug ſelbſt zu, wenn er, von dieſer Leidenſchaft geleitet, die Geſetze übertrit, obrigkeitliche Strafen verwirkt, oder doch zugleich mit ſeinem Gelde ein Spott aller Vernünftigen wird! Denn zu welchen Thorheiten und Niederträchtigkeiten iſt nicht der Habſüchtige aufgelegt? Welch Mittel, ſo ſchlecht es auch immer ſeyn mag, läßt er unverſucht, wenn er einen kleinen Vorteil erhaſchen kan? Alle edle und feine Empfindungen werden nach und nach bey ihm völlig unterdrückt. Ihn rührt nichts, was nicht ſichtbaren Vorteil bringt. Er iſt fühllos gegen die Reize der Natur; taub gegen die Bitten der Elenden, gegen die Stimme ſeines Gewiſſens, gegen die Foderungen der evangeliſchen Lehre; blind wenn er die Schönheiten der Natur betrachten, die Gefahr ſeines Nächſten entdecken, und andre Gelegenheiten zu guten Thaten wahrnehmen ſoll.

Sein

Sein Geiſt, gefeſſelt durch die irdiſchen Begierden, kan ſich nicht zu Gott erheben; kan nicht mehr den Werth der geiſtlichen und ewigen Güter empfinden. Er ehrt Gott höchſtens noch darum, weil er ſeines Beyſtandes zur Vermehrung ſeiner Schätze zu bedürfen glaubt; betet nur ernſtlich, wenn er etwa wegen eines Verluſtes beſorgt iſt, oder beſondere Gelegenheit Wucher zu treiben vor ſich ſieht; giebt auch nur aus der eigennützigen Abſicht ſeine dürftige Almoſen, um dem Himmel einen neuen Segen abzuverdienen. Wenn's ihm gelingt, ſo iſt Gott ein guter Mann; ſchlägts ihm aber fehl, ſo klagt niemand heftiger über die Fürſehung, als er. Kurz: alles iſt ihm feil, Religion, Gewiſſen, Ehre, Freundſchaft, Berufspflicht und was ihm ſonſt werth ſeyn ſolte, wenn er nur ſeine unerſättliche Gewinnſucht befriedigen kan. Glücklich iſt er in ſolchem Zuſtande warlich nicht. Denn wie kan in einem Herzen Zufriedenheit und Ruhe wohnen, in welchem noch ſo viel ungeſtüme Begierden herſchen? Wie kan der glücklich ſeyn, der ſein ganzes Glück in vergänglichen Gütern der Erde ſucht, die durch tauſend unglückliche Zufälle verändert, zerſtört, uns aus den Händen geriſſen werden; wenigſtens alle im Tode zurück bleiben müſſen? —

Der Geiz erniedrigt unſer Herz,
Erſtickt die edlen Triebe.
Die Liebe für ein ſchimmernd Erz
Verdrängt der Tugend Liebe,
Und machet, der Vernunft zu Spott,
Ein elend Gut zu unſerm Gott.

Der

Der Geiz, ſo viel er an ſich reißt,
Läßt uns kein Gut genießen;
Er quält durch Habſucht unſern Geiſt,
Und tödtet das Gewiſſen.
Es reißt durch ſchmeichelnden Gewinn
Uns blind zu iedem Frevel hin.

Chriſten! lernt doch den geringen Werth der irdiſchen Güter erkennen; laßt euch nicht vom eitlen Glanze des Goldes verblenden; werdet nicht Sklaven eures ſinlichen Triebs. Bedenkt oft die Vergänglichkeit alles zeitlichen Reichthums; vergleicht damit die reinern Freuden des Chriſtenthums; die Schätze, welche ihr ſchon hier durch gewiſſenhafte Uebung der Tugend erlangt, und die noch größeren ewig dauerhaften Güter, welche euch das Evangelium auf die Zukunft verſpricht. Warum wolt ihr eure Herzen an dem hängen, was doch euer Leben nicht wirklich heiter macht, die Begierden des Geiſtes nicht befriedigt, in den trüben Stunden der Trübſal nicht tröſtet, im Tode nur die Schrecken vermehrt; weil dann gerade die ewige Trennung von allen irdiſchen Gütern geſchehn muß? Das Todtenbette des Geizhalſes muß Vorſchmack der Hölle ſeyn; zumal wenn er noch ſo viel von Erkentniß und Gefühl der Religion übrig hat, daß das Gewiſſen ſein Richteramt brauchen kan. Wer kan ihn ſterben ſehn, ohne zu ſchaudern; ohne den Unglücklichen zu bedauren, der für eine Handvoll Gold, das noch dazu lachende Erben in Beſiz nehmen, eine ſelige Ewigkeit dahin gab?

Sucht

Sucht alſo irdiſche Schätze, aber mit großer Vorſichtigkeit und Mäßigung. Laßt das nie eure Hauptſorge, das höchſte Ziel eures Denkens und Handelns ſeyn, viel Reichthümer zu ſamlen; rechnet nicht bey ieder Unternehmung ängſtlich über den Gewinn, den ihr haben könnt; freuet euch nicht übermäßig, wenn eure Güter vermehrt werden; trauret nicht troſtlos, wenn euch ein Unglücksfall trift, wenn ihr einen Teil eures Vermögens, oder wär's auch alles, was ihr hättet, einbüßen müßt. Und weiter: wendet niemals andre als rechtmäßige Mittel an, um Geld und Gut zu erlangen; ſucht vielmehr euren Unterhalt und ganzes Vermögen, ſo viel möglich, durch eigne Arbeit, Fleiß und Treue auf eine dem Chriſten anſtändige Weiſe zu erwerben. Ihr mögt nun einen Beruf haben, wie ihr wolt, ſo iſt's eure Pflicht, treu und fleißig in demſelben zu ſeyn; weil dies der ordeneliche Weg zum guten Fortkommen in der Welt iſt. Der Fleißige findet immer am erſten Unterhalt; der Müßiggänger verarmt durch eigne Schuld. Thöricht wär es, wenn ſich iemand auf ſein Gebet und andere gottesdienſtliche Uebungen verlaſſen und ſeine Arbeit zurück ſetzen wolte. Gott hat ſolchen ſchwärmeriſchen Leuten keine Verheißung gegeben; wird auch um ihrentwillen nie Wunder thun. Bete und arbeite: iſt die apoſtoliſche Regel. Seyd ſtille, ſchaffet das Eure, arbeitet mit euren eignen Händen [b]). So nützlich und nöthig alſo das Gebet und die Betrachtung des Wortes Gottes iſt; ſo muß doch die ordentliche Berufs-

b) 1 Theſſal. 4, 11.

rufsarbeit und die Fürſorge für die Erhaltung des Lebens nicht darunter leiden. Ein verſtändiger Chriſt ſucht beydes ſo ſchicklich mit einander zu verbinden, daß eben dadurch ſeine Berufsgeſchäfte geheiligt und eine Art von Gottesdienſt werden. Er fängt ſie mit Anrufung des göttlichen Namens an, verrichtet ſie vor den Augen des Alſehenden, erhebt auch während der Arbeit ſein Herz zu ihm, und erwartet ſo von Gottes Güte Beyſtand und Segen. Was er zu thun hat, das thut er mit Treue und Gewiſſenhaftigkeit; überlegt nicht nur, was ihm ſelbſt das vortheilhafteſte ſey, und wählt und ordnet darnach ſeine Arbeiten, ſo weit es in ſeiner Gewalt ſteht, mit Klugheit; ſondern handelt auch ehrlich gegen den Nächſten, wendet Zeit und Kräfte zum wirklichen Nutzen deſſelben an, um auf ſolche Art den verdungengen Lohn wirklich zu verdienen; giebt ſeinen Arbeiten die möglichſte Vollkommenheit, iſt mit mäßigem Gewinn zufrieden, beweiſet Aufrichtigkeit beym Kauf und Verkauf; flieht dagegen alle die betrügeriſchen Kunſtgriffe, wodurch er ſich ſelbſt einen Vorteil machen, und den Nächſten ungeſtraft übervorteilen könte. So trachtet er nach dem Ruhm eines fleißigen Arbeiters; ſucht ſich durch ſeine Arbeiten bey andern beliebt zu machen; ſeine Zeit nützlich anzuwenden, und ſein Brodt ehrlich zu erwerben. Wird er dabey nicht allemal reich, ſo wirds ihm doch nicht leicht an Arbeit, und daher auch nicht am nöthigen Unterhalt fehlen. Wenigſtens iſt dies für einen Chriſten der einzige rechtmäßige Weg, auf welchem er zeitliche Güter ſuchen kan; und die Erfahrung lehrt, daß es auch der ſicherſte ſey. Beharre

nur

nur auf dieſem Wege, mein Freund, ſo wirſt du nicht zu Schanden werden; Gottes Segen finden; und ſelbſt dann, wenn dir unverſchuldete Unglücksfälle zuſtoßen, Troſt und Hofnung zu Gott behalten; und alſo in aller Abſicht glücklicher ſeyn, als ein Müßiggänger oder treuloſer Arbeiter. Denn ein gutes Gewiſſen beſitzen, iſt auch Reichthum; und ein mäßiges durch Fleiß und Treue erworbenes Vermögen iſt beſſer, als die größten Schätze des Geizhalſes und Betrügers.

Funf-

Funfzehnte Betrachtung.

Chriſtliche Beſchaffenheit der irdiſchen Sorgen.

Steht es dem Chriſten frey, durch Anwendung rechtmäßiger Mittel, vornemlich durch Fleiß und Arbeitſamkeit, die Erhaltung und Verbeſſerung irdiſcher Güter zu ſuchen; ſo folgt ſchon von ſelbſt, daß auch die dazu erfoderliche Ueberlegungen des Verſtandes nicht geſezwidrig ſeyn können. Ohne kluge Unterſuchung deſſen, was ſchädlich und vorteilhaft iſt, komt der Menſch nur ſelten zu ſeinem Zweck; wenigſtens iſt aus der Erfahrung klar, daß ein ſorgfältiger Wirth gemeiniglich mehr vor ſich bringt, als ein ſorgloſer und unbedachtſamer Menſch. Laßt es ſeyn, daß auch mancher bey aller ſeiner Dummheit und Nachläßigkeit glücklich fortkomt, daß ihm durch Erbſchaften und andre glückliche Verbindungen der Umſtände ein anſehnlich Vermögen zufält: ſo ſind dies nur Ausnahmen von der Regel, nicht algemeine Erfahrungen, nach welchen ſich ein vernünſtiger Menſch in ſeinem Verhalten mit Zuverſicht richten könte. Da nun iede ernſtliche Ueberlegung, welche wir über unſer beſſeres Fortkommen in der Welt anſtellen, eine Sorge heißen kan; ſo iſt auch entſchieden, daß die irdiſchen Sorgen an und für ſich nicht unrechtmäßig zu nennen ſind. Und wenn's uns ſo gar im Wohlſtande erlaubt iſt, vernünftig zu ſorgen: wie viel mehr muß uns ſolches in Widerwärtigkeiten, in Man-

Mangel und Dürftigkeit, frey ſtehn? Gewönlicher Weiſe ſagt man auch nur in ſolchen Fällen von einem Menſchen „er ſorge,“ wenn mit ſeiner Ueberlegung eine gewiſſe Bekümmerniß oder Anſtrengung des Geiſtes verbunden iſt, die entweder aus Empfindung wirklich vorhandener Noth, oder aus Betrachtung der ungewiſſen Zukunft und bevorſtehender Gefahr ihren Urſprung nimt. Die ſo benanten Nahrungsſorgen gehören hieher vornemlich, und ſie kommen auch in der Welt am häufigſten vor. Und hier entſteht nun die Frage: „iſt es einem Chriſten anſtändig, Nahrungsſorgen zu haben; und in wie fern ſind ſie rechtmäßig? Wie iſt alſo die Ermahnung des Erlöſers und ſeiner Apoſtel: **ſorget nicht** [a]), eigentlich zu verſtehen?“ Dieſe Unterſuchung iſt um ſo wichtiger, da die Misverſtändniſſe in dieſer Sache ſehr gewönlich ſind, und ſowol bey leichtſinnigen als auch ängſtlichen Gemüthern ſehr ſchädliche Folgen haben können. Die erſtern berufen ſich auf dieſe Ausſprüche der Schrift bey der offenbaren Vernachläßigung ihrer Pflichten; ſie wollen Verſchwendung und Ruchloſigkeit damit rechtfertigen. Die andern machen ſich bekümmernde Vorwürfe darüber, daß ſie die Sorgen der Nahrung nicht ſo völlig aus ihren Herzen verbannen können, als es dieſer evangeliſche Befehl zu erfodern ſcheint. Laßt uns daher den wahren Sinn deſſelben unpartheyiſch unterſuchen; und dann zuſehen, ob wir auch in dieſem Teil unſrer Pflichten den richtigen Mittelweg ſo ſicher entdecken und vorzeichnen können, als es zu unſrer und aller nachdenkenden Chriſten Beruhigung nöthig iſt.

Noch

a) Matth. 6, 31. Philip. 4, 6.

Noch einmal ſey's hier im voraus zur Verhütung alles Misverſtandes wiederholt, daß dieſe Frage nur ſolche Sorgen für unſer Fortkommen in der Welt, welche mit Bekümmerniß und Anſtrengung des Gemüths verbunden ſind, betreffe; nicht aber iede Ueberlegung, die von gewönlicher Art iſt, und ohne große Beunruhigung angeſtelt werden kan. Die Nothwendigkeit und Rechtmäßigkeit dieſer leztern ſteht nach den vorigen Betrachtungen ſchon feſt; und welcher vernünftige Chriſt kan ſie leugnen? Aber es iſt nicht weniger gewis, daß auch iene unangenehmere Nahrungsſorgen nicht gerade zu verwerflich ſind. Man muß zuvörderſt die Natur des Menſchen ſehr wenig kennen, wenn man behaupten will, daß er ſich ganz von dieſen Sorgen losmachen könne. So natürlich es ihm iſt, Hunger und Durſt zu empfinden, wenn er in geraumer Zeit nicht gegeſſen und getrunken hat: ſo natürlich iſts auch, Nahrungsmittel zu ſuchen; und ſolches mit Bekümmerniß zu thun, wenn weder ſie ſelbſt noch auch Mittel zu ihrer Anſchaffung vorräthig ſind. Je mehr Mühe und Gefahr es denn koſtet, eh man ſeinen nothdürftigen Unterhalt findet: deſto größer und beſchwerlicher werden gewönlicher Weiſe die Sorgen. Einem ſolchen Menſchen ohne allen weitern Troſt ſchlechterdings gebieten wollen, „ſorge nicht,“ wär zum wenigſten Thorheit, wo nicht wirkliche Grauſamkeit. Und nicht anders verhält ſichs in andern Fällen, wo wir zwar nicht an den eigentlichen Nahrungsmitteln, doch aber an andern nöthigen Bedürfniſſen des menſchlichen Lebens Mangel leiden. Gott iſt der Schöpfer unſrer Natur, der die Empfindungen derſelben beſſer kennt, als wir ſelbſt. Es kan alſo auch in dieſem

Stück ſein Wille durchaus nicht mit unſrer natürlichen Einrichtung im Widerſpruch ſtehn. Nein! er, der Allbarmherzige, kan unmöglich die Seufzer derer, die von Nahrungsſorgen gefoltert werden, verdammen. Hören wird er das Gebet der Elenden und Armen; Teil nehmen an ihrer Bekümmerniß; helfen, ſo viel es ihm nach ſeiner weiſen Güte möglich iſt — Gerade ſo redet auch die Bibel von dieſer Sache. **Der Herr vergiſſet nicht des Schreyens der Armen — Weil die Elenden verſtöret werden und die Armen ſeufzen, will ich auf, ſpricht der Herr — Er wird den Armen erretten, der da ſchreyet** [b]). Und wie nachdrücklich wird ſowol im alten als neuen Teſtament gegen dieienigen geredet, die Witwen und Waiſen unterdrücken, den Arbeitern ihren Lohn vorenthalten, und ſich andrer Ungerechtigkeiten gegen die Geringen ſchuldig machen! **Das Rufen der Erndter iſt vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen:** ſagt Jacobus [c]). Welchen Anteil nimt alſo der Vater der Menſchen an den Nahrungsſorgen der Dürftigen! Und wer darf ſich nun unterſtehn, ſie geradehin zu verdammen; und den armen nothleidenden Menſchen ihren beynahe noch einzigen Troſt zu entreiſſen? Wer ie Nahrungsſorgen gefühlt hat, wirds wiſſen, wie hart ſie das Herz drücken; und was das für ein herzſtärkender Gedanke ſey: „Gott kennt meine Sorgen; hört meine Seufzer; ich hab einen almächtigen barmherzigen Vater im Himmel, der auf mein Elend

b) Pſ. 9, 13. 19. 12, 6. 72, 12.

c) Jacob. 5, 4. vergl. mit 3 B. Moſ. 13, 19. Pſ. 82, 3. Amos 5, 11.

Elend mitleidig herabſieht.“ — Und dieſe Beruhigung ſolten wir dem Elenden rauben? ſolten ſeine Bekümmerniß vermehren, und ſeinen Muth vollends durch die übertriebene Vorſtellung, als wenn alle ſeine Sorgen und Seufzer vor Gott verwerflich wären, zu Boden ſchlagen? — Bedenkt doch, Freunde, daß es ſolche angſtvolle Stunden giebt, in welchen ſich die gepreßte Bruſt durch Traurigkeit, Sorgen und Tränen Erleichterung ſchaft! Bedenkt, daß die größten Helden der Bibel vom Abraham bis zum Paulus irdiſche Sorgen in Abſicht ihres eignen Glücks und in den Angelegenheiten ihrer Angehörigen empfunden haben. Und was war's anders als teilnehmende Sorge für die leiblichen Bedürfniſſe des Volks, wenn der vollkommenſte unter den Menſchen, Jeſus Chriſtus, ſeine Jünger frägt: Wie viel Brod habt ihr [d])? Freilich, konte ſie kaum auf einen Augenblick in ſein Herz eindringen, da ſein Vertrauen zu Gott ſo ſtark, und er ſich ſeiner Wunderkraft ſo bewußt war. Aber nun betrachtet dagegen das ſchwache menſchliche Herz; betrachtet es unter dem Gefühl des Mangels und andrer Widerwärtigkeiten: und urteilt, ob da nicht ſchwere Sorgen aufſteigen müſſen; und ob's menſchlich und chriſtlich iſt, dieſe Sorgen ſchlechthin zu verdammen? Habt ihr ſie nie gefühlt, dieſe Sorgenlaſt, Freunde! habt ihr eure Tage im Ueberfluß an Gütern und Freuden dieſes Lebens hinbringen können: wohl euch! Dankt dem Algütigen für dieſen Vorzug; wendet ihn nach ſeiner Abſicht an! Aber verurteilt euren bekümmerten Mitbruder nicht, wenn er unter der Laſt ſeiner Sorgen zu Gott ſeufzt. Wißt, auch euer Ziel iſt noch nicht erreicht; vielleicht

d) Marc. 6, 38.

treffen euch Sorgen, die ihr iezt noch nicht kennt. Und wenn ihr auch ohne dieſelben dahin gelangt, ſo iſts freye Gnade eures Gottes, nicht eignes Verdienſt.

So natürlich die Empfindung der irdiſchen Sorgen unter gewiſſen Umſtänden iſt, eben ſo nüzlich und nöthig wird ſie auch für uns, wenn die Abſichten Gottes mit unſrer Glückſeligkeit auf Erden erfüllt werden ſollen. Wie viel tiefer würde der Menſch in allerley Elend und beſonders auch in Dürftigkeit verſinken, wenn nicht ſein natürlich Gefühl ihn ſorgen lehrte; und wenn er durch die damit verbundne Ueberlegung nicht dienliche Mittel zu ſeiner Errettung entdeckte! Die ganze Einrichtung der Erde, deren Bewohner der Menſch iſt, ſteht auch in dieſer Abſicht mit ſeiner Natur im richtigſten Verhältniß. Will er erndten, ſo muß er auch ſäen; oder auch ſonſt Mühe anwenden, um die Produkte des Erdbodens zu gewinnen und in ſeinen Nutzen zu verwenden. Und doch ſind Saat und Erndte noch mannigfachen Unglücksfällen unterworfen; und ſeine größte Geſchicklichkeit und Bemühung ſind nicht ſelten völlig fruchtlos für ihn. Iſt er nun vollends nachläßig und ſicher, wie viel muß er alsdenn verlieren, und wie leicht kan er in Mangel und Elend gerathen? Sorgen von allerley Art müſſen alſo in der Welt ſeyn, wenn der Menſch ſeine Wohlfarth ſuchen und finden ſoll. Zum Sorgen wird der Menſch geboren; unter Sorgen gemeiniglich auferzogen; durch eigne Sorgen gewitzigt und geübt. Oft ſind große Sorgen nöthig, wenn er durchkommen will; ſeine Jugend fängt mit Sorgen an, und ſie dauren mit größrer oder mindrer Stärke fort, bis er den lez-

ten Schritt ins Grab thut. Tauſenden ſind die Sorgen nüzlich, denn das damit verbundene Nachdenken leitet ſie endlich auf Mittel, wodurch ſie ſich aus ihrem Mangel oder andern Verlegenheiten glücklich heraushelfen. Viele ſchäzbare wohlthätige Erfindungen würden weniger in der Welt ſeyn, wenn nicht Menſchen durch die Sorge für ihr Fortkommen den erſten Anlas bekommen hätten, darüber nachzuſinnen. Unzählichen Ausſchweifungen wird dadurch vorgebeugt; und die wirkliche Ausführung ſchändlicher Vorſäze verhindert. Mit einem Wort: ſo unangenehm und traurig immer die Sorgen der Nahrung ſeyn mögen; und ſo leicht ſie das gehörige Maas überſchreiten können: ſo gewis ſind ſie an und für ſich nicht unrechtmäßig und ſchädlich, ſondern unſrer irdiſchen Beſtimmung gemäs.

Aus dieſen Betrachtungen folgt ſchon, daß es unmöglich die Abſicht Jeſu und ſeiner Apoſtel geweſen ſeyn könne, alle läſtige Sorgen der Nahrung zu verbieten; wenn gleich einige ihrer Ausſprüche dieſen Schein haben ſolten. Die bekanten Worte des erſtern: **ihr ſolt nicht ſorgen und ſagen, was werden wir eſſen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden u. ſ. f.** [e])? gehn eigentlich nur ſeine Apoſtel an, als an welche dieſe ganze Bergpredigt zunächſt gerichtet iſt. Für dieſe ſchickte es ſich am wenigſten, wenn ſie ſich mit Sorgen der Nahrung beſchäftigen wolten; ſowol weil nothwendig ihr großes Amt darunter leiden mußte, als auch wegen der außerordentlichen Zuſagen, die ſie von der ſpecielleſten Fürſorge Gottes empfiengen. Sie zunächſt geht die Verheißung an, **daß ihnen auch das Irdi**-

e) Matth. 6, 31 u. f f.

ſche gegeben werden ſolle, wenn ſie mit nöthiger Treue an Ausbreitung des Reichs Jeſu arbeiten würden. Auch ſolten ſie auf eine vorzügliche Art Muſter der Mäßigkeit, der Zufriedenheit und des Vertrauens auf Gott ſeyn; und ſich dadurch nicht nur ſelbſt von den Heiden unterſcheiden, ſondern auch die heilſamen Vorſchriften des Evangeliums durch ihren eignen Wandel zur Ermunterung ihrer künftigen Zuhörer und Schüler beſtätigen. Nicht einmal die Lehrer befinden ſich heutiges Tages ganz in derſelben Lage, worin iene ſich befanden; und noch weniger iſt iemals andern Chriſten ſolche beſondre Verheißung von der außerordentlichen Fürſorge Gottes geſchehn. Bey dem allen bleibt allerdings viel algemeine Wahrheit zu unſrem Unterricht und Beruhigung in dieſer Stelle. In andern apoſtoliſchen Ermahnungen iſts noch klärer, daß darin blos die Mäſſigung der Sorgen und das kindliche ſtandhafte Vertrauen auf Gott angerathen werde. So ſagt Paulus: **ſorget nichts!** das iſt, ängſtigt euch nicht wegen der gegenwärtigen Noth und fürchtet euch nicht vor der Zukunft; ſondern bedenkt, daß ihr einen Gott glaubt, der euch immer nahe iſt; und daß ihr das Recht habt, ſowol eure gegenwärtige Bedürfniſſe als die Sorgen wegen des Zukünftigen vor ihm kund zu machen, und das Beſte von ſeinen Vaterhänden zu erwarten. Wie ſchön, und wie paſſend für uns iſt dieſe Ermahnung! Unſre Sorgen werden nicht verdamt; ſie werden nur geordnet, und zum Teil hinweggenommen. Laßt uns alſo, Chriſten, aus Vergleichung andrer evangeliſchen Zeugniſſe und aus der Sache ſelbſt noch näher lernen, wenn und **wodurch eigentlich unſre irdiſche Sorgen unrechtmäßig werden.** Sie

Sie werdens zuerſt alsdenn, wenn wir ohne Noth, das iſt, ohne hinreichenden Anlas, ſorgen. So bald ein Menſch alles das beſizt, was nicht nur zu den erſten dringendſten Bedürfniſſen des Lebens, ſondern ſelbſt ſchon zu den Bequemlichkeiten deſſelben gehört; wenn er noch dazu ſolchen Ueberfluß oder Vorrath an Gütern hat, daß er ſich und die Seinigen nicht nur auf den gegenwärtigen Tag, ſondern auch, wahrſcheinlicher Berechnung nach, auf die Zukunft verſorgt ſieht: und er ſorgt und klagt dennoch über Mangel und Unglück; ſo handelt er offenbar thöricht und unchriſtlich. Gerade ſo machts der Geizhals. Nie zufrieden mit dem, was er hat, wenn's gleich die anſehnlichſten Reichthümer ſind, klagt er über ſchlechte Zeiten, über Mangel der Nahrung, über Unglücksfälle; wenn er gleich durch ſeinen Wucher ieden Verluſt, den er etwa erleidet, ſehr geſchwind wieder erſezt, und in iedem Jahr beträchtliche Ueberſchüſſe zurücklegt. Wie froh könte mancher Reiche ſeines Lebens genießen; wie viel andre neben ſich frölich machen; wie leicht über manche Unglücksfälle, die in dieſer unvolkomnen Lage des Menſchen ſo gewönlich ſind, hinwegſehn; wenn er Klugheit genug beſäße, ſeine in Händen habende Vorzüge zu nutzen, und, gleich der emſigen Biene, wenn ſie auf einen blumenreichen Anger komt, aus iedem vor ihm befindlichen Vorteil Vergnügen zu ſaugen! O Menſchen, warum wolt ihr nicht glücklich ſeyn, da euch Gott das Glück in den Schooß wirft? Seyd doch nicht ſo undankbar gegen euren Wohlthäter! Vermehrt nicht das Elend auf Erden, da ihr dazu von der Fürſehung berufen ſeyd, es zu vermindern!

Eben ſo unnüz ſind die Sorgen, wenn man zu

weit in die Zukunft hineinſchaut, und ſein noch werdendes Glück oder Unglück angſtvoll berechnet. An und für ſich ſtehts iedem Menſchen nicht nur frey, weiter zu ſehn, als auf den gegenwärtigen Tag; ſondern es iſt ſogar nach den Grundſätzen der Vernunft und des Chriſtenthums für ihn Pflicht, ſolches zu thun. Die ganze Sittenlehre verlöre einen großen Teil ihrer Beweggründe und ihres Nutzens, wenn die Ueberlegung unſers gegenwärtigen Verhaltens und der daraus entſtehenden wahrſcheinlichen Folgen und die ganze Beurteilung unſrer ietzigen Lage und der daher zu hoffenden oder zu fürchtenden künftigen Schickſale verwerflich wäre. Selbſt die Neugier, die ſo gern in die dunkele Zukunft hineinſchauen mag, iſt kein ſträflicher Trieb, ſondern vom Schöpfer unſrer Natur zu unſrer Erhaltung weislich eingepflanzt worden. Auch kan man nicht verlangen, daß ſich der Menſch die künftigen Veränderungen ſeines Lebens nur immer von einer, und zwar von der beſten Seite vorſtellen ſoll. Das hieße ſich mit Winde ſpeiſen, Schlöſſer in die Luft bauen, und von goldnen Zeiten, die nur in einer ausſchweifenden Einbildungskraft ihren Grund haben, träumen. Solche Träume verſüßen das Leben auf wenig Augenblicke; aber Schrecken und bittere Traurigkeit folgen darauf, wenn ſie unerfüllt bleiben. Unſer Glück iſt hier unvollkommen; und es muß, wenn wir nicht gröblich zu unſerm Schaden irren wollen, auch von dieſer unangenehmern Seite angeſehn werden. Aber hieraus folgt nicht, daß man die Sache auf der andern Seite übertreiben, und ieden Umſtand zu ſeinem Nachteil verſchlimmern müſſe. Eben durch dieſe Vergrößerung der Gefahren, durch ſtetes Klagen

über künftige Uebel; die, wenn ſie auch an ſich möglich ſind, doch voriezt lediglich in der Einbildungskraft exiſtiren, und durch ängſtliche Berechnung ſolcher Folgen unſers Verhaltens und unſrer ganzen äußerlichen Verbindung, die ieder ruhig urteilende Verſtand höchſt unwahrſcheinlich finden muß: **durch dieſe Uebertreibungen,** Chriſten, werden eure Sorgen **unrechtmäßig.** Seht immer als vernünftige Menſchen auf den Weg, den ihr vor euch habt, hin; unterſucht ihn nach ſeiner ganzen Beſchaffenheit, und beſonders nach den Vorteilen und Schwierigkeiten, die ihr darauf antreffen könt. Aber hütet euch doch, **weiter ſehn zu wollen, als eure Augen reichen;** oder iedes Schickſal ergrübeln zu wollen, das euch noch treffen könte. Rechnet nicht zu ängſtlich alle Unfälle nach, die blos **möglich** ſind; bleibt lieber beym **Wahrſcheinlichen** ſtehn, das iſt, bey demienigen, was die mehreſten und ſtärkſten Gründe für ſich hat. Stellt euch das Glück was ihr hoft, nicht zu groß vor; aber haltet noch ſorgfältiger die Einbildungskraft im Zaum, wenn ſie euch die Uebel vergrößern will. Hiedurch vermehrt ihr am erſten eure Sorgen, verbittert euch euer kurzes Leben, und macht euch noch überdem zu einer vernünftigen Ueberlegung unfähig. Betrachtet nicht allein das Unglück, das euch treffen kan; ſondern auch **die vielen möglichen Wege,** auf welchen ihr demſelben entgehen könt. Alle Hofnung wegwerfen, wenn man an die Zukunft gedenkt, iſt immer ſtrafbar. Und eben ſo thöricht iſts, wenn man lediglich auf dem wüſten unbegränzten Felde **möglicher und künftiger Dinge** umherſchweift, und darüber den gegenwärtigen günſtigen Zeitpunkt und die heilſame Vorbereitung zu der

Zukunft verſäumt. Sorgt doch immer erſt für den heutigen Tag, eh ihr an die künftigen denkt; erſt für die nächſten Bedürfniſſe, eh ihr die entfernten möglichen aufſucht. Flüchtig und unſicher iſt ia ohnehin euer Leben auf Erden. Heut lebt ihr; ob ihr morgen noch da ſeyn werdet, iſt euch unbekant! Gebrauchet alſo, was ihr iezt in Händen habt; und wendet eure gröſte Aufmerkſamkeit auf euer gegenwärtiges Glück. Denn, was erſt noch kommen ſoll, das iſt alles ungewis; und es iſt Klugheit, ungewiſſe Dinge niemals ſo ſorgfältig zu berechnen, als man bey dem, was gewis iſt, rechnen muß. Wie algemein wahr und anwendlich iſt hier der Ausſpruch des Erlöſers! ſorget nicht (zu viel und ängſtlich) für den andern Morgen; denn der morgende Tag wird für das Seine ſorgen. Es iſt genug, daß ein ieglicher Tag ſeine eigne Plage habe [f]). Ja wol, ieder Tag hat ſeine Plage, wenigſtens für den zahlreichſten Haufen der Menſchen. Warum willſt du deine Sorgen ohne Noth vermehren, oder ſie aus der Zukunft herbeyholen; da du ſie gemeiniglich in der Nähe haben kanſt?

Endlich drittens werden unſre Sorgen in iedem Fall unrechtmäßig, ſo bald wir ſo unmäßig, das iſt, mit ſolcher Anſtrengung des Gemüths und ſo anhaltend ſorgen, daß dadurch die Pflichten gegen uns ſelbſt und gegen den Nächſten verleßet, und das Gebot vom Vertrauen auf Gott übertreten wird. Hätten wir auch die gerechteſte Urſach von der Welt, bey dem Gefühl der gegenwärtigen Noth, und bey den augenſcheinlichſten Gefahren, die dicht vor uns ſchweben, beſorgt zu ſeyn; ſo muß doch von Menſchen, die einen Gott

f) Matth. 6, 34.

Gott und eine Fürſehung glauben, und von Chriſten, die von ihrem rechtmäßigen Verhalten, von Gottes Vaterliebe und gnädigen Regierung der Welt, durch ſeinen Sohn ſelbſt näheren Unterricht erhalten haben, ein gewiſſes Maaß beobachtet werden. Sie müſſen nicht andre wichtige Pflichten verſäumen, indem ſie die eine, nemlich die Fürſorge für ihren Unterhalt und Wohlſtand, erfüllen wollen. Wie traurig iſts, wenn die Bekümmerniß über irdiſches vergängliches Gut das Gemüth ſo ganz durchdrungen hat, daß kein andrer Gedanke, ſo wichtig er immer ſeyn mag, in demſelben Platz finden kan! wenn folglich die Stimme der göttlichen ſeligmachenden Wahrheit nicht gehört, die Erkentniß derſelben nicht erweitert, und ihre gute Wirkung zur Beſſerung und Beruhigung des Herzens verhindert wird! Sey's nun Brod, oder Ehre, oder andre zu deiner zeitlichen Wohlfarth gehörige Stücke; welche deine Seele beunruhigen! was iſts, armer Menſch, mit allen deinen Sorgen, wenn du die Glückſeligkeit des Geiſtes, die allein von ewiger Dauer iſt, nicht bedacht haſt? Sieh, es komt die Stunde, in welcher du um alle irdiſche Bedürfniſſe ausgeſorgt haſt! die Stunde des Todes, mit welcher die Entſcheidung deiner künftigen Schickſale verknüpft iſt! Sie komt, eh du's meynſt: und weh dir dann, wenn dein Leben keine Zubereitung zur Ewigkeit war! wenn du unter den Sorgen der Nahrung dahin gingſt, aber kaum ſeitwärts einen Blick auf die Ewigkeit warfſt! weh dir, wenn dann erſt die Sorge für ein beſſeres Leben ſo plözlich auf dein ſicher gewordnes Herz zuſtürmt, wie ein durchgebrochener Waſſerſtrom auf eine einſam am niedrigen Strande ſtehende Hütte, die ſchon halb mit Waſſer angefüllt iſt, eh ihre

Bewohner es merken! Und noch ſchrecklicher, wenn du ſchnell in die Ewigkeit übergehſt, ohne iemals die große edle Sorge empfunden zu haben: **was muß ich thun, daß ich das ewige Leben ererbe?** — Freund, merk dir's recht, wenn du ſo für deine zeitliche Angelegenheiten ſorgſt, **daß du zur Sorge für die Seele untüchtig wirſt;** ſo iſt iene erſt an ſich rechtmäßige Sorge **übertrieben und ſtrafbar.**

Wie unverantwortlich iſts weiter, wenn der Menſch ſo heftig und anhaltend den Sorgen nachhängt, daß **dadurch ſein Körper zu ſehr angegriffen und die Geſundheit zerrüttet wird!** Wer weiß nicht, wie ſehr der Gram die ſtärkſten Kräfte verzehrt, und wie oft daraus tödtliche Uebel entſtehn? Wenigſtens werden doch Leib und Geiſt durch das Uebermaaß der irdiſchen Sorgen ſo mitgenommen, daß der Menſch, der ſein Glück ſo gern erheben will, und ſo ängſtlich dafür ſorgt, eben **dadurch ungeſchickt wird, die dazu erforderliche Ueberlegungen anzuſtellen, und ſichere Maasregeln zu ergreifen.** Oft genug verſinkt er zulezt in eine gewiſſe Schläfrigkeit und üble Laune, die ihm ſogar ſeine ordentliche Berufsgeſchäfte, die er doch zur Gewinnung ſeines Unterhalts und zur Verbeſſerung ſeiner Umſtände mit vorzüglicher Treue verrichten ſolte, zur Laſt werden. Was hat er nun von allen ſeinen Sorgen für Gewinn? Und wie ſehr verfehlt er des Zwecks, den er doch erreichen will? — Geſezt aber, daß dieſer Erfolg ſo ausgemacht nicht wär, oder nicht allemal mit ſtärkeren Sorgen zuſammen träfe; ſo werden dieſe doch dadurch ſchon ſündlich genug, **wenn er die Pflicht des Vertrauens zu Gott,** die er als ein Chriſt kennen

und

und üben ſoll, dabey aus den Augen ſezt. Ewig wahr bleibts doch, daß wir einen Gott haben; der unſre Bedürfniſſe kent, und unſer Verſorger iſt; der auch als ein ſolcher von allen Chriſten laut und öffentlich bekant und verehrt wird. Glaubt der Menſch dieſe Wahrheit nicht; ſo iſt er warlich unglücklich genug: und wer kan's unternehmen, ihn hinreichend zu tröſten? Glaubt er ſie, es ſey nun feſtgegründete Ueberzeugung, oder wie's mehrenteils iſt, von andern auf Glauben angenommene Erkentniß, ſo iſts in iedem Fall ein unchriſtliches Betragen, wenn ſie von ihm nicht zu ſeiner Beruhigung angewandt wird. Gott täglich ſeinen Vater nennen; ihn als einen almächtigen, alwiſſenden, weiſen und gütigen Beherſcher der Welt ehren; ihn als einen Erretter der Menſchen in Chriſto betrachten; ein zukünftiges Leben und gerechte Vergeltung glauben — und doch ſo handeln, als wenn alles von einem blinden Ohngefehr regiert würde; als wenn der König Himmels und der Erden ein ohnmächtiger, ſteinerner Götze wär; der mit gleicher Unempfindlichkeit ein Inſekt zertreten, oder einen vernünftigen Menſchen vor Hunger umkommen ſähe; von dem folglich weder hier noch in einer andern Welt Beyſtand, Erſetzung und Vergeltung zu hoffen ſey: ſo handeln, Freunde, ſo ängſtlich ſorgen; und doch ein Chriſt ſeyn wollen — ſagt, ob das nicht Widerſpruch, und falſche ſträfliche Anmaßung ſey? Die Sache iſt klar. Das Unrechtmäßige in dieſer Art des Verhaltens iſt ſo ſichtbar, daß ſichs durchaus nicht gut heißen läßt; ob man gleich nach der Billigkeit, nicht alle, welche bey dem Uebermaaß ihrer Sorgen wider Gott ſündigen, in eine Klaſſe zu ſetzen hat. Der ruchloſe Menſch, bey dem

keine

keine Spur wahrer Gottesliebe iſt, wenn er gleich mit dem Namen des Chriſten oft genug groß thut, verdient Tadel und Verwerfung vor allen andern. Der gleichgültige Chriſt, deſſen ganze Andachtsübung überhaupt nur mechaniſch iſt, muß doch ſchon um etwas gelinder beurteilt werden, wenn die Sorgen ſein Herz, wie eine unbeſezte Feſtung überfallen und überwältigen. Und noch mehr Entſchuldigung verdient der gutgeſinte Freund Gottes, der entweder aus Unwiſſenheit, oder aus beſonderer Aengſtlichkeit des Temperaments, oder aus Weichlichkeit zur Zeit großer Widerwärtigkeiten, und aus andern menſchlichen Schwachheiten zu ſolchen unmäßigen Sorgen fortgeriſſen wird, die er ſelbſt zur andern Zeit für unrechtmäßig erklären würde. Ueberhaupt, wer wirds nicht geſtehn, daß leichter wider die Sorgen zu predigen und über den Grad ihrer Unrechtmäßigkeit zu urteilen ſey; als ſie ſelbſt, wenn die Umſtände ſie herbeyführen, von ſeinem Herzen abzuhalten, ſie in demſelben chriſtlich zu ordnen, und durch Vertrauen und Hofnung zu Gott ihre gewaltige Eindrücke zu ſchwächen? Dennoch folgt aus dieſem allen nichts weiter, als daß wir teils, wie ſchon oben erinnert iſt, über einander nie liebloſe Urteile ſprechen, teils aber deſto ernſtlicher die Wahrheit der göttlichen Verheiſſung ſtudiren, und über unſre Herzen wachen müſſen, damit nicht ieder kleine Anlas dieſelben mit Sorgen erfülle, oder daß wenigſtens unſere irdiſche Bekümmerniß immer in den Schranken chriſtlicher Mäßigung bleibe. Wie viel Glück, Chriſten, würd ich mir wünſchen, wenn dieſe Betrachtung manche Sorgen von euren Herzen hinwegnähme, oder euch **chriſtlicher ſorgen** lehrte!

Sechzehnte Betrachtung.

Die chriſtliche Kunſt einer guten Haushaltung und Sparſamkeit.

In einer chriſtlichen Moral Haushaltungsregeln geben: Freunde, was dünkt euch dabey? — „Hat man denn nichts Wichtigers zu lehren“ wird mancher ſagen. „Wozu die weitläuftige Erörterung ſolcher häuslichen Pflichten, die der Menſch mit leichter Mühe durch den Umgang mit andern, oder durch eigne Erfahrung von ſelbſt lernt; und die ihm ohnehin zu ſeiner Seligkeit wenig helfen? Man predige doch Chriſtum den Gekreuzigten, und wie der Sünder durch Buße und Glauben zu ihm kommen, und ohne alle eigne Werke lediglich um ſeines Verdienſtes willen von Gott begnadigt werden müſſe u. ſ. w.“ Du meynſt es bey dieſem Einwurf gut, lieber Freund, das hoff' ich gewis. Aber du betrachteſt die Sache nur aus einem falſchen Geſichtspunkt; nur auf einer Seite, nicht in ihrer ganzen wahren Verbindung. Ich und andre glaubens auch, daß die Lehren des Chriſtenthums nicht alle von gleichem Gewicht ſind. Wir bemühn uns auch, das Leichtere vom Schwereren, die Hauptſache von Nebenſachen zu unterſcheiden; und vor allen Dingen dahin zu arbeiten, daß der Baum zuerſt geſunde Säfte bekomme, damit er gute Früchte hervorbringen könne. Eine gute Haushaltung hat auch in unſern Augen nicht eben den Werth, den wir mit voller Ueberzeugung der großen An-

ſtalt Gottes zur Erlöſung der Menſchen durch Chriſtum beylegen; und eine bloße einzelne Haushaltungsregel ſetzen wir gewis der großen Lehre von der algemeinen Beſſerung und Begnadigung des Sünders weit nach. Aber doch halten wir dafür, daß das Ganze nicht volkommen werden könne, wenn nicht alle Teile deſſelben an ſich gut, und unter einander richtig geordnet ſind. Ein prächtiges Gebäude, das nach allen Regeln der Symmetrie angelegt iſt, in welchem aber alle Mobilien ohne alle Wahl und Ordnung aufgeſtelt und hin und wieder herumgeworfen ſind, würde dir das gefallen? Und was urteilſt du von einem Chriſten, der zwar von heiliger Andacht glüht, und deſſen Herz ſo voll von der Liebe des Erlöſers iſt, daß alle ſeine Reden davon überfließen: der aber ſeine Güter vernachläßigt, ſeine Kinder wild aufwachſen läßt, und endlich in Schulden geräth, die er nie bezahlen kan? Oder von einem andern, der bey eben dem Schimmer der Frömmigkeit, ſich und die Seinigen kaum zur Nothdurft ſpeiſet und kleidet, iede Kleinigkeit ängſtlich berechnet, und im Kauf und Verkauf bis zur Niederträchtigkeit genau iſt? Nicht wahr, du wünſchteſt, daß beyde beſſere Haushalter wären; nicht nur um ihres eignen Beſten willen, ſondern auch zur Ehre des Chriſtenthums, dem ſie durch ſolch Verhalten üble Vorwürfe zuziehn? Oder kenſt du die Welt noch nicht ſo genau, daß du dich überzeugen könteſt, es gebe gutmeynende Chriſten von ſolchen ſchlechten Eigenſchaften? Sieh dich nur um, betrachte manche Haushaltungen in der Nähe; und du wirſt finden, daß es noch heutiges Tages eben ſo in der Chriſtenheit zuſteht, wie's ſchon zur Apoſtel Zeiten nach den Zeugniſſen ihrer Briefe war.

Und noch weiter, lerne — wenn du anders Augen dazu haſt — das menſchliche Herz kennen; wie's, bey aller ſcheinbaren Redlichkeit in der Hauptſache, dennoch oft in Nebenſachen Ausflüchte ſucht; und das Chriſtenthum, welches es im Ganzen ſchäzt, doch in ſeinen Teilen verſtümmelt. Und nun verdenk es den Lehrern, die das Evangelium predigen, nicht; wenn ſie von Pflicht gedrungen zuweilen in die häusliche Verfaſſungen der Chriſten Blicke werfen; und ſolche Regeln mitteilen, deren Erfüllung dem Chriſtenthum zur Ehre gereicht. Sie thun wenigſtens alsdenn nichts anders, als was der weiſeſte Lehrer ſelbſt that, da er nach iener wunderbaren Speiſung des Volks ſeinen Jüngern zurief: ſamlet die übrigen Brocken, daß nichts umkomme [a]); und als es Paulus machte, wenn er ſeinem Timotheus, den Biſchöfen und andern Chriſten verſchiedene häusliche Vorſchriften erteilt [b]). Alſo, auch mir verdenk es nicht, Freund, wenn ich hier dieſen Vorbildern folge, und Sparſamkeit und gute Haushaltungskunſt lehre. Vielleicht findeſt du auch in dieſer Betrachtung manches, das du vorher noch nicht ſo bedacht, wenigſtens nicht in dieſer Verbindung unterſucht haſt. Denn das iſt chriſtliche Klugheit, wenn man ieden Unterricht nuzt, immer zu lernt, und alſo in allen Stücken immer verſtändiger wird, einzuſehn, was da ſey des Herrn Wille [c]).

Sparſamkeit, edle Kunſt, ſchöne chriſtliche Tugend! wie oft verwechſelt dich der Menſch mit dem unchriſtli-

a) Joh. 6, 12.

b) 2 Theſſal. 3, 11. 12. 1 Timoth. 3, 1 u. ff. 5, 1 u. ff. und andre Stellen mehr.

c) Epheſ. 5, 17.

chen Geiz! Wie ſelten lernt er dich ſo, als du nach den weiſen Grundſätzen des Chriſtenthums geübt werden ſolteſt! Und doch biſt du ſo weit vom niederträchtigen Geiz unterſchieden, als Licht von Finſterniß, als Tugend von Laſter; biſt der menſchlichen Geſelſchaft eben ſo nüzlich, und iedem Hauſe ſo wohlthätig, als ienes Laſter ſchädlich iſt. Wenn der Reiche oder Wohlhabende dich zu rechter Zeit lernte, würd' er ſo tief in Armuth und Verachtung herabſinken, als es noch zuweilen geſchieht? Würd es ſo viel verarmte Bürger geben? ſo viel Elende, die ihrer Schulden halber in Gefängniſſen ſchmachten? ſo viel Betler, die andern zur Laſt fallen, und oft genug nach Seel und Leib gleich unglücklich ſind? — Sey ſie doch ſchwer zu finden, **die rechte Mittelſtraße zwiſchen Verſchwendung und Geiz!** Sie iſt doch wirklich vorhanden; und wer ſie mit wahrer Aufrichtigkeit ſucht, entdeckt ſie gewis. Prüft, Chriſten, die folgende Regeln; wendet ſie mit redlicher Treue in eurer Haushaltung an; und dann ſchließt aus den Folgen, ob euch der ſicherſte Weg gewieſen, und ob's beſſer ſey, ſparſam, oder verſchwenderiſch und geizig zu ſeyn.

Damit es euch in dieſen Verſuchen um deſto beſſer gelingen möge, ſo überzeugt euch zuvor recht feſt von der großen Wahrheit, daß alle Güter, die ihr habt, **Gottes Gnadengaben** ſind, wenn ihr ſie ſchon durch eure Arbeit erworben, oder von andern Menſchen ererbt habt; **daß ihr** folglich **Haushalter Gottes** ſeyd, denen mehr oder weniger von ihrem Herrn anvertraut worden iſt; die aber alle von dieſem empfangenen Gute Rechenſchaft ablegen müſſen. Dieſe Ueberzeugung kan euch ſo

ſchwer

ſchwer nicht werden, da nichts ſichtbarer iſt, als daß alles von Gott abhängt und unter ſeiner unumſchränkten Regierung ſteht. Als Chriſten habt ihr über dieſe Lehre noch einen deutlichern Unterricht von Jeſu ſelbſt empfangen, der ſo ſchön und nachdrücklich iſt, daß er gewis öftere Beherzigung von euch verdient. Leſ't nur iene Gleichnißreden von den Knechten, welchen ihr Herr gewiſſe Pfunde Goldes anvertraute [d]); von andern, welchen der Herr ſeine Güter in Verwahrung giebt [e]); und vom ungerechten Haushalter, der ſeines Herrn Güter veruntreute [f]); und lernt daraus, was ihr auf Erden ſeyd, und wie viel auf die rechte Anwendung der zeitlichen Güter ankomme. Bedenkt das Gewicht der Rede Jeſu zu ſeinen Jüngern: Wer im Geringſten treu iſt, der iſt auch im Großen treu; und wer im Geringſten unrecht (untreu) iſt, der iſt auch im Großen unrecht [g]). Richtige Folgerung! Wer nicht einmal mit ungewiſſen vergänglichen Gütern recht umzugehn weiß, oder nicht Gewiſſenhaftigkeit genug beſizt, um auf dieſem niedrigen Poſten treu zu ſeyn: wie kan der zur Verwaltung höherer dauerhafter Güter tüchtig ſeyn? Und wie kan's ein kluger Herr wagen, ihm ſolche anzuvertraun, und ihn folglich einmal zu einem erhabnern Poſten zu befördern? Urteilt und handelt nicht ieder Vater bey ſeinen Kindern, und iede Herſchaft bey ihrem Geſinde hiernach? Und wer will etwas Unbilliges in dieſem Verfahren finden? Alſo, dieſe Wahrheit prägt tief euren Herzen ein, daß ihr nicht unumſchränkte Herren

d) Matth. 25, 14 u. ff.
e) Luc. 12, 36 u. ff.
f) Luc. 16, 1 u. ff.
g) Luc. 16, 10.

ren über euer Vermögen ſeyd; daß ihr gleichſam auf Rechnung ſizt, und einen Tag zu erwarten habt, an welchem ihr vor dem Weltbeherſcher Rechenſchaft ablegen ſolt. Dieſer Gedanke, verknüpft mit einem andern ſo ſüßen Gedanken von Gottes väterlicher Güte, fülle dann eure Seelen mit heiligem Ernſt; und mache euch willig, in allen Stücken ſo euer Vermögen anzuwenden, wies den evangeliſchen Grundſätzen der Selbſt- und Nächſtenliebe gemäs iſt. Von der erſtern habt ihr ſchon gehört; und von der leztern wird euch bald weiterer Unterricht erteilt werden. Dieſes vergleicht hiebey; das betrachtet recht oft; darnach richtet euch in eurem ganzen Thun. Alsdenn können euch die beſondern Regeln der chriſtlichen Sparſamkeit erſt recht verſtändlich und nüzlich werden.

Die erſte Regel iſt: **treft ein richtiges Verhältniß zwiſchen euren Einnahmen und Ausgaben; das iſt, macht einen ſolchen Ueberſchlag nach dem Inhalt eures Vermögens, daß es zu eurem Unterhalt wenigſtens zureichend ſey.** Dieſe Regel bedarf wenig Erläuterung; und noch weniger einer mühſamen Beſtätigung; da ſie in der Sache ſelbſt ſatſam gegründet iſt. So ausgemacht es iſt, daß nicht alle gleich anſehnliche Güter beſitzen; ſo wahr iſts auch, daß ieder durchaus nach Maasgabe ſeines eignen Vermögens haushalten muß. Man darf hier iemanden nicht nach ſeinem Nachbar beurtheilen; und nicht einmal von allen, die im gleichen Stande leben, gleichen Aufwand und gleiche Enthaltſamkeit fodern. Ein Mann, der überflüßige Reichthümer beſizt, iſt nicht ſchlechterdings zu tadeln,

wenn

wenn er vor andern iährlich anſehnliche Summen ausgiebt; er iſt es in gewiſſer Abſicht und Ordnung ſchuldig, wenn er ein guter Haushalter ſeyn will. Bedenken muß ers freilich, daß auch die anſehnlichſten Güter durch übermäßigen Aufwand verſchwendet werden können; auch er muß Ueberſchläge machen; und auf die Erhaltung und Verbeſſerung ſeines Vermögens bedacht ſeyn. Aber nicht ſo ängſtlich darf er rechnen; nicht ſo ſorgfältig ſeine Ausgaben einſchränken, als ein andrer, der in Vergleichung mit ihm nur wenige Einnahmen hat. Geſezt, dieſer lezte befände ſich auch mit ienem im gleichen Stande und auf einerley Poſten, und hielte ſich dadurch berechtigt, ſeine Haushaltung eben ſo prächtig einzurichten: würd er da nach allen vernünftigen Grundſätzen weniger, als den Namen eines Verſchwenders verdienen? Nicht allemal iſt einer, der viel ausgiebt, dieſes Laſters ſchuldig; ſondern derienige, der **mehr** ausgiebt, als er **nach Proportion ſeiner Einnahme** thun ſolte; ſo wie auf der andern Seite nicht ieder ein chriſtlich ſparſamer Wirth iſt, der iährlich große Summen in ſeinen Schaz legt; ſondern nur der, welcher nach ſeinem Vermögen gern giebt, wo er zu geben hat, und nun, wenn er ſeinen Chriſtenpflichten ein Genüge gethan hat, das Uebrige aufhebt. Sonſt würd' im leztern Fall der Geizhals der beſte Wirth ſeyn. Uebrigens muß man geſtehn, daß auch ſolche Fälle eintreten, da der ehrlichſte Mann mit ſeinen Einnahmen die dringendſten Ausgaben ſeines Standes und Berufs unmöglich beſtreiten kan. Die Beſchaffenheit manches Poſtens fodert ſchlechterdings einigen Aufwand; die damit verbundne rechtmäßige Einnahmen ſind gering; mancherley Unglücksfälle und widrige Nebenumſtände

kommen dazu; zu niederträchtigen Kunſtgriffen und gangbaren Betrügereyen mag und kan ſich ein redlicher Mann nicht wenden: was ſoll er nun thun? Wird er nicht oft wider ſeinen Willen nach manchen vergeblichen Verſuchen in Schulden gerathen; dabey zwar immer noch auf beſſere Zeiten und Wiedererſtattung hoffen; aber wenn ſie nicht kommen? wenn er iährlich tiefer ins Unglück verſinkt? — was denn? — O Freunde, verdient ie ein Mann Mitleiden, ſo iſts ſolcher, der gern ehrlich in allen Stücken ſeinem Amt vorſtehen will, und darüber ins Elend geräth. Auch von euch verdient ers, ihr Großen der Erde! und nicht blos Mitleiden, ſondern thätigen Beyſtand, beſſeren Lohn! — Ach mögtet ihrs glauben, daß ihr eben auch dazu vom Herrn der Welt vorzügliche Güter empfangen habt, um eure Diener hinreichend zu unterhalten; und dadurch dem ehrlichen Mann ſein Fortkommen zu erleichtern! Nicht allen könt ihr helfen, die ſich im Mangel befinden; nicht iedem geben, was er ſich wünſcht. Doch iſts Pflicht für euch, die ihr Gottes Haushalter vom erſten Rang ſeyd, eure Gaben nach richtigem Verhältniß zu teilen; und ſo viel darin zu thun, daß ihr vor dem höchſten Richter beſtehn könt. — Und euch, meine bedaurenswürdige Freunde, die ihr euch in einer ſo mißlichen unangenehmen Lage befindet, geb ich den Rath: ſchränkt euch, ſo viel nur möglich iſt, in eurer ganzen Haushaltung ein; ſucht durch Klugheit auszurichten, was ihr durch die Gewalt des Geldes nicht vermögt; und wenn euch unverſtändige Menſchen wegen mancher Einſchränkungen bittere Vorwürfe machen; ſo achtet darauf bey weiten nicht ſo viel, als auf die Vorwürfe eures eignen Gewiſſens und andrer rechtſchaffenen Leute.

Bedenkt

Bedenkt dabey die alte Wahrheit: Siehe, des Herrn Auge ſieht auf die, ſo ihn fürchten, die auf ſeine Güte hoffen: daß er ihre Seele errette vom Tode, und ernähre ſie in der Theurung [h]).

Doch dieſe eben berührte Fälle ſind nicht die gewönlichſten. Mehrenteils ſtürzt ſich der Menſch ſelbſt durch unmäßigen Aufwand, der ſein Vermögen weit überſteigt, in ſolch Elend. Er iſt entweder zu leichtſinnig, um einen ordentlichen Ueberſchlag zu machen; oder er rechnet ſeine Einnahmen zu hoch und die Ausgaben zu gering; oder er fängts recht eigentlich darauf an, nach aufgezehrten eignem Vermögen auf Unkoſten ſeiner Gläubiger gemächlich zu leben. Dieſe leztern ſind freilich im eigentlichen Verſtande **Betrüger**; es ſind die Gottloſen, von welchen es heißt, daß ſie borgen und nicht wieder bezahlen [i]). Oft hat mancher im Anfang eben die Abſicht nicht, ſeinen Nächſten zu hintergehn; aber ſeine ſorgloſe verſchwenderiſche Wirthſchaft bringt ihn zulezt in ſolche Verlegenheiten, aus welchen er ſich nun durch wirkliche Betrügereyen zu helfen verſucht. Der Erfolg eines ſolchen Verhaltens iſt indeß faſt in allen Fällen traurig, und für andre warnend genug. Mögten ſie ſich nur warnen laſſen, die Unverſtändigen, die ſolche Erfahrungen vor ſich haben, und doch noch ſo wenig auf Sparſamkeit denken! Denn, wenn ihr erſt durch künftigen eigenen Schaden klug werden wolt, ſo ſeyd ihr vielleicht ſchon ſo tief in Schulden und Armuth verſunken, daß die weiſeſten Maasregeln zu ſpät angewandt werden. Aber lebenslang wirds euch Vorteil bringen, und noch eure Kinder und Kindeskinder werden euch dafür ſegnen;

 wenn

h) Pſ. 33, 18. 19. i) Pſ. 37, 21.

wenn ihr dieſe Regel bey Zeiten bedenkt, und vom Anfang an eure Haushaltung darnach einrichtet.

Zweytens: ſpart nicht in Kleinigkeiten zu ängſtlich; doch vergeßt nicht auch die geringere Ausgaben mit in eure Rechnung zu ziehn. Es iſt gemeiniglich das Merkmal eines niederträchtigen Geizes, wenn man bey guten Vermögensumſtänden ieden Pfennig dreymal zwiſchen den Fingern wendet, eh man ihn ausgiebt: ſo wie's im andern Fall viel Leichtſin, Unverſtand und einen ſchwachen ſonderbaren Charakter verräth, wenn man große Summen ohne Kummer verſchwenden kan, und dennoch bey ganz unbeträchtlichen Ausgaben verdrießlich und bis zur Kargheit vorſichtig iſt. Großen Reichthum werden dieſe leztere gewis nicht gewinnen. Denn nach allen vernünftigen Grundſätzen muß man das Große immer zuerſt in Betrachtung ziehn, eh man zu Kleinigkeiten fortgeht. Doch vielleicht iſts auch manchem gar nicht darum zu thun, auf dieſem Wege zu ſparen; ſondern nur vor der Welt den Schein der Sparſamkeit zu gewinnen, und damit manche andre Verſchwendungen zu verdecken. Bedenkt aber, Freunde, wenn dies eure Abſicht iſt, daß ihr durch ſolche Mittel ſehr wenig erreicht, und daß euch die verſtändige Welt dem ohngeachtet entweder für Thoren oder für Geizige ausrufen wird. Befleißigt euch alſo lieber einer wahren Sparſamkeit, ſo werdet ihr ſicherer zum Ruhm und Glücke gelangen — Ganz anders iſts mit denen, die zwar bey großen Ausgaben ſorgfältige Ueberlegung anſtellen, aber die geringern als unbedeutende Kleinigkeiten vernachläßigen. Bey großem Ueber-

fluß der Güter mag zwar der hieraus entſtehende Verluſt noch erträglich, und bey einer Menge wichtiger oder zerſtreuender Geſchäfte unvermeidlich ſeyn. An und für ſich aber iſts ein richtiger Erfahrungsſaz, daß viele kleine Teile ein großes Ganze ausmachen; daß mithin auch aus vielen vernachläßigten Kleinigkeiten zulezt ein großer und oft unerſezlicher Verluſt entſtehe. Vielleicht läßt ſich eben hierin die Haupturſache vom Verfall mancher Haushaltungen finden; zumal wenn dieſelben mehrere Zeit auf ſolchen Fuß fortgeführt werden. Es iſt daher der Klugheit gemäs, auch auf kleinere Ausgaben zu merken und ſie mit in Anſchlag zu bringen. Bey kleinen Wirthſchaften wird dies ſo ſchwer nicht ſeyn, und man wird nicht nöthig haben, darüber das Größere zu verſäumen. Bey weitläuftigem Verkehr und vielen Geſchäften würde die Beobachtung ieder beſondern kleinen Ausgabe allerdings dem Ganzen nachteilig werden können; und dann wäre der beſte Rath, lieber eine gewiſſe verhältnißmäßige Summe ein für allemal zu dieſer und iener Art kleinerer Ausgaben auszuwerfen, um dadurch eines beſtändigen mühſamen Berechnens überhoben zu ſeyn. Wie's denn überhaupt einem ſorgfältigen Wirth anzurathen iſt, ſeine geſamte Ausgaben unter gewiſſe Klaſſen zu bringen, und für iede, ſo viel möglich iſt, etwas Gewiſſes zu beſtimmen; ie nachdem es die übrigen Umſtände und die größern oder geringern Einnahmen verſtatten. Dies führt uns auf die dritte überaus wichtige Regel.

Ziehe allemal das Nothwendige und Nüzliche dem minder Nothwendigen und Entberlichen in

deinen

deinen Ausgaben vor. Groß iſt der Umfang dieſer Regel in ihrer Anwendung. Nicht ieder iſt geſchickt, ſie gehörig in Uebung zu bringen, weil nicht ieder die Einſichten und Erfahrungen beſizt, welche zur rechten Würdigung der Ausgaben nach ihrer Nothwendigkeit und Nuzbarkeit erfodert werden. Alſo mögt' eine mehrere Erläuterung dieſer Regel nicht überflüßig ſeyn. Die nothwendigſte Ausgaben vom erſten Rang ſind ohnſtreitig dieienigen, die ſich unmittelbar auf die nothdürftigſte Erhaltung unſers Lebens beziehn. Bey dem großen Haufen derer, die im niedrigſten Stande leben, und ſich von ihrer Hände Arbeit kümmerlich ernähren, ſind dies beynahe die einzigen, wenn man ihnen etwa die geſezmäßigen Abgaben an die Landesobrigkeit zur Seite ſtelt. Selbſt bey andern dieſes Standes, die ſchon ein beſſeres und bequemeres Auskommen haben, bleiben ſie immer noch die vornehmſten Artikel ihres Aufwandes. Es gehört dazu, wie ieder leicht einſieht, auch die unentberliche Bekleidung des Leibes und Wohnung, ſowol für den Hausvater ſelbſt, als für ſeine Familie. Alle die Nothwendigkeiten, welche dazu erfordert werden, wenn man ſein Amt gehörig verwalten, ſeine Handthierung und Berufsarbeit treiben, und ſeinen Erwerb auf eine vorteilhafte Art fortſetzen will, folgen nun um ſo richtiger in der Ordnung der Ausgaben, weil iene erſten Bedürfniſſe ohne dieſen berufsmäßigen Aufwand nicht erlangt werden können. Beſonders iſt dieſer Artikel für manche Künſtler, für ſolche, die große Landwirthſchaften treiben, für Kaufleute und mehrere andre ſehr wichtig. Jeder, der nicht von ſeinen Renten und feſt ſtehenden Gehalt lebt, muß vor

allen Dingen dahin ſehn, daß er ſeine Berufsarbeit gehörig treiben und mit Vorteil fortſetzen kan. Ein Ackermann, der ſo nachläßig wirthſchaftet, daß er ſich nicht mehr das nöthige Saatkorn vorräthig hält, was kan der von der Erndte erwarten? — Bey Leuten, die in öffentlichen und anſehnlichen Bedienungen ſtehn, führt die ſtandesmäßige Einrichtung der Haushaltung nicht weniger manche ganz notwendige Ausgaben mit ſich. Je höher überhaupt der Poſten iſt, auf welchem man ſteht, deſto mehr nöthiger und rechtmäßiger Aufwand erwächſet daher. Vieles wird in ſolcher Lage wirkliche Bedürfniß, was bey Leuten geringeres Standes unnützer Aufwand und Verſchwendung ſeyn würde. Folglich entſtehn hieraus ſehr verſchiedene Grade der Nothwendigkeit bey den Ausgaben; ie nachdem Stand, Amt und die übrigen äußerlichen Verbindungen beſchaffen ſind. Es iſt wirthſchaftliche Klugheit, die dem Bürger und Chriſten gleich anſtändig iſt, hierauf mit aller Sorgfalt zu ſehn; und dann nicht nach bloßem Vorurteil und hergebrachter Weiſe, ſondern nach vernünftigen Gründen ſeine Ausgaben zu ordnen.

Auch das ferner, was zur Erhaltung oder Wiederherſtellung unſrer Geſundheit, zur Kultur des Verſtandes und zur Vermehrung der innern Vollkommenheit bey uns und den unſrigen etwas beytragen kan, gehört zuverläßig zu den nothwendigen und nüzlichen Ausgaben; und das iedesmal um ſo mehr, wenn unſer Vermögen uns dazu die nöthigen Mittel anweiſ't. Mancher Aufwand in Abſicht der Speiſen und des Getränks und andrer Bequemlichkeiten des

Lebens

Lebens iſt für einen Mann von ſchwacher Geſundheit nüzlich und nöthig, der für einen Geſunden, wenn er zumal geringe Einnahmen hat, entberlich, oder gar unrechtmäßig werden kan. O dank' Gott, du, der du zeitliche Güter beſitzeſt, daß dirs nicht nur möglich ſondern auch leicht iſt, deinen Leib zu pflegen, und eine deiner Geſundheit zuträgliche Lebensart zu ergreifen! Sieh Tauſende deiner Mitbrüder können nicht eſſen, was ihnen das Geſundeſte iſt; können ſich nicht kleiden, wie's ihnen bequem wär'; dürfen nicht ruhen, wenn ihr ermüdeter Leib nach der Ruhe ſich ſehnt. Wie glücklich biſt du vor dieſen allen! Und wie nachläßig gleichwol oft, deine Güter zum rechten Endzweck zu brauchen; zur Erhaltung und Wiederherſtellung deiner Geſundheit! — Doch nicht in dieſem Stück allein wird deine Sparſamkeit oft verwerflich; ſie wird's eben ſo ſehr, wenn du auf die Ausbeſſerung deines Verſtandes und Herzens gar nichts wendeſt; nur lediglich für den Leib, oder für deinen äußerlichen Wohlſtand ſorgeſt: gerade, als beſtünde dein ganzes Glück nur im Eſſen und Trinken, oder im irdiſchen Reichthum und Ehre. Wenn dein dürftiger Mitbruder, der unter den drückendſten Arbeiten ſeine Tage zubringt, mit dem geringſten Maaß der Erkentniß zufrieden ſeyn muß, weil ihm Zeit, Vermögen und Gelegenheit zur Vermehrung deſſelben fehlen: ſo gab dir Gott mehr Güter, damit du beſſer für deinen Geiſt ſorgen, und alſo deine Beſtimmung auf eine volkomnere Weiſe erreichen ſolteſt. Vortreflich iſt dein Geld angelegt, wenn du dadurch etwas für deinen Geiſt und Herz gewinneſt; wenn du durch Leſung guter Schriften weiſer, und durch den Umgang mit rechtſchaffnen Menſchen

ſchen gebeſſerter wirſt. O Freund, ſpare in dieſem Stück nicht ſo ängſtlich! Spare nicht für dich ſelbſt; ſpare nicht für deine Familie; deren anſtändige Verſorgung dir von Gott zur Pflicht gemacht iſt. Alle andre Reichthümer ſind nur für dieſe Welt; nichtig und flüchtig wie unſer Leben. Aber Schätze der Weisheit und Tugend für ſich und die Seinigen ſamlen, heißt eigentlich für die Ewigkeit leben. Das iſt der edelſte Aufwand, der unvergängliche Reichthümer bringt. Wer ſeine Kinder ſchlecht erzieht; für ihre gute Unterweiſung und Bildung nicht ſogt; da er doch die Mittel in Händen hat: der vernachläßigt eine ſeiner erſten Pflichten, und ſpart auf eine ganz unverantwortliche Art. Mögt' es doch der Unverſtändigen nicht ſo viele geben, die ſich dieſer übel angebrachten Sparſamkeit ſchuldig machen!

Aller Aufwand zu den iezt gemeldeten Zwecken iſt nicht nur rechtmäßig, ſondern vorzüglich wichtig. Es komt nur darauf an, daß ihn ieder nach dem Verhältniß ſeines eignen Vermögens ordne und mäßige. Ausgaben, die blos zur Beförderung eines angenehmen Zeitvertreibs, zur Befriedigung der natürlichen Neigung oder Lieblingsleidenſchaft, und zur eigentlichen Pracht gehören, müſſen ienem von Rechts wegen nachſtehn. Es iſt dir ſchon anderwärts geſagt, mein Chriſt, daß dir das Chriſtenthum das Vergnügen der Sinne nicht nur geſtatte, ſondern daß es ſo gar in gewiſſen Fällen deine Pflicht ſey, ſolches zu ſuchen. Eben ſo gewis ſteht dirs auch frey, Häuſer zu bauen, Gärten anzulegen, dich zierlich und prächtig zu kleiden,

und

und in andern Dingen nach Maasgabe deiner beſondern Neigung und Leidenſchaft einigen Aufwand zu machen. So viel Erinnerungen ſich auch immer über den Luxus machen ließen, und ſo wahr es iſt, daß er in unſern Tagen bis zur Ausſchweifung und zum Ruin ganzer Familien übertrieben werde; ſo ſicher iſts doch, daß eine gewiſſe Pracht in der Kleidung, in Ausſchmückung der Häuſer und in der ganzen äußerlichen Lebensart, die mit der iedesmal herſchenden Gewonheit übereinkomt, nicht gerade zu unrechtmäßig, ſondern zum Beſten des Ganzen förderlich ſey. Aber iſt irgendwo kluge **Mäßigung** nöthig, ſo iſts hier. Wenn Jener lieber Hunger leidet und ſeine Geſundheit vernachläßigt, um ſich nur ſchön und nach dem neueſten Geſchmack kleiden zu können — wenn ein andrer ſein Haus niederreißt und es prächtig wieder aufbaut; aber an gute Erziehung ſeiner Kinder kaum denkt — wenn der dritte den größten Teil ſeines Vermögens beym Spieltiſche verſchleudert oder auf köſtliche Gaſtmale wendet, und darüber die nöthigen Ausgaben, welche Berufspflicht und Menſchenliebe heiſchen, verſäumt — kan das **wohlgeordnete chriſtliche Sparſamkeit** ſeyn; iſts nicht offenbare **ruchloſe Verſchwendung**? Werde doch weiſe, mein Chriſt, und unterſuch vor allen Dingen zuerſt, ob die nothwendigſten Ausgaben ſo viel übrig laſſen, daß du dich im Stande befindſt, etwas auf dein ſinliches Vergnügen, auf die Befriedigung deiner Leidenſchaft und auf die bloße Pracht zu rechnen. Und wenn das iſt, ſo prüfe weiter, wie viel du mit gutem Gewiſſen, das iſt, ohne Verſäumung andrer dringenden Pflichten, dazu anwenden kanſt. Mache die Einteilung aber richtig, nicht nach deiner ſchon ver-

wön-

wönten und partheyiſchen Leidenſchaft, ſondern nach vernünftiger chriſtlicher Ueberlegung; auch nicht nach der oft übers Ziel ſchweifenden Mode, ſondern nach chriſtlicher Sittſamkeit und Wohlanſtändigkeit. Mit einem Wort: ziehe allemal das Nothwendigſte oder Nüzlichſte in deinen Ausgaben vor; ſo behältſt du in iedem Fall ein ruhiges Gewiſſen.

Viertens: ſiehe bey deinem Aufwande nicht allein auf den gegenwärtigen, ſondern auch auf den künftigen wahrſcheinlichen Nutzen; und ſpare nicht zur Unzeit eine geringe Summe, wenn du dir dadurch einen künftigen größern Vorteil erwerben kanſt. Wenn der Menſch doch auch in dieſem Stück richtig rechnen lernte! Es iſt wahr, die übertriebene Sorge für die Zukunft iſt dem Chriſten in mancher Abſicht ſchädlich [k]). Dennoch iſt nichts lächerlicher, als der Leichtſinn manches Menſchen, der heute ſpart, um morgen doppelt ſo viel auszugeben; als die Kargheit eines andern, der eine Kleinigkeit ängſtlich zu Rathe hält, und bald darauf eine große Summe einbüßt. Wie oft komt der Fall im gemeinen Leben, da man ſich durch Wahrnehmung eines günſtigen Zeitpunkts und Anwendung einer mäßigen Summe, die Freundſchaft eines anſehnlichen Gönners oder eine andre vorteilhafte Gelegenheit zur Beförderung ſeines Glücks verſchaffen kan! Und weiß denn nicht ieder Kaufmann, wie viel daran gelegen ſey, daß er ſeine Waaren zu rechter Zeit einkauft? Vielleicht mußt du nicht ſelten

k) Siehe die vorhergehende Betrachtung.

ſelten hiebey etwas wagen, und etwas dem ungewiſſen Erfolg aufopfern. Aber das iſt nun einmal der Menſchen Loos, daß ſie bey ihren mehreſten Unternehmungen nur nach Wahrſcheinlichkeit ſchließen müſſen. Wo dieſe vorhanden iſt, und wo nicht andre dringende Ausgaben unſre Entſchließungen einſchränken, da iſts offenbar der Klugheit gemäs, den gegenwärtigen geringern Aufwand nicht zu ſcheuen; um auf die Zukunſt deſto anſehnlicher zu gewinnen. Der Wucherer mag immer dieſe Maxime auf Koſten ſeines Gewiſſens und ſeiner Ehre zu weit treiben; an und für ſich ſtimt ſie mit Vernunft und Chriſtenthum überein. Folglich kans auch in keinem Fall unrecht ſeyn, wenn der Chriſt ſo ſeine Haushaltung einzurichten ſucht, daß er nicht nur für die gegenwärtige Zeit genug habe, ſondern auch für die Zukunft übrig behalte. Jeder iſt vielmehr ſich ſelbſt und ſeiner Familie dieſe Vorſicht ſchuldig. So wenig der Geizhals zu entſchuldigen iſt, der alles zuſammenraft, um nur ſeinen Erben viel hinterlaſſen zu können: ſo wenig läßt ſich die ſchlechte Wirthſchaft des Verſchwenders rechtfertigen, der alles aufzehrt, und hernach im Alter darbt, oder doch unvermögend wird, ſeine Kinder anſtändig zu verſorgen. Es iſt ein ſehr wahrer apoſtoliſcher Ausſpruch: ſo iemand die Seinen, ſonderlich ſeine Hausgenoſſen, nicht verſorgt; der hat den Glauben verleugnet, und iſt ärger denn ein Heide [l]). Oft reichen freilich die Einnahmen in mancher Haushaltung nur ſo weit, daß man die gegenwärtige Noth damit kehren kan. Wie viel rechtſchaffene Eltern ſorgten gern beſſer für ihre Kinder, wenn nicht die Einſchränkun-

l) 1 Timoth. 5, 8.

ſchränkungen ihrer Lage und andre dazu kommende Unglücksfälle ihnen daran hinderlich wären! Wer wolte aber auch allen dieſen Leuten hierüber Vorwürfe machen; oder ſie mit ienen, die aus ſträflichem Leichtſinn, durch Schwelgerey und muthwillige Verſchwendung ihr Vermögen durchbringen, in eine Klaſſe ſetzen? Die erſten haben die gerechteſte Urſach in Abſicht der Zukunft auf den Beyſtand der gütigen Fürſehung zu hoffen; da hingegen die leztern ihr Gewiſſen beflecken, ſich und die Ihrigen ins Unglück ſtürzen; und noch nach ihrem Tode von einer verarmten Familie als untreue Väter und Haushalter verwünſcht werden. Thu alſo, redlicher Chriſt, hier nur das **Deine nach dem Vermögen, das dir Gott darreicht.** Gelingt dirs, etwas vor dich zu bringen, wodurch dein Leben und wahrſcheinlicher Weiſe auch das Leben deiner Kinder glücklicher gemacht werden kan; ſo dank ihm frölich, deinem Gott, der dir die Mittel dazu geſchenkt hat. Gelingt dirs nicht; ſo laß auch im Mangel deine chriſtliche Hofnung nicht ſinken. Befiehl dich mit deinen Kindern dem Gott deiner Väter; der auch mit dir und den Deinigen ſeyn wird.

Gott iſt der Herr, und ſeinen Segen
Verteilt er ſtets mit weiſer Hand;
Nicht ſo, wie wirs zu wünſchen pflegen;
Doch ſo, wie ers uns heilſam fand.

Bey Pflicht und Fleiß ſich Gott ergeben,
Ein ewig Glück in Hofnung ſehn:
Dies iſt der Weg zu Ruh und Leben.
Herr, lehre dieſen Weg mich gehn!

Nun noch die lezte Regel. **Sey nie ſparſam, wenn du wahrhaftig gute gemeinnützige und wohl-**

 thätige

thätige Handlungen verrichten willſt. Wie ſchön würde manche menſchenfreundliche That ausfallen, wenn nicht die ängſtliche Sparſamkeit, womit ſie verrichtet wurde, ihr die Hälfte ihrer Kraft und ihres Werths geraubt hätte! Was ſind manche milde Stiftungen anders, als immerwährende Denkmale von der unreifen Entſchließung und von der unvolkomnen Güte ihrer Stifter? Was manche Almoſen anders, als die unvollendete Früchte einer zwiſchen Geld und Tugend geteilten Liebe? — Wilſt du, o Freund, Gutes thun, ſo thu es mit entſchloſſenem Muth, nicht mit furchtſamer Kargheit, nicht mit zitternder Hand! Bedenk allemal erſt, wie weit dein Vermögen reicht; was Selbſtliebe und Menſchenliebe von dir fodern. Unternim nicht das Große, wenn du's nicht überſehn kanſt; wenn deine Kräfte nur zu geringern Uebungen taugen. Aber was du Gutes anfängſt, es ſey groß oder klein; das vollende mit edler Freygebigkeit und frölichem Muth, wenn gleich die Ausgaben dabey um etwas größer werden ſolten, als du im Anfang geglaubt haſt. Kurz: ſey freygebig, wenn deine Pflicht es verlangt; wenn du zur Ehre Gottes und der Tugend etwas ausrichten kanſt; freygebiger bey gemeinnützigen und wohlthätigen Werken, als bey dem, was blos deinen beſondern Nutzen betrift. Sey freygebig ohne Verſchwendung; und ſparſam ohne Geiz.

Sieb.

Siebzehnte Betrachtung.

Nothwendigkeit und Schönheit der Menſchenliebe.

Liebe deinen Nächſten als dich ſelbſt — Liebet euch unter einander [a]). Welch ein ehrwürdiges Gebot des Chriſtenthums! — Zwar war's ſchon lange da, eh' der Erlöſer auf Erden erſchien; war gleich bey der Schöpfung dem Menſchen ins Herz geſchrieben; wurde hernach oft durch die Boten Gottes an das iſraelitiſche Volk wiederholt; von allen Weltweiſen der Heiden als ein Grundgeſez der Sittenlehre angenommen; in allen Weltteilen von weißen und ſchwarzen Menſchen dem Hauptinhalte nach geglaubt — aber bey dem allen nie ſo volſtändig und nachdrücklich gelehrt, erkant und geübt, als da der Sohn Gottes dieſes königliche Gebot im neuen Glanze vom Himmel brachte, ſelbſt der Welt predigte, und durch ſeine Apoſtel weiter ausbreiten ließ. Wie ſchön, wie Gott anſtändig iſt das alles, was das Evangelium darüber lehrt! wie wohlthätig für die menſchliche Geſelſchaft, für iedes Haus, für ieden Elenden auf Gottes Erdboden! Aechte Menſchenliebe, ſo wie ſie in Jeſu Schule erlernt wird, iſt eine Quelle des Segens für dieſe Welt, und ein Brunn der Freuden für die Ewigkeit. Ohne Liebe iſt der Erdboden eine Hölle; durch ſie wird er ein Vorzimmer des Himmels.

a) Marc. 12, 31. Joh. 15, 12.

Hört's, meine Brüder! vom Fürſten bis zum Handlanger, ohne Menſchenliebe erfüllt ihr euren Beruf nicht. Nicht den erſten Beruf, den ihr als Menſchen habt; nicht den andern, als Vorſteher oder Mitglieder der Geſellſchaft; nicht den dritten, als Erlöſete Jeſu Chriſti, als Kinder und Erben Gottes. Menſchen ſind zur Geſelligkeit, zur Liebe und zum Wohlthun geſchaffen. Dazu gab der Allvater ihnen feinere Empfindungen als den Thieren; weichere Herzen, der Liebe und des Mitleids empfänglich. Zwar bekam nicht ieder gleich zartes Gefühl. Einige ſcheinen vorzüglich wegen ihrer ſanften milden Triebe zu Menſchenfreunden gebildet zu ſeyn; andre ſind unempfindſamer, und alſo des Eindrucks der Liebe weniger fähig. Doch, wie überhaupt iede Anlage des Menſchen, wenn ſie gehörig ausgebildet wird, zum Beſten des Ganzen brauchbar iſt: ſo lebt auch kein ſo hartherziger Menſch auf Gottes Erdboden, der nicht einiger Empfindungen der Liebe fähig wär; alſo nicht auch den Beruf hätte, dieſe Anlagen zu verbeſſern, und denſelben gemäß zu handeln. Auch die Menſchenfreſſer haben ihrer Grauſamkeit ohngeachtet noch immer etwas von dieſem Menſchengefühl. Nur Erziehung und Gewohnheit haben daſſelbe zum Teil unterdrückt. Sie ſind nur grauſam gegen ihre Feinde, oft im hohen Grad zärtlich gegen die Ihrigen. — Als Glied der Geſelſchaft, ſie ſey groß oder klein, man ſey Haupt oder ein geringes Mitglied, iſt der Beruf zur Liebe des Nächſten noch dringender. Was iſt ein König, der ohne ſie regiert, anders, als ein Tyran, der ſich von Beraubung ſeiner Untertanen nährt; der ſie zu Schlachtopfern ſeiner Leidenſchaft macht? Aber der

Men-

Menſchenfreund auf dem Trone? — o ſegnet ihn, Völker der Erden! ſegnet ihn, Untertanen, die ihr unter ſeinem Zepter ein ruhiges glücklichs Leben führen könnt! — Was ſind die Vorſteher kleiner Geſelſchaften, die Diener der Gerechtigkeit, die Lehrer des Volks, die Aerzte und alle andre in Aemtern ſtehende Perſonen, wenn ſie ohne Empfindung der Menſchenliebe ihre Geſchäfte verwalten? — Was iſt ieder Bürger, wenn Liebe ihn nicht mit ſeinen Nachbarn, Freunden, Zunftgenoſſen, Vorgeſezten und Obrigkeiten verbindet? — Was ieder Taglöhner und Dienſtbote, wenn er ohne Liebe des Nächſten arbeitet, und ſeinen Herſchaften dient? — Und welch ein Ungeheuer endlich ieder Ehemann und Vater, dem dieſer ſanfte edle Trieb der Liebe fehlt? — Aber Heil und Segen Gottes iedem Mitgliede der Geſelſchaft, das von Menſchenliebe beſeelt, willig ſeine Pflicht thut! Heil dem Lande, in welchem es herſchende Sitte wird, nach dem Geſetze der Liebe zu handeln! Dann blühen ganze Staaten, werden bevölkerter und reicher. Dann wohnt ieder in Sicherheit, und genießet in Frieden die Güter, die ihm Gott gab. Dann giebts keine Elende, keine Verlaſſene, die in ihrem Unglück verzweifeln dürften; denn Menſchenliebe hilft allen; auch der Unglücklichſte fühlt ſeine Plagen nur halb. Dann ſtehn die Tronen feſt; denn die Liebe der Untertanen hält ſie. Dann wird iede Hütte des geringſten Bürgers zum Pallaſt; denn Menſchenliebe bringt Segen und Freude hinein. —

Und noch weniger ſag, daß du ein Chriſt ſeyſt, wenn du dieſe Liebe nicht kennſt. Hör des Erlöſers ent-

 ſcheiden.

ſcheidenden Ausſpruch: dabey wird iedermann erkennen, daß ihr meine Jünger ſeyd, ſo ihr Liebe untereinander habt [b]). Nenne Gott nicht deinen Vater, dich nicht ſein Kind, wenn du deinen Nächſten nicht liebſt. Wer nicht lieb hat, der kennet Gott nicht; denn Gott iſt die Liebe. Wer Gott liebet, der liebet auch ſeinen Bruder. So iemand ſpricht: ich liebe Gott, und haſſet doch ſeinen Bruder; der iſt ein Lügner [c]). — Große Wahrheit: die Liebe iſt von Gott, er iſt die Liebe! — O Menſch! iſt etwas, das dich dringen kan, deinen Nächſten zu lieben, ſo muß es die Ueberzeugung ſeyn, daß die Liebe göttliches Urſprungs iſt, und daß du nur durch die rechte evangeliſche Uebung derſelben ihm ähnlich wirſt. Er ſchuf dich aus Liebe zum Menſchen; gab dir dein Leben und erhielt dir's bis auf den heutigen Tag. Seine Liebe iſt überfließend gegen alle ſeine Geſchöpfe; ſichtbar in allen ſeinen Werken; herlicher und unbegreiflicher als alles, was ſonſt Liebe heißt. Aus Liebe gab er dir Unterricht in ſeinem Worte; aus Liebe ſchenkt' er dir ſeinen Sohn zum Erlöſer; aus Liebe kam dieſer auf Erden, erniedrigte ſich, und ward ſeinem Vater gehorſam bis zum Tode am Kreuz. —

Sieh doch, ſo liebt Gott Menſchen, die kein eigen Verdienſt noch Würdigkeit vor ihm haben. Freilich verdient er ſelbſt dafür zuerſt dankbare Gegenliebe, und die völlige Aufopferung deines Leibes und Geiſtes zu ſeinem Dienſt. Aber kanſt du ihm auch danken, kanſt du ihn ehren, wenn du ſeinem Bilde nicht ähnlich zu werden ſuchſt? nicht von ihm lernſt, wie du nach ſeinem

b) Joh. 13, 35. c) 1 Joh. 4, 8. 16. 20. 21.

nem Exempel deinen Nächſten lieben ſolſt? Indem dir Gott ſo freundlich ſeine Hand bietet, um dich glücklich zu machen, verlangt er auch von dir, daß du die Deinige wieder dem Nächſten reichen, und demſelben auf ſeinem Wege, ſo gut du kanſt, und ſo wie er's bedarf, forthelfen ſolſt. Und um dich noch mehr anzufeuren, verſpricht er dir noch dazu die größten Belohnungen; will dir's am großen Tage des Weltgerichts mit ewigen Freuden vergelten, was du hier an deinem Bruder gethan haſt [d]). Durch die ſeligen Erweiſungen der Menſchenliebe wirſt du alſo Gottes Ebenbild; welch eine Ehre! und ſamleſt dir noch dazu Schätze auf die Ewigkeit; machſt dich alſo ſelbſt glücklich, indem du an dem Glück deines Nebenmenſchen arbeiteſt [e]).

Lies nur die Schriften der Apoſtel mit Aufmerkſamkeit, und hör es von ihnen, wie ſehr ſie dir dieſe Mutter aller Tugenden empfehlen. Wenn ich mit Menſchen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, ſagt Paulus, ſo wär' ich ein tönend Erzt oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weiſſagen könte und wüßte alle Geheimniſſe und alle Erkentniß; und hätte allen Glauben, alſo, daß ich Berge verſetzte: und hätte der Liebe nicht; ſo wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe, und ließe meinen Leib brennen, und hätte der Liebe nicht: ſo wär' mirs nicht nütze [f]). Glaube, Hofnung, Liebe machen hier die

Zz 5 vornehm-

d) Matth. 25, 34. 35. 36. Galat. 6, 9.

e) 1 Timoth. 6, 19. f) 1 Korinth. 13, 1. 2. 3.

vornehmſten Stücke des Chriſtenthums aus; aber unter dieſen iſt die Liebe die gröſzeſte [g]). Durch ſie wird der Chriſt geſchickt, alle ſeine Pflichten gegen den Nächſten leicht und willig zu erfüllen; ſie iſt die Erfüllung des ganzen Geſetzes [h]). Durch ſie werden wir gerade die Leute, die in die ſeligen Wohnungen des Friedens eingehn und in ungeſtörter Ruhe die Freuden des ewigen Lebens genieſzen können. Was iſt ein Leben ohne Liebe? Was der Himmel ohne ſie?

Alles dieſes iſt ganz der Natur des Menſchen und der Erfahrung gemäſz. Denk nur, was würdeſt du von einem Menſchen halten, der ſchön, heilig, bezaubernd wie ein Engel ſpräche; aber in ſeinem Wandel die gröſzten Ungerechtigkeiten gegen den Nächſten begienge? Oder von einem andern, der die gröſzten Wunderdinge verrichtete; an Kunſt, Einſicht und Wiſſenſchaft alle ſeine Nebenmenſchen überträfe; aber grauſam, liebelos, unbarmherzig gegen diejenigen wär', die ſeiner Hülfe bedürfen? oder von einem dritten, der zwar öffentlich die prächtigſten Almoſen gäbe, groſze Stiftungen machte; der iedoch alle dieſe Summen durch die niederträchtigſten Mittel, deren ſich der Geizhals nur immer bedienen kan, zuſammengeraft, von Witwen und Waiſen erpreſzt hätte; und ſie nur blos um ſeines Ruhms und Andenkens willen, nicht aber aus wahrer Menſchenliebe, zu ſolchen Zwecken beſtimte? Was helfen Kunſt, Verſtand und Geſchicklichkeit, wenn ſie nicht durch Menſchenliebe gelenkt und der Welt nutzbar gemacht werden? Leider giebts ia obrigkeitliche Perſonen und Richter, die unvergleichlich von Gerechtigkeit reden können, alle Rechtskentniſſe

g) Vers 13. h) Röm. 13, 10.

kentniſſe inne haben, und doch Unſchuldige verdammen und Böſewichtern blos um ihres eignen Gewinns willen Recht ſprechen. Auch Lehrer der Wahrheit und des Chriſtenthums ſind noch vorhanden, die mit hinreißender Barmherzigkeit andern Menſchenliebe predigen, und doch ſelbſt im Umgange ſtörriſch und unfreundlich, in ihren Geſprächen verläumderiſch und lügenhaft, gegen Elende hart und unerbittlich, gegen ihre Beleidiger unverſönlich ſind. — Und wer kent nicht die zahlreiche Menge der Chriſten, die ſchnell über ihren Nächſten herfahren, wenn er nicht ſo mildthätig iſt, als er's zu ihrem Nutzen ſeyn ſoll; die ſich gleichwol ſelbſt bey der Noth des Elenden unempfindlich und in ihren Liebeserweiſungen karg und ſaumſelig beweiſen? — Wahr iſt's, wer viel Geiſteskraft, Erkentniß und andre Geſchicklichkeit beſizt, kan der Welt um ſo nüzlicher werden, wenn er dies alles zum gemeinen Beſten anwendet; aber er iſt auch um ſo viel ſchädlicher, wenn Menſchenliebe ihm fehlt, ein furchtbarer Böſewicht, der größten Schandthaten fähig; ein treuloſer Verräther gegen Gott und Menſchen; oft ein Satan in Engelsgeſtalt. — Dagegen ein Chriſt, der ein Herz hat, das durch die Liebe erwärmt iſt, wie nüzlich kan er ſelbſt bey geringen Talenten ſeinen Nächſten werden? Er unterläßt nicht nur die groben Laſter, Mord, Ehebruch, Diebſtahl und alle Arten des Betrugs, weil er ſeinen Nächſten viel zu lieb hat, als daß er ihn auf ſolche Weiſe beleidigen könte; ſondern er übt auch gute Werke; iſt dienſtfertig, gutthätig, mitleidig, ohn es lang vorher zu überlegen, daß er's thun muß; ſein gutes menſchenfreundliches Herz treibt ihn dazu. Er ſieht einen Nackenden, und fühlt Mitleiden mit ſeiner Blöße; er

hört

hört ſeinen Nächſten verleumden, und ſein Herz ruft ihm zu: rette den guten Namen dieſes Unſchuldigen; er ſieht iemanden in Gefahr, und Liebe dringt ihn, hinzugehn, ihn heraus zu reißen, oder ihn doch, wenn's noch Zeit iſt, brüderlich vor derſelben zu warnen. — So lehrt die Menſchenliebe Gottes Geſez halten; ſo vereinigen ſich in dem Einen: liebe deinen Nächſten, als dich ſelbſt, alle übrige Gebote. Und eben daraus iſt's ſchon klar, daß die Fertigkeit in den Uebungen dieſer Tugend die gröſte Kunſt und nüzlichſte Geſchicklichkeit auf Erden ſey. Ja was noch mehr iſt: der große Nutzen dieſer Wiſſenſchaft hört nie auf, erſtreckt ſich bis in die Ewigkeit; da doch alle übrige Künſte in ihrer Nuzbarkeit hauptſächlich nur auf dies gegenwärtige Leben eingeſchränkt bleiben. Alle Sprachkentniſſe, Rechtsgelehrſamkeit, Arzneykunde und viele andre an ſich nützliche Wiſſenſchaften und große Erfindungen werden einmal aufhören, oder unbrauchbar werden; aber die ſelige Wiſſenſchaft der Menſchenliebe nicht. Dieſe iſt hier die ſchönſte aller Fertigkeiten; und ſie iſt eben ſo gewiß das Band des ewigen Friedens unter den Bürgern der zukünftigen Welt, die Lieblingswiſſenſchaft der ſeligſten Geiſter, eine ewig fortdaurende Kunſt, die nie aufhört, aber immer volkomner geübt werden wird. Je fertiger du hier, mein Chriſt, in der Liebe des Nächſten geworden biſt, deſto näher ſtehſt du einſt dem Thron des Ewigen, der ganz die Liebe iſt!

Endlich, wodurch können wir unſre Liebe zu Gott beſſer vor den Augen der Menſchen an den Tag legen, als durch redliche Befolgung des groſ-

ſen

ſen Gebots der Menſchenliebe? Er, der Allwiſſende, kent freilich immer die Gedanken und Empfindungen der Seele; weiß alſo, ob wir ihn lieben oder nicht. Aber er fodert auch Beweiſe davon, und das mit Recht. Und dieſe beſtehn eben vornehmlich in den Werken, welche die Liebe des Nächſten hervorbringt. Nur auf dieſe Weiſe will er von uns geehrt ſeyn; weil dies gerade das ſicherſte Mittel zu unſrer Glückſeligkeit, folglich auch der thätigſte Beweis von der Uebereinſtimmung unſrer Geſinnungen mit den ſeinigen, unter allen möglichen iſt. Ein Beweis, den wir nicht ſowol vor ſeinen alles durchdringenden Augen ablegen dürfen, als vielmehr vor andern Menſchen, die nicht ſo tief ſchauen, wie er. Beten, leſen, ſingen und andre gottesdienſtliche Handlungen verrichten, kan ieder Heuchler mit leichter Mühe. Wer kan ihm ins Herz ſehn, ob er's redlich meynt, ob er Gott von Herzen liebt? Zwar iſt's möglich, daß er auch auf phariſäiſche Art Almoſen geben, und Werke der Barmherzigkeit üben kan; ohne wahre Liebe zu Gott und dem Nächſten zu haben. Und in ſo fern ſchiene die Uebung der Menſchenliebe noch nicht das ſicherſte Kenzeichen unſrer Liebe zu Gott zu ſeyn. Allein doch ſagt's Jeſus ſelbſt; doch fodern's ſeine Apoſtel ausdrücklich als das erſte Merkmal des Glaubens, **daß er durch die Liebe thätig ſey** i). Ihre Meynung iſt nicht, daß es nicht Heuchler geben könte, die zwar den Schein der Nächſtenliebe annehmen; aber alles, was zu dem Ende von ihnen geſchieht, nur aus unlautern Abſichten thun. Dennoch wiſſen dieſe Männer Gottes ſelbſt nichts Gröſſeres, nichts Gewiſſeres, wodurch der Chriſt ſeinen aufrichti-

i) Galat. 5, 6.

richtigen Gehorſam gegen Gott und ſeinen Erlöſer darlegen könne, als dieſe treue, ſtandhafte und thätige Menſchenliebe. Denn mit ihr hängen alle unſre Pflichten gegen Gott ſo genau zuſammen, daß ſich dieſe ohne iene ſchlechterdings nicht erfüllen laſſen. Und was iſt die Selbſtliebe, wenn ſie nicht durch die Liebe des Nächſten in ihren rechten Schranken gehalten wird? Was ein Menſch, der nur für ſich lebt, nur zu ſeinem Nutzen arbeitet, und ſeines Mitbruders vergißt?

So viel iſt leicht einzuſehn, daß die einzelnen Erweiſungen der Menſchenliebe noch kein ſicheres Kenzeichen der Liebe zu Gott und des Glaubens an den Erlöſer ſeyn werden. Man kan zu einer Zeit und in einem Fall die edelſte Handlung eines Menſchenfreunds ausüben, und zu andern Zeiten hart, lieblos und ungerecht ſeyn. Alſo nur die ſtandhafte Liebe des Nächſten, die herſchende Neigung des Wohlwollens, die Gleichförmigkeit des Karakters, und die eben daher entſtehende Uebereinſtimmung unſerer Handlungen: dieſe nur giebt ein zuverläßiges Merkmal der ächten evangeliſchen Menſchenliebe, und alſo auch des lebendigen Glaubens an Jeſum. Wo du dieſe an dir findeſt, da freue dich deiner guten Anlage und deiner Aehnlichkeit mit deinem Vater im Himmel; freue dich, daß du ein Menſchenfreund biſt, ſo wie Jeſus Chriſtus es war. — Und ſiehſt du einen Menſchen neben dir, der eben ſo denkt und handelt: ſo freu dich ſeiner, als deines Bruders, wenn er ſich gleich im niedrigſten Stande befindet. Halt ihn für einen Chriſten; mach mit ihm gemeine Sache; lern von ihm noch beſſer lieben, oder lehr

und ermuntre ihn zur brünſtigern Uebung der Tugend. Und ſolteſt du ia durch den Schein eines feinen Heuchlers in einem und andern Fall betrogen werden — denn der grobe Phariſäer verräth ſich bald — ſo laß dich dadurch nicht hindern, ferner nach dieſem Kenzeichen deinen Nächſten zu richten. Denn Gott iſt allein Richter des Herzens. Du aber urteile nach der Regel Jeſu: **daran wird iedermann erkennen, daß ihr meine Jünger ſeyd, ſo ihr Liebe unter einander habt** [k]).

Der bleibt in Gott, und Gott in ihm,
Wer in der Liebe bleibet.
Die Lieb iſts, die die Cherubim,
Gott zu gehorchen, treibet.
Gott iſt die Lieb; an ſeinem Heil
Hat ohne Liebe niemand Teil.

k) Joh. 13, 35.

Achtzehnte Betrachtung.

Aechte Beſchaffenheit der chriſtlichen Menſchenliebe.

Wilſt du, mein Freund, die Menſchenliebe noch näher kennen: kom, lern' ſie von Gott, dem ewigen Urbilde wahrer Liebe; lern' ſie von Jeſu Chriſto, dem größten Menſchenfreunde, der ſelbſt Menſch wurde, um Menſchen glücklich zu machen — Oder unterſuch oft, wie du dich ſelbſt liebſt; denn gerade ſo, wie du dich liebſt, ſolſt du auch deinen Nächſten lieben.

Hieraus ergiebt ſich ſchon, daß du bey den Handlungen der Menſchenliebe nicht blos deinem Naturgefühl folgen dürfeſt, wo du nicht Fehler begehn wilſt. Denn, wärſt du etwa deiner natürlichen Anlage nach zur Härte und Eigennuz geneigt; ſo würdeſt du, wenn du darnach handeln wolteſt, offenbar zu wenig in der Liebe deines Nächſten thun: wärſt du dagegen ſehr weichherzig und empfindſam, ſo würdeſt du in Gefahr ſtehn, in den Werken der Liebe verſchwenderiſch zu werden; ſie zur unrechten Zeit auszuüben; und die Pflichten gegen dich ſelbſt, vom ſtarken Gefühl hingeriſſen, zu vernachläßigen. Die natürlichen Triebe müſſen alſo ſchlechterdings gelenkt und veredelt werden; und dies kan nicht anders geſchehn, als durch vernünftige Ueberlegung unſrer Pflicht, durch Beobachtung der großen Muſter, die wir vor uns haben, und durch Prüfung der in iedem Fall vorkommenden beſondern

ſondern Umſtände und der wahrſcheinlichen Folgen einer Handlung. Auch giebt Uebung und Erfahrung dem, der da aufmerkt, viel brauchbare Regeln zur rechten Lenkung der Menſchenliebe an die Hand. Und ſo wird ſie durch Vernunft, Chriſtenthum und Erfahrung erleuchtet und wohlgeordnet, und eben dadurch eine lautere Quelle vieler evangeliſcher Tugenden und eines großen Segens für uns ſelbſt und für die Welt.

Daß man ſeinen Nächſten herzlich lieben müſſe, verſteht ſich zwar von ſelbſt; indem es der ganzen Natur der Liebe gemäs iſt: geſchieht aber doch nicht ſo häufig, daß es nicht neuer Erinnerungen bedürfte. Auch könt' es ieder leicht errathen, was das heiße: von Herzen lieben; er dürfte nur auf ſein eigen Gefühl unter gewiſſen Umſtänden Acht geben, nur unterſuchen, wie er ſich ſelbſt liebt, wie aufrichtig er's meynt, wenn er ſeinen eigenen Nutzen ſucht, oder in Krankheit und Noth ſich Beſſerung wünſcht. Jeder Vater weiß ia, wie ihm zu Muthe iſt, wenn er ſein Kind herzlich liebt; ieder, der einen Freund hat, weiß es eben ſo gut, was wahre Freundſchaft und Liebe iſt. Und doch ſtelt ſich der Menſch oft ſo fremd und unwiſſend, wenn's zur Unterſuchung ſeiner Handlungen kommen ſoll; will die Sprache der Freundſchaft, die er gelernt hat, für wahren Liebeseifer ausgeben, und bey allen unleugbaren Beweiſen ſeines Eigennutzes, Stolzes und Tadelſucht dennoch ein Menſchenfreund ſeyn. O ſieh doch auf Gott hin, wie redlich er's mit dir meynt, welch Vatergefühl ſein Herz gegen uns Menſchen erfüllt! Sieh auf Jeſum, wie brünſtig er ſeine Brüder liebt! betrachte ihn in ſeinem großen

menſchenfreundlichen Beruf, wie er mit warmer Empfindung und redlichem Eifer an der Errettung der Sünder arbeitet; ſieh ſein Herz bluten, wenn das ſichere hartnäckige Volk im beharlichen Unglauben beydes ſeine Lehre und Verheißungen verwirft; ſieh ſeine Augen von Thränen fließen, wenn er im Geiſt die ſchrecklichen Plagen betrachtet, welche Jeruſalem und das ganze iüdiſche Land um der darauf haftenden Sünden willen treffen ſollten a)! — Und nun lerne, was es heiße: **ſeinen Nächſten von Herzen lieben**; was des Apoſtels Ermahnung ſagen wolle: **die brüderliche Liebe unter einander ſey herzlich** b).

Und eben dieſe unvergleichliche Muſter können dir weiter zeigen, wie **wirkſam** und **thätig** chriſtliche Menſchenliebe ſeyn muß. Nicht wahr, wenn du dich ſelber lieb haſt, ſo biſt du auch **geſchäftig**, um dein Glück zu befördern? Du ſinneſt auf Mittel zur Verbeſſerung deiner Umſtände, ergreifſt die Gelegenheiten freudig und begierig, welche ſich dir zu dem Ende darbieten; du läßt dir's auch ſauer werden, arbeiteſt oft Tage und Nächte, übernimſt willig Beſchwerden und Gefahren; und das alles oft nur um eines geringen Gewins willen. Gerade ſo mach es auch gegen deinen Nächſten; **ſey geſchäftig und unermüdet in den Uebungen der Liebe gegen ihn.** Freundſchaftsverſicherungen ſind gut; aber thätige Erweiſungen noch beſſer. Das iſt noch keine Liebe, wenn man viel von Empfindungen ſpricht, und doch nichts für ſeinen Freund thut; oder wenn man nichts weiter thun will, als was **ohne Mühe und Koſten**

a) Luc. 19, 41 u. ff. b) Röm. 12, 9.

ſten geſchehn kan. Wahre Menſchenliebe iſt groß-müthig; ſie ſcheut keine Beſchwerden, keine Arbeit; ſie wagt ſich in Gefahr zur Errettung des nothleidenden Bruders. Jeſus ließ ſein Leben für die Menſchen. Seine Apoſtel wurden größtenteils Märtyrer der Wahrheit, nicht nur aus Liebe zu ihrem Herrn, ſondern eben ſo gewis aus Liebe zu ihren Brüdern, welche ſie gern durchs Evangelium zur Erkentniß der Wahrheit und zur Glückſeligkeit führen wolten. Auch wir ſollen oft aus Liebestrieb das Leben für unſre Brüder wagen *). Dies iſt nichts unbilliges. Menſchengefühl und vernünftige Unterſuchung gebieten eben daſſelbe. Dort liegt ein Menſch, er ſey nun Vater, Kind, Bruder, Freund, oder ſonſt dein Nächſter, todkrank an einem bösartigen anſteckenden Fieber. Du ſtehſt in Gefahr von eben dem Gifte angegriffen zu werden, wenn du zu ihm gehſt. Er dagegen iſt von allem Beyſtande verlaſſen, und wahrſcheinlich ein Kind des Todes, wenn du dich ſeiner nicht annimſt. Was iſt zu thun? — o Menſch! frag dein eigen Gefühl; denk, was würdeſt du wünſchen, wenn du an ſeiner Stelle da lägſt? — So kommen der Fälle viele, da wir unſre Geſundheit und Leben um unſers Nächſten willen aufs Spiel ſetzen müſſen. Dennoch widerſpricht dies alles der chriſtlichen Selbſtliebe nicht; und es bleibt wahr, daß wir uns ſelber die Nächſten ſind. Wer ſich ſelbſt recht lieben gelernt hat, der weiß es immer am beſten, wie er ſich gegen ſeinen Nächſten verhalten ſoll. Die Liebe fängt von ſich an, geht aber in derſelben Kraft, Richtung und Thätigkeit zu dem Näch-

*) 1 Joh. 3, 16.

ſten über. Das heißt dann: liebe deinen Nächſten als dich ſelbſt.

Aber wer iſt mein Nächſter? — Wichtige Frage! gerade von der Art, wie ſie dort der Schriftgelehrte Jeſu zur Beantwortung vorlegte [d]). Hör alſo auch von dieſem Meiſter der Weisheit die Antwort; lern' aus derſelben, daß alle Menſchen deine Nächſten ſind, daß aber unter den vielen derjenige dir jedesmal der Nächſte ſey, der deinen Beyſtand ſucht, oder deiner Hülfe am meiſten bedarf. Jeder Menſch hat gegründeten Anſpruch auf deine Liebe; und zwar darum, weil er Menſch iſt, mit dir urſprünglich von einem Blute abſtamt; mit zu der zahlreichen Familie vernünftiger Geſchöpfe gehört, welche der weiſe Vater auf dieſe Erde hingeſezt hat, um ſie auf derſelben zu einem beſſern Leben und zur ewigen himliſchen Freundſchaft tüchtig zu machen. Er ſey nun Sklave oder Prinz; von der Küſte der Kaffern, oder dein Landsmann; der Religion nach Heide, oder Muhammedaner, Jude oder Chriſt: ſo iſt er doch Menſch, wird von eben dem großen Regierer aller Dinge ernährt und beſchüzt; hat auch eine unſterbliche Seele und höhere Beſtimmung, wie du; kan auch an den Früchten der Erlöſung Chriſti Teil nehmen, wenn er will. Iſt er vielleicht ein Böſewicht und durch ſeine Laſterthaten in Armuth und Schande gerathen: ſo verdient er in ſo fern zwar keineswegs deine Achtung; aber dennoch Mitleiden und Beyſtand. Iſt er ohne Verſchulden dürftig und elend: nun ſo iſt's gerade der Mann, den du nicht verachten, ſondern lieben und forthelfen mußt.

Kurz:

d) Luc. 10, 29 u. ff.

Kurz: Gott liebt alle Menſchen; denn er thut ihnen allen gutes. Jeſus iſt für alle geſtorben, will auch noch alle ſegnen die ſeiner Lehre von Herzen folgen. Mithin iſt's auch Pflicht für dich, wenn du Gottes Kind und ein wahrer Chriſt ſeyn wilſt, daß du ein Herz voll Liebe gegen alle Menſchen hab'ſt; niemanden haſſeſt, auch deinen Feind nicht; denn Gott läßt ſeine Sonne aufgehn über Böſe und Gute, läßt regnen über Gerechte und Ungerechte [e]).

Gleicher Grad der Liebe, gleiches Feuer, Stärke und Thätigkeit derſelben wird von dir nicht gefodert; iſt auch der menſchlichen Natur widerſprechend. Gott ſelbſt liebt ſeine Kinder und Freunde zärtlicher, als die widerſpenſtigen oder leichtſinnigen Menſchen, die ſeine Befehle verachten. Den erſtern giebt er in ſeinem Worte Verheißung, den leztern verkündigt er Strafe. Und ob er gleich hier noch nicht den völligen Unterſcheid zwiſchen Frommen und Gottloſen bey ſeinen Liebeserweiſungen machen kan; wie's wol nach dem Urteil der Menſchen und nach der wirklich ungleichen Fähigkeit und Verdienſt derſelben geſchehn müßte: ſo iſt doch die Zuneigung gegen beyde Teile in der That ſchon von ſehr verſchiedener Art; auf der einen Seite mit Wohlgefallen und väterlicher Zärtlichkeit verbunden, auf der andern mit Misfallen und Mitleid. Dies wird er, der gerechte Richter der Welt, nach den klaren Ausſprüchen ſeines Worts, an ienem großen Vergeltungstage noch mehr auf die merkwürdigſte Art offenbaren. Folgen wir ſeinem Exempel, ſo beſteht die Menſchenliebe zwar

[e]) Matth. 5, 45.

in einer algemeinen Güte des Herzens, nach welcher man iedermann Gutes gönnt, auch ihm gern nach Möglichkeit darzu beförderlich iſt; doch iſt dieſe Güte des Herzens nicht immer mit wirklichem Wohlgefallen, und noch weniger mit Zärtlichkeit gegen einen iedweden verbunden; alſo auch in ihren Empfindungen und wirklichen Ergießungen nicht immer gleich lebhaft und fruchtbar. Gewiſſe Perſonen ſind offenbar unſrer Liebe von dem Schöpfer ſelbſt mehr anempfohlen, ſie ſtehn mit uns in nähern Verbindungen; oder ihre und unſre Seelen harmoniren auf eine glückliche Weiſe zuſammen; und hieraus entſteht dann ein gewiſſer Hang der einen zur andern, und die Gemüthsfreundſchaft, welche ein ſo ſchönes feſtes Band der Menſchen und eine Quelle ſo vieler reinen Freuden iſt. Die Liebe zwiſchen Eltern und Kindern, zwiſchen Ehegatten, zwiſchen Brüdern und Schweſtern und andern nahen Anverwandten iſt von Gott ſelber geheiligt und befohlen. Sie iſt indeß auch ohne dieſen Befehl den natürlichſten Empfindungen gemäß; und gereicht offenbar zur Erhaltung guter Ordnung, und zum Beſten der menſchlichen Geſelſchaft. Ein Vater, der ſein Kind nicht liebt, iſt ein Ungeheuer, ärger noch wie ein Thier. — Auch iſt in allen dieſen nähern Verbindungen der Menſchen der algemeine Trieb des Wohlwollens nicht zulänglich; es gehört eine beſondere Zärtlichkeit, eine gewiſſe Wärme und größere Thätigkeit der Liebe dazu, wenn die Pflichten gegen unſre Bluts- und Gemüthsfreunde erfüllt werden ſollen. Die Natur ſelbſt wirkt dieſen zärtlichern Grad der Liebe, ohne daß wir's wiſſen; und der ſtete Umgang und das gemeinſchaftliche Bedürfniß befördert ihn ſehr. Man fühlt eine

gewiſſe

gewiſſe Zuneigung gegen iemand, wenn man ihn auch nie geſehn hat, ſo bald es nur heißt: „er iſt dein Bruder, oder dein naher Vetter.„ — Und wär' das auch nicht in iedem Fall; ſo iſt's doch billig, daß man ſich durch dieſen Gedanken zur Liebe ſtärke, und durch vernünftige Ueberlegung den Mangel des Gefühls erſetze. Ein weiſer Chriſt ſieht billig iede Verwandſchaft **als einen Beruf zur zärtlichen Liebe** an; und das nicht allein um der göttlichen Anordnung willen, ſondern zugleich aus Ueberzeugung, wie erforderlich ſolches zum größern Wohlſtande ieder Familie und der ganzen menſchlichen Geſelſchaft ſey. Die Erfahrung lehrt ihn, was es für traurige Folgen habe, wenn das Band der Liebe zwiſchen Eheleuten, Geſchwiſtern und andern nahe verbundenen Freunden zerriſſen wird; wenn dagegen häusliche Unruhen, Familienzwiſte und innere thätige Feindſeligkeiten entſtehn, die ſo häufig in öffentliche Trennung und verderbliche Proceſſe ausarten. Dies bewegt ihn, nach den Regeln des Chriſtenthums alle Gelegenheiten zum Unfrieden zu fliehn; und ſeine redliche gesezte Liebe durch Geduld, Nachgeben und Verleugnung eignes Vorteils bey ieder Gelegenheit an den Tag zu legen. Er hält ſich verpflichtet, das an ſeinen Verwandten und Blutsfreunden zwiefach zu thun, was er nach den Grundſätzen der evangeliſchen Menſchenliebe **iedermann** ſchuldig iſt.

Nicht weniger iſt's vernünftig und chriſtlich, daß dieienigen, die in **andern nahen Verbindungen** ſtehn, in Nachbarſchaft oder doch an einem Orte leben, viel Umgang mit einander pflegen, gemeinſchaftliche Geſchäfte verwalten, oder einander untergeordnet ſind, ſich

auf vorzügliche Weiſe lieben, und dies durch thätige Dienſtleiſtungen zu erweiſen ſuchen. Denn es findet ſich nicht nur in ſolcher Verbindung mehr Gelegenheit zu gegenſeitigen Dienſten; ſondern es iſt auch offenbar, wie viel ein ieder für ſein Teil, und wie ſehr die ganze Geſelſchaft durch treue Ausübung dieſer Liebespflichten gewinnet. Was iſt's nicht für ein Glück, freundſchaftliche Nachbarn zu haben? Wie viel trägt's zum Wohlſtande einer Gemeine oder ganzen Stadt bey, wenn die Bürger unter einander in glücklicher Eintracht leben; wenn die Obrigkeit mit väterlicher Sorgfalt für das Wohl ihrer Untergebenen wacht; wenn dieſe gern ihren guten Anordnungen gehorchen und ſie mit ihrem Dienſteifer und Vertrauen belohnen; wenn dieienigen, die zur Aufſicht, zur Gerechtigkeitspflege, oder zum Unterricht in Kirchen und Schulen gemeinſchaftlich arbeiten, ſich unter einander lieben, ihre Aemter mit Treue und wechſelſeitiger Hülfleiſtung verwalten, und ſo Muſter der Liebe und Eintracht für andre werden? Wie gut iſt's, wenn Untertanen ihren Landsherrn, als das ihnen vom höchſten Monarchen geſezte Oberhaupt, mit vorzüglicher Ehrfurcht und Liebe betrachten; auch überhaupt Liebe fürs Vaterland fühlen und ſolches bey vorkommenden Gelegenheiten mit Eifer beweiſen? Hier ſpricht die Sache ſelbſt ſo laut, ſo dringend, daß es Schande für Chriſten wär', wenn ſie mehr Gründe zur Ueberzeugung verlangten. Aber wie liebenswürdig iſt das Evangelium, das uns alles dies in vollem Lichte zeigt, und die Menſchenliebe ſo weislich zum algemeinen und beſondern Nutzen der Chriſten ordnet!

Undankbar ſeyn gegen ſeinen Wohlthäter iſt entehrend für ieden, der nur Menſch heißt; ihn lieben, zärtlicher, thätiger lieben als andre, iſt billig und evangeliſch. Je mehr man geliebt wird, deſto ſtärker wird die Verpflichtung zur Gegenliebe. Auch der geringſte Menſch kan uns in manchen Fällen Dienſte leiſten; und wenn er's thut, ſo verdient er dankbare Liebe. Geſchiehts noch dazu aus Großmuth, freywillig, ohne eigennützige Abſicht; wagt er, um uns zu retten, ſeine Güter und Leben: wie groß iſt dann unſre Verbindlichkeit, ihm ſeine treue Liebe durch die eifrigſte geſchäftigſte Liebe zu vergelten! —

Komt zu allen dieſen verſchiedenen Verbindungen noch die ſchöne Harmonie der Geſinnungen, Aehnlichkeit in den Anlagen des Geiſtes, in der Art zu denken und zu handeln, ſo entſteht dann Freundſchaft im eigentlichen Verſtande, ein höherer Grad der Liebe, ein ſicheres Band, das auch ohne alle übrige Verbindungen Seelen ſanft und unzertrennlich vereinigt. Wo dieſe edle Zuſammenſtimmung nicht iſt, da fehlt immer noch etwas Großes; das was eigentlich der Liebe Anmuth, Leben und Dauer erteilt. Ohne ſie kan zwar algemeine und beſondere Menſchenliebe ſtatt finden; man kan zärtlich, dankbar, mitleidig, dienſtfertig, wohlthätig ſeyn, und dennoch dies höhere Vergnügen der Liebe, das im Genuſſe der Freundſchaft liegt, nicht empfinden. Daher komts vielleicht, daß bey iedem vernünftigen Vater, deſſen Liebe kein blinder Trieb iſt, eine beſondere Liebe, eine Art von freundſchaftlicher Neigung zu dem Kinde entſteht, das in der Denkungsart am meiſten mit ihm

übereinſtimt. Daher wählt man ſich immer den unter ſeinen Nachbarn, Mitbürgern und Amtsgehülfen, ob man ſie gleich alle liebt, mit dem man in Abſicht der Neigungen, Beſchäftigungen und ganzen Denkart am beſten übereinkommen kan. Daher können ſich Perſonen, die ſich nie geſehn haben, und vielleicht in ganz verſchiedenen Weltgegenden wohnen, dennoch aufs zärtlichſte bis ans Ende ihrer Tage lieben, und ſolches durch die thätigſten Beweiſe an den Tag legen. Gott iſt ſo weit entfernt, dieſe freundſchaftliche Triebe zu verwerfen, daß er ſie vielmehr in ſeiner Offenbarung genehmigt und deutlich genug empfiehlt. Die bibliſche Geſchichte liefert verſchiedne reizende Beyſpiele dieſer Art; ſie erzählt zum Exempel, wie David und Jonathan durch die innigſte thätigſte Freundſchaft bis in den Tod vereinigt waren. Und Jeſus Chriſtus ſelbſt, iſt er nicht eben ſo groß und verehrungswürdig in ſeiner algemeinen Menſchenliebe, als in der Treue und Zärtlichkeit, welche er beſonders gegen ſeine Freunde bewies? Denkt nur, Chriſten, an ſein Verhalten gegen ſeine zwölf Jünger, und gegen den Liebling ſeines Herzens, den ſanften menſchenfreundlichen Johannes; an ſeine Zärtlichkeit gegen den Bruder der Maria und Martha, von dem er ſelbſt ſagt: Lazarus unſer Freund ſchläft f). Denkt, wie freundſchaftlich er mit allen dieſen Perſonen umgieng, wie viel mehr er an ihnen that, als an andern Menſchen; ob er gleich dieſe auch liebte, auch für ſie unglaublich viel aufopferte. — So iſt die beſondere Liebe gegen Gemüthsfreunde durch das ehrwürdige Exempel des heiligſten Menſchen gebilligt, zugleich aber auch daraus ſichtbar, wie dieſe Liebe

f) Joh. 11, 11.

Liebe gemäßigt und chriſtlich gelenkt werden müſſe. Jeſu Zärtlichkeit gegen ſeine Freunde gründete ſich auf Tugend und auf die Uebereinſtimmung guter Geſinnung. Das waren immer ſeine rechte Freunde, die Gott und Menſchen liebten, wie er; die ſeinem Unterricht folgten und nach ſeinem Sinn ſich bildeten. Ohne Zweifel war ihm darum Johannes unter ſeinen Jüngern ſo lieb, weil er in deſſen Herzen gerade ähnliche Triebe der Menſchenliebe und des Wohlwollens im vorzüglichen Grade entdeckte. So liebt ein Menſchenfreund den andern; ſo liebt der Tugendhafte überhaupt den am meiſten wieder, an dem er eben die guten Neigungen zur Tugend wahrnimt; ſo ſind alle rechtſchaffene Freunde Gottes und des Erlöſers auf Gottes weitem Erdboden zur ſeligen Freundſchaft vereinigt. Sie lieben ſich als Chriſten, als Verehrer der Tugend und Gottſeligkeit; ſie wachſen in dieſer zärtlichen Neigung gegen einander, ſo wie ſie in Chriſtenthum an Weisheit und gebeſſerten Geſinnungen zunehmen. Nicht eben ſo verhält ſich's mit der Freundſchaft laſterhafter Perſonen, beſonders wenn ſich dieſelbe auf gemeinſchaftliche Ausübung gottloſer Handlungen gründet. Und fände ſie ſich ja zuweilen, ſo wär's Verſchwörung wider den heiligen Gott, unſelige Verbindung zum gemeinſchaftlichen Verderben; nicht rechtmäßige Freundſchaft, nicht Gott gefällige Liebe.

Auch die äußerliche Uebereinſtimmung in der Lebensart, in den Berufsgeſchäften, in dem Hang zu dieſer und iener Kunſt und Wiſſenſchaft, oder in den Religionsmeynungen, öffentlichem Bekentniß und äußern Form derſelben, pflegt öfters vorzügliche

Zunei-

Zuneigung zwiſchen zweyen Perſonen zu erzeugen. Geradezu iſt dies nicht verwerflich, ſondern vielmehr der Natur unſrer Seele und dem Zweck des geſelſchaftlichen Lebens gemäß. Doch hat ein verſtändiger Chriſt große Urſach, dieſe Neigung beſtändig ſo zu regieren und einzuſchränken, daß daraus keine parteyliche Anhänglichkeit, die ihm an pflichtmäßiger Uebung ſeiner Liebeserweiſungen hinderlich iſt, entſtehe. Ohne gemeinſchaftliche Liebe zur Tugend iſt wenigſtens alle übrige Uebereinſtimmung ein ſehr unvolkomner Grund zur Freundſchaft, der leicht wankt, oder mancherley Unordnungen veranlaßt. So billig es iſt, daß ſich die Bekenner des Chriſtenthums unter einander ſchon darum herzlich lieben, weil ſie alle durch Jeſum Chriſtum ſelig zu werden gedenken und auf einem Hauptwege zum Ziel ihrer Beſtimmung hingehn: ſo unchriſtlich iſt der Haß gegen ſolche, die nicht Chriſten ſind; ſo abſcheulich iſt das verdammende Urteil, welches man über dieſe Leute ausſpricht. Laß es ſeyn, daß ſie von einem unglücklichen Aberglauben und manchen ſichtbaren Irthümern noch ſo ſehr beherſcht werden! Gott iſt Richter; nicht du. Greif ihm nicht in ſein Amt; bedenke vielmehr die Warnung des Erlöſers: **Richtet nicht, ſo werdet ihr nicht gerichtet; verdammet nicht, ſo werdet ihr auch nicht verdammet** [8]). Iſt's nicht erſchrecklich, wenn Leute, die doch Diener des ſanftmüthigen menſchenfreundlichen Jeſu ſeyn wollen, mit kaltem Blut das Anathema über die Juden, Türken und Heiden ausſprechen; ſie alle dieſe unzählbare Millionen Menſchen ohne Barmherzigkeit zu unendlichen Höllenſtrafen verdammen, weil dieſe arme Leute nicht eben das glau-

8) Luc. 6, 37.

glauben, was ſie ſelbſt glauben? Jeſum Chriſtum nicht ehren, weil er ihnen nie geprediget wurde? oder weil ſie, von Kindheit an in dicker Finſterniß des Aberglaubens und der Vorurteile erzogen, die Wahrheit nicht frey genug unterſuchten, ſie nicht vom Irthum zu unterſcheiden wußten? — O dankt Gott, Chriſten, daß er euch größeres Licht geſchenkt hat! dankt ihm, daß ihr von chriſtlichen Eltern geboren, in den Wahrheiten der Religion zeitig unterrichtet und zur Gottſeligkeit angeführt wurdet. Braucht dies Licht, was ihr habt, zu eurem beſſern Fortkommen auf dem Wege der Wahrheit; habt Mitleiden mit euren armen Brüdern, die den Weg nicht ſo gut wiſſen, leicht hin und her irren, und in Thorheit und Unglück gerathen können; bittet den Vater aller Menſchen, daß er nach ſeiner unwandelbaren Güte, die alles zu rechter Zeit thut, auch dieſer zahlreichen Völker ſich erbarme, die Nacht der Unwiſſenheit vertreibe, oder das ſchwache dämmernde Licht, was ihnen übrig iſt, in hellen Tag verwandle. Und wohntet ihr unter ihnen, oder hättet doch Gelegenheit, zuweilen mit ihnen umzugehn, ſo gebt ihnen ein erbauliches Beyſpiel der Tugend; ſucht ſie mehr durch eure Gelindigkeit, Demuth und Menſchenliebe als durch viel ſchöne Worte von den Vorzügen des Chriſtenthums zu überzeugen. Geht mit ihnen eben ſo ehrlich und liebreich um, als mit euren chriſtlichen Mitbrüdern; denn ihr habt alle einen Vater im Himmel und einen Herrn, vor dem ihr Rechenſchaft geben müßt.

Nicht von beſſerer Art iſt die Härte und Feindſeligkeit der verſchiedenen Religionsparteyen unter

ter den Chriſten gegen einander. Schlechterdings unchriſtlich iſt ieder Haß gegen dieienigen, die in Glaubensſachen anders denken als wir. Es ſteht dir ia frey, mein Freund, die Wahrheit bey allen denen, wo ſie deiner Ueberzeugung nach vorzüglich zu finden iſt, aufzuſuchen, ſie dir zu eigen zu machen, und dich deines gefundnen Schatzes zu freun. Mache immer mit ſolchen würdigen Menſchen, die als Freunde der Wahrheit mit dir näher zuſammen ſtimmen, gemeine Sache; ſchenk ihnen dein vorzügliches Vertrauen; richte auch, wenn du willſt, vertrauliche Freundſchaft mit ihnen auf. Nur ſchließ dieienigen nicht ganz von deiner Liebe und ihren Erweiſungen, vom Umgang und wirklicher Freundſchaft aus, die in dieſem und ienem Punkte der chriſtlichen Glaubenslehre andre Meynungen hegen, als du. Sprich nicht: dieſer iſt ein Papiſt oder Socinianer, oder Wiedertäufer, darum kan ich ihm nicht Gutes thun; was geht er mich an? Verketzere nicht, wenn du ſelbſt ein Lutheraner biſt, deinen reformirten Mitbruder, weil er etwa in der Lehre vom Abendmahl anders denkt als du, oder ſonſt in äußerlichen Kirchengebräuchen von der Weiſe der lutherſchen Kirche abgeht. Bedenk, wie viel Einfluß Erziehung und Gewohnheit in unſre Glaubensmeynungen und öffentliches Bekentniß haben; wie alſo die wenigſten aus eigner Ueberzeugung und freyer Wahl die Religionsparten ergriffen, zu der ſie ſich halten; und daher ſelbſt bey manchen merklichen Irthümern Entſchuldigung verdienen. Nim dazu ferner, daß viel rechtſchaffene und gelehrte Männer unter allen noch ſo verſchiedenen Sekten gefunden werden, die mit redlichem Ernſt die Wahrheit ſuchen, mit ſtandhaftem Muth ſie be-

haupten, und mit gewiſſenhafter Treue darnach handeln. Und nun, wer biſt du, daß du einen fremden Knecht richten wolteſt? er ſteht und fält ſeinem Herrn [h]). Noch weniger, mein Lieber, entzweye dich mit deinem Nebenchriſten um ſolcher Lehrfragen willen, die vielleicht keiner von euch beyden mit Gewißheit zu entſcheiden weiß; weil die Schrift ſelbſt darüber nicht deutlich genug ſpricht. Und bliebe dirs auch nach deinem Gewiſſen unmöglich, mit ihm in Meynungen einig zu werden: ſo biet' ihm dennoch brüderlich deine Hand, geh ſo mit ihm in Liebe den Weg des Chriſtenthums fort, und vereinige dich deſto lieber und feſter mit ihm zu tugendhaften Handlungen. Oder, wenn du es vermagſt, ſo belehr ihn eines andern; hilf ihm zurecht mit ſanftmüthigem Geiſt [i]). Oder laß dich auch von ihm unterrichten; hör die Gründe ſeiner Ueberzeugung mit Aufmerkſamkeit an; und ſey alsdann nie hartnäckig oder eigenſinnig in Behauptung deiner einmal angenommenen Meynung. Vergiß nicht, daß du ſelbſt irren kanſt; daß dein Nächſter ſo gut ein Gewiſſen hat als du; und daß der höchſte Richter dich und ihn nicht nach dem äußern Chriſtennamen und Religionsbekentniß, ſondern nach der ganzen Treue, die ieder in Unterſuchung und Befolgung der Wahrheit bewieſen hat, beurteilen wird. Sieh auf Jeſum hin, wie freundlich und nachgebend er mit ſeinen Jüngern bey der gewiſſeſten Erkentniß ihrer Irthümer und Vorurteile umgieng; wie er allemal am meiſten auf redliche Geſinnungen des Herzens acht hatte, ſelbige lobte, wo er ſie fand; es mogte nun bey einem Samariter, heidniſchen Hauptmann, kananäiſchen Weibe, oder bey einem Nicodemus,

h) Röm. 14, 4. i) Galat. 6, 1.

demus, oder bey einem Zöllner und Schriftgelehrten seyn: wie er dagegen die Irthümer des Verſtandes, zumal bey redlichgeſinten Menſchen, mit großer Geduld trug, und mit vieler Vorſichtigkeit angrif. O lerne von ihm Toleranz gegen fremde Religionsparteyen; Liebe gegen alle Freunde der Wahrheit.

Schränke endlich niemals deine Liebeserweiſungen blos auf diejenigen ein, denen du nach vorgehenden Betrachtungen beſondere Liebe ſchuldig biſt. Es kommen Fälle, darin deine Kinder, beſte Freunde und Mitbürger gegen einen Fremdling zurückſtehen müſſen. Wo die Noth dringend iſt; wo ein Elender dir aufſtößt, der ſchleunige Hülfe braucht, dich auch wohl gar darum anſpricht: da iſt auch Beruf für dich zum Erweis deiner Menſchenliebe. Laß alſo zwar in den gewöhnlichen Fällen deine nähere Freunde vorgehn, doch vergiß auch der Bedürftigen nicht. Sieh ſtets auf den größern Nutzen, den du ſtiften kanſt; und ordne darnach deine Liebe in ihren Ausflüſſen. Sey ein Freund aller Menſchen, zärtlich gegen diejenigen, die Gott deiner beſondern Aufſicht und Pflege anempfohlen hat, unveränderlich treu gegen den Freund deines Herzens. Deine Liebe ſey ohne Falſch, immer wirkſam, ſtandhaft bis in den Tod.

Neun-

Neunzehnte Betrachtung.

Liebe und Verſöhnlichkeit gegen die Feinde.

Liebet eure Feinde; ſegnet, die euch fluchen; thut wohl denen, die euch haſſen; bittet für die, ſo euch beleidigen und verfolgen [a]). — Mache immer Einwendungen gegen dies Gebot des Chriſtenthums, o Menſch! ſprich in deinem Herzen, wo nicht laut mit dem Munde: „wie kan ich den lieben, der mir Böſes zufügt? den ſegnen, der ſich eine Freude daraus macht, mich zu beleidigen? — vergeben will ich ihm endlich wohl, aber nicht lieben, nicht ihm wohlthun: das iſt unmöglich, das ſtreitet wieder meine Natur.“ — Dennoch ſteht dies Gebot da; iſt zur Ehre des Chriſtenthums in den Evangelien aus dem Munde des Erlöſers aufgezeichnet; und von ſeinen Apoſteln in ihren Briefen wiederholt. Mag ſich doch dein Herz dagegen empören; mag's doch allen verderbten, irdiſch handelnden und ſinlich denkenden Menſchen misfallen! Schon die geübte und unparteyiſch richtende, obgleich nicht durchs Evangelium aufgeklärte Vernunft, muß es als weiſe, heilſam und rühmlich erkennen; und dem gebeſſerten nachdenkenden Chriſten iſt's vollends göttliche Weisheit und Kraft.

Höchſt übereilt iſt gleich der Einwurf, daß es unmöglich ſey, ſeinen Feind zu lieben. Wie! unmöglich, was der Sohn Gottes geboten hat? kan er, der

a) Matth. 5, 44.

der von Gott kam, der große Menſchenfreund, der aus Liebe für dich ſtarb, kan der was Unmögliches von ſeinen Nachfolgern fodern? — Unmöglich, was nicht nur er, ſondern auch ſeine Apoſtel, ſo viele Märtyrer des Chriſtenthums und tauſend andre Chriſten bis auf den heutigen Tag wirklich geübt haben? — Freilich, ſo lang du deine Leidenſchaften über dich herſchen läßt, nicht mit Redlichkeit über die Wahrheiten der Lehre Jeſu nachdenkſt, und mit deiner Beſſerung den Anfang machſt; muß dir nicht nur die Erfüllung dieſes Gebots, ſondern auch vieler andern ſchwer und beynahe unmöglich ſcheinen. Tief gewurzelte Triebe ausrotten und alte Gewohnheiten ändern, iſt immer kein leichtes Werk; beſonders wichtig im erſten Anfang, auch allemal im Fortgang mit großen Schwierigkeiten verbunden. Doch kanſt du offenbar nicht eher dieſe Einwendung machen, bis du einen redlichen Verſuch unter Gottes Beyſtand und Anwendung der dir geſchenkten Hülfsmittel zu deiner Beſſerung gewagt haſt. Fange nur nicht bey dieſem Gebot allein an, ſondern ſuche in aller Abſicht ein wahrer Chriſt zu werden: ſo wirſt du ſehn, wie viel ſich auch in dieſem Stück ausrichten läßt. Jezt ſcheint dir zwar nach deiner verderbten Empfindung die Rache etwas ſehr ſüßes zu ſeyn. Aber glaub's allen wahren Chriſten auf ihr Ehrenwort, daß Vergeben und Wohlthun dem Herzen, das einmal die Freuden des Chriſtenthums kennen gelernt hat, noch unendlich mal ſüßer ſchmecke; daß es reine himliſche Wolluſt ſey, ſich ſolcher That am Abend eines Tages bewußt zu ſeyn. — Vielleicht verſtehſt du nicht einmal dies Gebot richtig, kenſt die rechten Eigenſchaften der Menſchenliebe nicht,

und dehnſt alſo auch dieſe Foderung über die Gebühr aus. Erkundige dich alſo zuvor ſorgfältig, was das heiße: ſeinen Feind auf eine evangeliſche Art lieben; und hernach bedenk' es unparteyiſch, ob Jeſus unmögliche Dinge verlangt.

Du ſagſt weiter: es könne keine gute Folgen für deine Sicherheit und Glück und fürs allgemeine Wohl des Staats haben, wenn man dies Gebot des Erlöſers erfüllen wolte. Jeder, ſorgſt du, würde ſich, wenn er's ungeſtraft thun könte, an dir reiben wollen; deine Ruhe und Sicherheit würden geſtört werden, und Verwegenheit und Bosheit mit iedem Tage zunehmen.— Sey ohne Sorgen, mein Freund! rechtmäßige Vertheidigung bleibt dir unverwehrt; nur der Haß und die Rache gegen deinen Beleidiger iſt dir verſagt; Segnen und Wohlthun dagegen geboten. O verſuch es, nichts iſt mehr im Stande deinen Widerſacher zu beſchämen, feurige Kohlen auf ſein Haupt zu ſamlen [b]), ihn in deinen Freund zu verwandeln, oder doch gewiß unthätig zu machen, als die treue Uebung dieſes Gebots. Der iſt mehr als ein Unmenſch, der nicht endlich durch Sanftmuth, durch Verſöhnlichkeit, durch Wohlthaten gerührt und zu beſſern Geſinnungen gegen dich gebracht wird. Erwäge dagegen die traurigen Folgen des eingewurzelten Haſſes oder der Selbſtrache; die Zerrüttungen, die daher in Familien und größern Geſelſchaften, oder doch für einzelne Perſonen entſtehn: und ſchließe daraus, wie wohlthätig die Abſicht des Heilandes ſeyn müſſe, der gern die Menſchen ſo durch Liebe und Verſöhnlichkeit vereinigen

b) Röm. 12, 20.

nigen will, daß dieſe Uebel nicht Plaz finden, oder ſich weiter ausbreiten können. Warlich, das Evangelium iſt, wenn man's recht kent, in ieder ſeiner Foderungen höchſt billig, weiſe und unverbeſſerlich.

Um dich davon noch mehr zu überzeugen, laß uns der Sache näher treten, und das Gebot der Feindsliebe nach ſeinem ganzen evangeliſchen Umfang unterſuchen. Schon iſt dirs an einer andern Stelle geſagt, daß die Menſchenliebe ſich nicht immer durch wirkliche Zärtlichkeit und fühlbare Anhänglichkeit an dem Nächſten äußern dürfe; ſondern mehr durch algemeines Wohlwollen, durch Bereitwilligkeit iedermann zu dienen, durch mitleidiges Theilnehmen an fremder Noth. Würde das Erſte von dir gefodert, ſo wär's allerdings etwas Unmögliches; es liefe wider deine ganze natürliche Einrichtung, den, der dich verfolgt und beleidigt, mit eben der warmen Empfindung und folglich in eben dem Grade zu lieben, wie du deinen Freund und Wohlthäter liebſt. Der Schöpfer deiner Natur kent das Werk ſeiner Hände zu gut, als daß er ſo etwas gebieten könte. Nicht einmal Unempfindlichkeit gegen die Beleidigungen andrer wird von dir verlangt; ſondern du ſolſt nach Gottes Abſicht iedes Uebel als Uebel empfinden, um dich dagegen gehörig zu rüſten und dein eigen Glück ſicher zu ſtellen. Alſo iſt's keineswegs Uebertretung des Gebots, wenn dir's wehe thut, daß dein Feind dich ſchmäht, verleumdet, ſchlägt und auf andre Weiſe verfolgt. Der heiligſte unter allen Menſchenkindern, Jeſus Chriſtus, fühlte es ſelbſt, wenn ſeine Läſterer ihm ins Angeſicht ſagten: „du haſt

haſt den Teufel" — er fühlte die harten Angriffe, welche beſonders beym lezten Verhör vor dem geiſtlichen Gericht der Juden auf ſeine Unſchuld gemacht wurden; fühlte die Bande, womit ſeine Hände gefeſſelt, die Hiebe der Geißel, wodurch ſein Rücken zerfleiſchet, und alle übrige Martern, die ihm zugefügt wurden. — Er vertheidigte ſich gegen die Beſchuldigungen ſeiner Widerſacher durch Gründe ſehr ernſtlich; ob er wohl zu andern Zeiten, wenn's die Klugheit erfoderte, auch ſchweigen gelernt hatte. Auch entfloh er mehr denn einmal den Nachſtellungen derſelben, ſuchte die Gefahr abzuwenden, und betete endlich noch kurz vor ſeinem lezten großen Leiden: **Vater, iſt's möglich, ſo geh dieſer Kelch vor mir vorüber.** — **Paulus**, der ſonſt mit ſo großer Entſchloſſenheit für die Sache Jeſu ſtritt und nie im Leiden verzagt war, empfand dennoch die Verumglimpfungen ſeines guten Namens zu **Korinth** ſehr ſtark; vertheidigte ſich mit eben ſo viel Nachdruck als Anſtand gegen ſeine ungerechte Richter und Verleumder; ſuchte ſo gar obrigkeitliche Hülfe, da man ihn zu **Philippen** und **Jeruſalem** unſchuldiger weiſe mishandelte [c]). — Lern alſo, Freund, aus dieſen ehrwürdigen Exempeln, daß du ohne Sünde **menſchlich Gefühl** gegen deinen Feind behalten dürfeſt. Aber lern auch aus dem weiſen Verhalten dieſer erhabenen Männer, daß es nicht nur wirklich **Feindesliebe** gebe; ſondern auch, was es für **Regeln** ſeyn, nach welchen du ſie als ein Chriſt ausüben mußt.

c) Ap. Geſch. 4, 8 u. ff. 16, 37 u. ff. 2 Korinth. 11, 12.

Hüte dich zuvörderſt vor der ausgearteten Empfindlichkeit, vor den unmäßigen Aufwallungen des Zorns und vor aller ungeſtümer Vertheidigung bey den Beleidigungen andrer. Ein Menſch, der ſich durch iedes zweydeutige Wort, durch ieden etwas grob gerathenen Scherz, der übel gedeutet werden kan, und durch iede kleine Handlung, die nicht nach ſeinem Sinn iſt, zum Zorn reizen läßt; der alles übel auslegt, was oft ohne alle Abſicht einer Beleidigung, vielleicht nur mit etwas Unvorſichtigkeit, geredet und gethan wird: ein ſolcher Menſch verbittert ſich ſelber ſein Leben, macht ſich viel vergebliche Unruhe, und zieht ſich durch eigne Schuld die Feindſchaft andrer zu. Wie oft hat nicht ein unſchuldiges, aber gemisdeutetes Wort zu den langwierigſten Feindſeligkeiten, zu unſeligen Zweykämpfen und andern gewaltſamen Ausbrüchen des Zorns Anlaß gegeben! Welch eine Quelle unſäglichen Uebels iſt nicht der **Argwohn**, der auf alles lauret, und doch ſelten recht ſieht? und **der jähe ſchreckliche Zorn**, der ſchon wirkt, ſchon Flammen ſpeyt, eh noch ein Gedanke dem andern folgen und nur der erſte Schritt zur Ueberlegung gethan werden kan? — Lieber ſieh erſt recht zu, ob du wirklich beleidiget biſt; deute nicht übel, was ſich gut auslegen läßt; unterſcheide Scherz vom Ernſt, Unvorſichtigkeit in Worten und Werken von überlegter vorſäzlicher Handlung. Biſt du wirklich beleidigt, ſo überlege auch dann noch, ob du nicht etwa ſelbſt deinen Nächſten dazu angereizt, oder ihn durch vormalige Beleidigungen zu dieſer Rache gebracht haſt? Und wär auch dieſes nicht, ſo fühle zwar das Unrecht, das dir zugefügt

gefügt wird; zürne, aber ſündige nicht d). Lern deine Empfindlichkeit mäßigen; arbeite aus allen Kräften gegen den Jachzorn, der allemal ſchädlich und in ſo fern verwerflich iſt, wenn er gleich durch die gröbſte und unverdienteſte Beleidigung erregt wird. Rüſte dich durch Gebet und Wachſamkeit, wenn du in Geſelſchaft gehſt, oder andre Gelegenheit zur Reizung dieſer Leidenſchaft vor dir ſiehſt. Flieh, wenn du die erſte Aufwallung merkſt, ſo weit du kanſt; und ſo lang dir nur Wege offen ſtehn. Kein Affekt erfodert mehr Aufmerkſamkeit und gewaltſamern Widerſtand als dieſer; weil keiner mit größerer Heftigkeit und Geſchwindigkeit wirkt. Ein rachgieriger Menſch, wenn er in Zorn geräth, iſt wie ein wütendes Thier, handelt ſinnlos, achtet keine Geſetze, keinen Wohlſtand, ſein eignes Leben nicht; er ſieht das bloße Schwerdt vor ſich, und ſtürzet hinein. —

Schön und liebenswürdig iſt dagegen das Bild des Sanftmüthigen! Es ſey nun halb Anlage der Natur und halb durch Aufmerkſamkeit, Fleiß und Treue erlangt, oder ganz Frucht der Religion und des Geiſtes Jeſu: ſo iſt's allemal Schmuck des Geiſtes; iedem, der Menſch iſt, anſtändig, dem Chriſten unentbehrlich. Das Original dieſer ſeligen Tugend iſt Gott ſelbſt, der niemals in menſchlichem Verſtande zürnt, ob er gleich alles Böſe mit unveränderlichem Abſcheu betrachtet; nie auf Rache denkt, wenn er gleich als Richter und Vater droht und ſtraft; der durch die größten Beleidigungen der Läſterer ſeines Namens doch nie zur unregelmäßigen Anwendung ſeiner Allmacht gereizt wird: immer aber

d) Epheſ. 4, 26.

Geduld trägt, täglich ſeine Sonne ſcheinen läßt über die Böſen; unermüdet durch ſein Wort ruft, bittet, verheißt. — Ihm ganz in dieſer holden Eigenſchaft gleich war Jeſus, das Ebenbild des göttlichen Weſens; groß durch alle Tugenden, groß auch durch Sanftmuth. Oft genug griffen ihn ſeine Feinde mit den bitterſten Läſterungen an, aber nie brachten ſie ihn aus ſeiner Faſſung; nie ſprach er im Affekt unanſtändige Worte, oder handelte thöricht, wie der Zornige zu thun pflegt. In ſanften Tönen floß von ſeinen Lippen ſelbſt die ernſthafte Sprache der Wahrheit, wenn er zur Ehre ſeines Vaters und zur Vertheidigung ſeines Amts reden muſte. Er ſchalt nicht wieder, wenn er geſcholten ward, dräuete nicht, da er litte [e]). — Und denkſt du dir ſelige Geiſter, die näher beym Thron des Ewigen ſtehn, kanſt du ſie ohne dieſe holde Sanftmuth der Seele gedenken? kann der Rachſüchtige und der Sklave des Zorns den Gott der Liebe auf eine würdige Art anbeten, und die höhern Freuden des Himmels empfangen, die nur den Kindern der Liebe und des Friedens genüßbar ſind? — Urteile alſo ſelbſt, ob das nicht wahre Freunde der Gottheit, ächte Jünger Jeſu ſeyn müſſen, die hier aus Folgſamkeit gegen das Gebot der Liebe ihre Leidenſchaft bekämpfen, die natürliche Heftigkeit ihres Temperaments durch fortgeſezte Uebung unterdrücken, und gelind und ſanft, wie Jeſus und Gottes Engel, mit ihrem Nächſten und ſelbſt mit ihren Feinden umgehn? Wenigſtens ſuch es durch Beyſtand des Höchſten in dieſer himliſchen Tugend immer weiter zu bringen; den wütenden Affekt des Zorns und der Rache noch

e) 1 Petr. 2, 23.

noch ernſtlicher anzugreifen; um, ſo viel hier in der Uebungszeit möglich iſt, Herr über denſelben zu werden.

Vergilt alſo nicht Böſes mit Böſem, nicht Scheltworte mit Scheltworten [t]); vertheidige dich nie anders gegen deinen Feind, als durch rechtmäßige Mittel; ſey auch bereit, Unrecht ohne Widerſtand zu ertragen, wenn das Geſez der Liebe und des Chriſtenthums ſolches verlangt. Gerade in demſelben Ton wieder ſprechen, worin der Gegner uns anredet; ihn wieder ſpotten, oder betrügen, oder ſchlagen, wenn er unſrer geſpottet, uns übervorteilt, uns geſchlagen hat: das iſt nicht Chriſtusſinn, nicht rechtmäßige Vertheidigung. Alle Selbſtrache, ſo ſehr ſie der Menſch zu entſchuldigen ſucht, iſt dem Nachfolger Jeſu verboten. Es ſind rechtmäßige Mittel zu unſerm Gebrauch da; Richter, die dem Bedrückten Recht ſprechen ſollen, Mittelsperſonen und Freunde, deren Hülfe wir uns bedienen können. — „Aber vielleicht finden wir nicht immer Schuz, wo wir ihn ſuchen; unſre Feinde ſind mächtig, unſre Freunde unvermögend und furchtſam, unſre Richter parteyiſch — was iſt nun zu thun?“ — Es ſo machen, meine Brüder, wie Jeſus es machte, der ſtille ſchwieg und ſeine Sache dem gerechten Richter befahl, da ſeine gründlichſte Vertheidigung und alle Verantwortung vor der ordentlichen Obrigkeit nicht helfen wolte; nicht etwa in der Abſicht, um durch ſtilles Seufzen die Rache des Allmächtigen aufzufodern, daß Feuer vom Himmel die Böſewichter verzehren mögte, ſondern

t) 1 Petr. 3. 9.

Vergebung für ſie vom Gott der Gnade zu bitten — **Vater, vergieb ihnen; denn ſie wiſſen nicht, was ſie thun.** — Ich geſteh es, noch kommen ſolche Fälle auf Erden nicht ſelten, wo der Verfolgte ohne Beyſtand und Schuz unterdrückt wird. Doch eben darum iſts deſto nöthiger, daß man ſich chriſtlich dazu bereite, um erforderlichen Falls lieber zu dulden, als durch ſchändliche oder übereilte Thaten, die die Selbſtrache gebiert, den Chriſtennamen vor der Welt zu entweihn. Der Chriſt behält dennoch auch unter ſolchen Umſtänden das große Vorrecht, daß er ſich mit dem alles überwiegenden Troſt des Evangeliums aufrichten darf. Er weiß, es iſt ein Gott, der ihn zwar aus weiſen Urſachen in die Hände ſeiner Feinde geben kan; der aber, ſo wahr er der Vater unſers Herrn Jeſu Chriſti iſt, auch in dieſer Prüfungsart alles zu ſeinem Beſten lenkt. — **Iſt Gott für mich, wer mag wider mich ſeyn?** — Still ſchweigen und Gott die Sache befehlen iſt iedoch nicht nur in dieſen Fällen Pflicht, ſondern auch alsdenn ſchon, wenn wir uns auf Unkoſten des Chriſtenthums oder unſers guten Namens vertheidigen müßten; geſezt auch, daß die Sache an ſich nicht nur rechtmäßig, ſondern auch der verlangte Beyſtand gewiß zu erwarten ſtünde. Es giebt Fälle, wo die Vertheidigung unſrer ſelbſt das Anſehn einer wirklichen Rache haben, und alſo unſern Mitchriſten anſtößig werden kan. Oder der Poſten, worauf wir ſtehn, unſer Amt und übrige Verbindung, oder die unſichern und nachteiligen Folgen, die wir dabey voraus ſehn, machens uns zur Pflicht, die an ſich rechtmäßige Anwendung der ordentlichen Mittel zur Abwendung oder Beſtrafung der Beleidigungen andrer fahren

zu

zu laſſen. Ueberhaupt iſt ein zu rechter Zeit angebrachtes Stillſchweigen ſehr oft die beſte Vertheidigung, die ſchon durch vernünftige Ueberlegung und durch viele Erfahrungen angerathen wird. Und eben ſo ſehr iſt's ſelbſt der bloßen Weltklugheit gemäß, manche kleine Beleidigungen lieber gelaſſen zu verſchmerzen; eh man durch mühſame Gegenwehr ſeinen Gegner erbittert, manche andre Uebel erregt; oder doch den würdigen Namen eines Friedſertigen und Sanftmüthigen verliert. Solt's nun dem Schüler Jeſu nicht noch weit mehr anſtändig ſeyn, ſo zu handeln? Muß es ihm nicht Ehre vor Gott und allen Heiligen im Himmel und auf Erden bringen, wenn er in dieſer Verleugnung ſeiner ſelbſt fertig iſt, wie ſein Lehrer und Herr? —

Bewahre ferner dein Herz, wenn du mit deinem Feinde zu thun haſt, daß nicht wirklicher Haß und Rachgier Wurzel darin faſſen. Entſchuldige daher die That, ſo viel du kanſt; und iſt ſie nicht zu entſchuldigen, ſo **haſſe wenigſtens die Perſon nicht.** Bedenk, daß dein Beleidiger ein ſchwacher Menſch iſt, wie du; daß er fehlen kan, wie du ſelbſt oft gefehlt haſt; oder daß du doch eben dadurch deine Vorzüge vor ihm beweiſen mußt, wenn du chriſtlicher handelſt, als er. Schnell, wie ein Strohfeuer, breitet ſich die Flamme des Zorns und der Feindſchaft im Herzen aus; und ſchwer iſt's dann, wenn ſie erſt alles angeſteckt hat, ſie ſo zu löſchen, ihre Ausbrüche ſo ganz zu verhüten, daß nicht entweder Uebereilungen erfolgen, oder ſchädliche Eindrücke des Haſſes zurück bleiben. Samle dich alſo bey Zeiten vor Gott, überlege es mit

deinem

deinem Gewiſſen, auf welche Weiſe du dich chriſtlich vertheidigen wilſt; vergieb deinem Nächſten auf der Stelle; laß wenigſtens nie, wenn's auch nicht zur öffentlichen Ausſöhnung kommen könte, die Sonne über deinen Zorn untergehn g). Nim ohne langes Zaudern willig und bald die völlige Ausſöhnung an, wenn ſie dein Feind verlangt; und ziehe den Frieden und iede gütliche Ausgleichung einer förmlichen, gewaltſamen oder rechtlichen Vertheidigung vor. Und ſolten dich wichtige Gründe zu dieſer leztern dringen, ſo bemüh dich wenigſtens, durch Worte und Werke deinen Widerſacher zu überzeugen, wie verſöhnlich dein Herz ſey; und wie gern du alle weitere Gegenwehr einſtellen wolleſt, ſo bald er dir die erforderliche Entſchädigung oder Genugthuung leiſtet. Noch mehr: trag' ihm den Frieden entgegen, biet' ihm freundlich die Hand zur gänzlichen Verſöhnung. Denk nicht, wie die Welt zu denken pflegt, es ſey ſchimpflich, dem, der uns beleidiget hat, in Liebe entgegen zu gehn. Lern es vielmehr von Gott, der den Sündern die Vergebung ihrer Schuld ſo liebreich anträgt, wie rühmlich es ſeinen Kindern ſey, wenn ſie nach ſeinem Exempel den erſten Schritt zur Verſöhnung thun. Wird dir's ſauer, ſo zu handeln, erwäge die Freude, die du Gott und allen ſeligen Geiſtern durch ſolche That verurſachſt; den Beyfall aller rechtſchaffenen Chriſten, den du ſicherlich findeſt; die ſüße Beruhigung, die dein eigen Herz nach wohl volbrachter That ſchmecken wird. Vor Gott ſind ſolche Thaten viel werth; und deſto mehr, ie ſchwerer dir's wurde, die natürliche Neigung zur Rache zu überwinden. Es ſind ſelige

g) Epheſ. 4, 26.

lige Stunden, in denen du deimem Feinde großmüthig vergabſt; oder die zerrißne Bande alter Freundſchaft von neuem knüpfteſt. Mit Vergnügen wirſt du auf deinem Todenbette an ſie zurückdenken, und noch herlicher wird ihre Frucht in iener Ewigkeit ſeyn. Nein, nicht Niederträchtigkeit iſt es, nicht Schwärmerey, ſeinem Beleidiger vergeben! Es iſt chriſtliche Stärke des Geiſtes, wahre Großmuth, edler Antrieb der Menſchenliebe, Heldentugend; die nur durch viel Fleiß und treue evangeliſche Uebung in Bekämpfung unſrer ſelbſt erlangt wird. Geſegnet iſt der Chriſt, der viel ſolche edle Handlungen verrichtet! ſchön der Nachruhm: „das war ein verſöhnlicher Mann!“ —

Frag' nicht lange, wie dort Petrus ſeinen Herrn frug: wie oft muß ich meinem Bruder, der an mir ſündigt, vergeben [h])? Die Antwort Jeſu ſezt eine ſo groſze Zahl, daß du leicht einſehn kanſt, daß er eine beſtändige Willigkeit zur Verſöhnung von dir verlange. Zähle lieber, wenn du's recht gut machen wilſt, gar nicht. Oder wilſt du ia zählen, ſo rechne, wie oft dir dein Vater im Himmel vergeben hat; und geh dann, und richte dich darnach in deinem Verhalten gegen dieienigen, von welchen du beleidiget wurdeſt. Du bitteſt ia in dem Gebet, das dich Jeſus gelehrt hat, ſelber alſo: vergieb uns unſre Schuld, als wir vergeben unſern Schuldenern. O Chriſt! bedenk das Gewicht dieſer Worte; urteile ſelbſt, ob dir Gott vergeben kan, ſo lang noch ein Feind übrig iſt, dem du nicht vergiebſt?

Wer

h) Matth. 18, 21.

Wer nicht vergiebt, der wird für ſeine Sünden
Auch nicht bey dir, o Herr, Vergebung finden.
Dein Jünger iſt nur, der, wie du, vergiebet,
Und Feinde liebet.

Söhne dich endlich nicht nur äußerlich mit deinem Nächſten aus; thu es mit aufrichtigem Herzen. Auch den lezten Funken des Zorns und der Rache tilge ſo redlich in deiner Bruſt aus, daß du mit Freudigkeit vor dem Alwiſſenden dein ganz verſöhntes Herz darlegen könneſt. Geſchieht das, ſo werden ſehr bald ſtatt des Haſſes und der Rachgier die Triebe des Wohlwollens und der Güte in dir erweckt werden; und du wirſt dann das ſchöne Geſez Jeſu, „ſegne, die dich fluchen; thue wohl denen, die dich beleidigen“ immer beſſer erfüllen lernen. Und eben hierin beſteht eigentlich die rechte Hauptſache der Feindesliebe, wenn man ſein Herz in ſolche Lage zu bringen ſucht, daß man ſeinem Beleidiger nicht nur ſelbſt nicht weiter Schaden zufügt, und ſich alſo an ihm rächt; ſondern ihm auch kein Unglück anwünſcht, oder den Fluch und Rache des Himmels erbittet. Vielmehr gönnt man ihm Gutes, iſt ſelbſt nach ſeinen Kräften dazu behülflich; ſucht dazu Gelegenheit, wenn ſie ſich nicht von ſelbſt darbietet; freut ſich, wenn man ihn durch Wohlthun beſchämen kan. Das heißt, das Böſe mit Gutem überwinden i); das war des Erlöſers Handlungsweiſe; das lernt der Chriſt von ihm. Er ſieht ſeinen Feind in Dürftigkeit und Mangel, und bricht ihm ſein Brod; er ſieht ihn in Lebensgefahr, und bietet ihm zur Errettung die Hand; er hört andre ihn ſchmähn und belügen, und rettet

i) Röm. 12, 21.

rettet ſeinen guten Namen. Und kan er weiter nichts thun, ſo macht er's wie Stephanus, der unter den Steinwürfen ſeiner Feinde zu Gott rief: **Herr behalte ihnen dieſe Sünde nicht** [k]).

Mit Güte will ich ihm begegnen,
Nicht drohen, wenn er droht;
Wenn er mich ſchilt, will ich ihn ſegnen:
Dies iſt des Herrn Gebot.

Er, der von keiner Sünde wußte,
Vergalt die Schmach mit Huld;
Und litt, ſo viel er leiden mußte,
Mit Sanftmuth und Geduld.

k) Apoſt. Geſch. 7, 59.

Zwan-

Zwanzigſte Betrachtung.

Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit im Umgange mit dem Nächſten.

Wer muß nicht den aufrichtigen ehrlichen Mann lieben, dem wir uns in allen Fällen ſicher anvertraun können; der nie vorſäzlich ſeinen Nächſten betrügt, immer ſo ſpricht und handelt, wie ſein Herz denkt; der ſeine Freunde mit unveränderter Treue liebt; ſeinem Nächſten mit unverſtelter Ehrlichkeit dient; mit allen Menſchen es gut meynt; ſelbſt mit ſeinen Feinden aufrichtig umgeht? Wie viel würden alle Geſelſchaften, Zünfte und Familien gewinnen, wenn's viel ſolche Menſchen gäbe! Wie viel ähnlicher würde die Welt dem Himmel ſeyn, wenn die Aufrichtigkeit auf dem ganzen Erdboden herſchte! — Und zu dieſer liebenswürdigen Tugend, Freunde, giebt uns das Chriſtenthum die ſchönſte Anweiſung und kräftigſte Ermunterung. Es will: ein Chriſt ſoll ein ehrlicher, wahrhaftiger Mann ſeyn.

„Aber was iſt Treue, Ehrlichkeit, Wahrheit? Wo ſind in unſern Tagen die rechtſchaffenen Männer, die ſich ſchämen, iemals wider ihre Ueberzeugung zu reden; oder mit dem Munde zu loben, was ſie im Herzen haſſen; Ja zu ſagen, wenn das Herz Nein ſpricht; die iedem mit pünktlicher Gewiſſenhaftigkeit das Seine geben? Sonſt war's, wo nicht chriſtliche Rechtſchaffenheit, doch deutſche Ehrlichkeit, ſo zu reden, wie das

Herz

Herz dachte. Nun iſts unchriſtliche Modepolitik, den Großen zu ſchmeicheln, um Ehre und Güter zu gewinnen; das Weiße ſchwarz zu nennen, wenns die Geſelſchaft und der herſchende Geſchmack fodern; das Krumme grade zu machen, und durch feine Wendungen und gleißende Betrügereyen ſein Glück zu beſördern. Einer heuchelt dem andern im täglichen Umgang; man verſichert ſich Liebe unter den zärtlichſten Betheurungen, und das Herz fühlt nichts dabey; man erzählt Begebenheiten, und glaubt ſie ſelber nicht.“ — So klagt mancher ehrliche Mann in unſern Zeiten; und er hat nicht ganz Unrecht; ob er wol ſeine Klagen zu weit treibt. Vielleicht beurteilt er die Welt nur nach ſeinen eignen Erfahrungen, die immer traurig genug ſeyn können. Oder er iſt zu finſter und zu ſehr mit Vorurteilen eingenommen, als daß er die gute Seite mit der ſchlechten richtig vergleichen und darnach das wahre Verhältniß der Sache herausbringen könte. Gott ſey Dank, es giebt noch Chriſten von biedermänniſcher Treue, Freunde der Wahrheit und Gerechtigkeit; auf deren Worte man eben ſo ſicher bauen kan, als wenn's lauter Eidſchwüre wären! Indeß iſts doch wahr, daß mit Verfeinerung der Sitten und mit der Vervielfältigung der Bedürfniſſe zugleich auch eine feinere Verſtellungskunſt und manche neue Kunſtgriffe zur Betrügerey entſtanden, und beſonders in die große Welt eingedrungen ſind. Manche ſehr beliebte Maximen und herſchende Gewonheiten erſchweren ohnſtreitig dem ehrlichen Mann ſein Fortkommen ſehr; und ſtimmen durchaus nicht mit der chriſtlichen Aufrichtigkeit zuſammen. Man muß die heutige Welt wenig kennen, wenn man dieſes ableugnen

will. Deſto mehr Urſach habt ihr, Freunde, dieſe Tugend mit unpartheyiſcher Wahrheitsliebe zu betrachten.

Treumeynende Liebe gegen den Nächſten, ſtandhafte Neigung zu dem allen, was Recht und Wahrheit iſt, macht das rechte Weſen dieſer Tugend aus. Das Herz muß erſt redlich ſeyn, das Auge muß gerade vor ſich hinſehn, wenn wir uns im Wandel ſelbſt als aufrichtige Leute erweiſen wollen. Man muß im Ernſt das Böſe haſſen, und dem Guten anhangen. Unſre Liebe muß lauter und ohne Falſch ſeyn [a]). Die gute Miene, die mancher in Geſelſchaften annimt, die affektirte Ehrlichkeit, womit der Heuchler vor den Augen der Menſchen oft genug prahlt, die Dienſtleiſtungen, die man andern zum Beweis ſeines guten Herzens erzeigt: alle dieſe äußerliche Stücke ſind noch keine ſichere Merkmale dieſer Tugend, die ſchlechterdings in den Neigungen und herſchenden Geſinnungen des Herzens gegründet ſeyn muß. Indeß kan's ſeyn, daß mancher ſchon viel natürlich gute Anlage zur Aufrichtigkeit hat, Krümmungen und Winkelzüge haßt; lieber allemal den geraden Weg geht, wenn ſelbiger gleich ſchlüpfrig und ungebahnt wär'; dagegen aber gern ſo ſpricht und handelt, wie der Verſtand die Sache erkennt, und wie ſein Herz es meynt. Dies wär' dann allerdings an und für ſich liebenswerthe Natur; ein Vorzug, der ſelbſt im bürgerlichen Leben ſichtbar und nüzlich iſt; doch noch nicht chriſtliche Tugend, nicht ganz der ehrliche Karakter, der durch das Licht und Kraft der evangeliſchen Wahrheit in dem Chriſten gebildet werden ſoll.

Wenn

a) Röm. 12, 9. 10.

Wenn nicht geprüfte und mit eigner Ueberzeugung angenommene Grundſätze der Religion dazu kommen; und das Herz nicht durch redliche Anwendung derſelben in allen Neigungen und Richtungen gebeſſert und durch den Strahl der evangeliſchen Verheiſſung erwärmt wird: ſo iſt immer Gefahr da, daß der blos natürlich ehrliche Mann, durch andre ausſchweifende Begierden und Leidenſchaften, oder durch große äußerliche Reizungen zu ſolchen Handlungen verleitet werde, die wider Ehrlichkeit und Wahrheit ſtreiten; oder doch unter Verfolgung und Prüfung nicht Muth und Standhaftigkeit genug behalte, in allen Fällen ſeiner natürlich guten Neigung zu folgen. Durch redliche Liebe zu Gott und treue Uebung im Chriſtenthum muß daher dieſe Tugend ihre rechte Geſtalt, Größe und Beſtändigkeit erhalten. **Niemand hat mehr Urſach, aufrichtig zu handeln, und keiner ſo viel Ermunterung und Kräfte dazu, als ein rechtſchaffner Chriſt.** Denn wer hat ie beſſer die Aufrichtigkeit gelehrt und ſie volkomner geübt, als Jeſus Chriſtus, der Heiland der Welt?

Dies gute redliche Herz des gebeſſerten Chriſten offenbart ſich aber auch im Umgange mit andern wirklich; und zwar nicht in Worten allein; ſondern auch in Thaten; folglich im ganzen Verhalten gegen andre. Kaum darfs hier wiederholt werden, was ſchon an einem andern Ort beyläufig erinnert worden iſt [b]), daß alle die offenbare Gewaltthätigkeiten, oder die geheime Kunſtgriffe, wodurch man des Näch-

b) Siehe den Schluß der vierzehnten Betrachtung dieſes Hauptſtücks.

ſten Eigenthum an ſich zu bringen ſucht, ſchnurgerade dieſer Ehrlichkeit widerſprechen. In Abſicht der leztern mögte vielleicht mancher allerley Ausflüchte ſuchen; mögt' es mit der Algemeinheit der Mode, und mit den vergrößerten Bedürfniſſen unſrer Zeit entſchuldigen, und daher dergleichen betrügliche Wendungen als ein nothwendiges Mittel zu ſeinem Fortkommen angeben wollen. „Warum ſoll ich allein nach ſtrenger Ehrlichkeit handeln" wird er ſagen, „da ſich faſt ieder größerer oder geringerer Abweichungen ſchuldig macht? und was hab ich anders davon, wenn ich immer den geradeſten Weg geh, als daß ich in meinem Gewerbe Schaden leide, und hinter den andern, die ſich der gewönlichen Kunſtgriffe bedienen, zurückbleibe?" — So ſprichſt oder denkſt du vielleicht, mein Freund! Aber ſtimt das mit natürlicher Billigkeit, ſtimts mit den Lehren des Chriſtenthums überein? Sey's doch, daß durch manche betrügeriſche Mittel größere Vorteile zu machen ſtehn! daß einige, die in dieſer unchriſtlichen Kunſt vorzüglich erfahren ſind, ungeſtraft durchwiſchen, und geſchwinder zu Reichthümern gelangen! Giebts denn nicht auch andre in merklicher Anzahl, die eben auf dieſen unrechtmäßigen Wegen nicht nur um Kredit und guten Namen gekommen, ſondern auch in wirkliches Unglück gerathen ſind? Selten läßt ſich der Menſch an kleinen Betrügereyen und den dadurch etwa erhaltenen geringern Vorteilen begnügen. Iſts ihm erſt ein und mehrere mal gelungen; ſo geht er zu immer größern Verſuchen über — Denn ſelbſt ſein Gewiſſen erweitert ſich bey iedem Verſuch immer mehr — zulezt wird er über einen Betrug ertappt: und nun wird nicht nur ſein unredliches Betragen vor der Welt offenbar;

bar; ſondern ihn triſt auch die geſezmäßige Beſtrafung, die ihm nicht ſelten alle ſeine unehrlich erworbene Vorteile mit einmal entreißt; oder ihn gar um einen großen Teil ſeines Vermögens bringt. Mögte der Menſch doch auch in dieſem Stück richtiger rechnen lernen! Gemeiniglich bringt er nur den ſichtbaren Gewinn von ſeinen Betrügereyen in Anſchlag; nicht aber den wahrſcheinlichen Verluſt, den er ſich nicht nur durch die erwähnten obrigkeitlichen Strafen zuziehen kan, ſondern der ihm auch mit der Zeit in ſeinem Erwerb und beym Abſaz ſeiner Waaren daraus erwachſen muß, wenn andre ſeine unredliche Kunſtgriffe entdecken; folglich im Handel und Einkauf ſich lieber an ehrliche Leute wenden. Und wie viel Beſtechungen und andern beträchtlichen Aufwand koſtet nicht mehrenteils der Betrug, wenn er gelingen und unentdeckt und ungeſtraft fortgehn ſoll! Und wenn du nun am Ende alles zuſammenrechneſt, und es bliebe dir auch wirklicher Ueberſchuß: o Freund, was iſt nun dein Gewinn? was ſagt dein Gewiſſen? kanſt du dich deines erworbenen Guts in den ernſthaften Stunden der Prüfung erfreuen — es mit frohem Muth beym Sterben deinen Kindern zurücklaſſen — mit Ruhe und Hofnung in die Ewigkeit übergehn — Armer Menſch, ich frage dich noch einmal: was haſt du gewonnen? Ueberleg es recht, denn die Sache iſt wichtig! Hör, Vernunft und Bibel ſprechen den Fluch über iede durch Betrug zuſammengebrachte Güter! Sey's Mode oder nicht, ſo zu handeln: das gilt hier gleich. Ihr thut Unrecht und vervorteilet; und ſolches an den Brüdern (an euren Mitchriſten). Wiſſet ihr nicht daß die Ungerechten — die Räuber werden das

 Reich

Reich Gottes nicht ererben [c])? Niemand greife zu weit, und vervorteile ſeinen Bruder im Handel; denn der Herr iſt der Rächer über das alles [d]).

In der That iſt die chriſtliche Welt noch nicht gar ſo verderbt, wie der Betrüger ſie ſchildert, daß der ehrliche Mann durchaus in ſeiner Nahrung Schaden leiden, oder gar zu Grunde gehn müßte. Bey den Berufsarbeiten des größten Teils der Menſchen und folglich bey den mehreſten Arten des Erwerbs iſt ſolches offenbar und außer Streit. Bey einigen Handthierungen, bey manchen, die den Handel treiben, oder die in ſchlechten Beſoldungen ſtehn und dabey viel Gelegenheit zu unerlaubten Sporteln haben, könte die Sache ſchwieriger ſeyn; und es können wirklich Fälle eintreten, wo ein Chriſt bey einem redlichen Verhalten und bey wahrer Amtstreue Schaden leiden muß. Doch würden dieſe Fälle ſchon ſeltener werden, wenn ieder ehrliche Mann auch immer die rechte Klugheit mit ſeiner Aufrichtigkeit zu vereinigen wüßte. Wenn natürliche Dumheit, oder Ungeſchicklichkeit und Unerfahrenheit mit der Ehrlichkeit zuſammentreffen: ſols denn die leztere allein entgelten, wenn mancher Schade entſteht? — Oder wenn der ehrliche Mann faul und unachtſam, oder ſtörriſch, finſter und ungeſittet iſt; und ſich dadurch manchen Verluſt, Verachtung und Feindſchaft zuzieht: handelſt du alsdenn recht, wenn du die Schuld auf ſeine Ehrlichkeit ſchiebſt? — Wäre denn aber deine Lage wirklich ſo mislich, daß du bey ſtandhafter Redlichkeit wirklichen Schaden leiden müßteſt;

c) 1 Korinth. 6, 8. 9. 10. d) 1 Theſſal. 4, 6.

müßteſt; lebteſt du etwa unter ſolchen Zunft- und Amtsgenoſſen, wo es herſchende Sitte geworden wäre, ſich vom Betruge zu nähren: ſo bedenk, daß du als Chriſt verpflichtet biſt, Gott, der Tugend und deinem Gewiſſen manche zeitliche Vorteile aufzuopfern, und lieber von andern Unrecht zu leiden, als ſelbſt Unrecht zu thun [e]). Denn die Hofnung des göttlichen Wohlgefallens und eines künftigen ewigen Erſatzes bleibt dir gewis; und iſt voriezt zu deiner Beruhigung und Schadloshaltung zureichend. Alſo beharre getroſt auf dem geraden Wege der Aufrichtigkeit, und fliehe mit unbezwinglichem Ernſt alle unrechtmäßige Mittel zum Erwerb irdiſchen Vermögens. Ueberſetze nie deinen Nächſten im Handel; verfälſche deine Waaren nicht; bediene dich nicht eines unrechten Maaßes und Gewichts. Drücke auch nicht den Nothleidenden durch unmäßige Zinſen und ſchändlichen Wucher; und verkauf ihm deine Hülfe nicht auf eine unehrliche Art. Fodre nicht Geſchenke, wenn du das, was ohnehin deine Amts- und Chriſtenpflicht iſt, ausüben wilſt; und nim ſie nicht von Betrügern, die dadurch deine Augen verblenden und dein Gewiſſen beſtechen wollen. Gieb nach der vortreflichen Regel Jeſu iedem das Seine [f]), das du ihm zu geben ſchuldig biſt; der Obrigkeit ihre Abgaben, dem Arbeiter ſeinen verdienten Lohn, und iedem andern, was er mit Recht von dir fodert. Und könteſt du auch durch allerley Ausflüchte und ſelbſt unter dem falſchen Schein des Rechts

 dich

e) Auch hierüber iſt in der dritten Betrachtung dieſes Hauptſtücks mehrers geſagt worden.

f) Matth. 22, 21.

dich von manchen Abgaben frey machen: ſo beweiſe eben darin chriſtliche Ehrlichkeit, daß du dich ſolcher Kunſtgriffe freywillig enthältſt. Handle alſo zu aller Zeit und unter allen Umſtänden nach den Grundſätzen der Wahrheit und Liebe, und nach der richtigen apoſtoliſchen Ermahnung an die Chriſten: ſeyd niemand nichts ſchuldig, denn daß ihr euch unter einander liebet g).

Zu dieſer Ehrlichkeit in unſern Werken, oder in der ganzen Art zu handeln, muß nun auch die Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit im Reden hinzukommen. Leget die Lügen ab und redet die Wahrheit, ein ieglicher mit ſeinem Nächſten — Euer Wort ſey Ja, das Ja iſt; und Nein, das Nein iſt h). So lautet die Lehre des Chriſtenthums; und was ſie ſagt, iſt auf Recht und Billigkeit gegründet. Was iſt ſchändlicher als die Lügenhaftigkeit? was iſt dem vernünftigen Menſchen unanſtändiger und für die menſchliche Geſellſchaft ſchädlicher? Und dies Laſter in allen ſeinen verſchiedenen Aeußerungen verbietet das Chriſtenthum ſchlechterdings. Nie ſoll der Nachfolger Chriſti wider ſeine Ueberzeugung etwas, das wahr iſt, verneinen; oder was falſch iſt, beiahen. Er ſoll ſich nicht nur aller vorſätzlichen Erdichtungen und groben Verleugnungen der Wahrheit enthalten, ſondern der boshaften Zweydeutigkeiten, ſolcher auf Schrauben geſezten Reden, wodurch er ſeinen Nächſten zu hintergehn gedenkt. Dieſe leztere ſind oft ärger als die erſten, weil

g) Röm. 13, 7. 8.
h) Epheſ. 4, 25. Jakob. 5, 12.

weil ihnen der verſchmizte Lügner die Farbe der Wahrheit ſo meiſterlich mitzuteilen weiß, daß gutherzige Menſchen nichts hinterliſtiges muthmaßen, und ſich mit allem Zutrauen einem Verführer anvertrauen. Schrecklich iſt dieſe Art Menſchen, die in Engelsgeſtalt herumſchleicht; Lügen und Irthum verbreitet; und unſchuldigen Seelen Fallſtricke legt. Solche Leute haſſen alle gute rechtſchaffene Menſchen, weil ſie die Wahrheit haſſen; ſie arbeiten ihnen entgegen; ſie verleumden und verfolgen ſie nach ihrem Vermögen. So machtens einige Juden zu Chriſti Zeiten gegen dieſen großen Lehrer der Wahrheit; ſie verkehrten das Licht, das er ihnen mitteilete, in Finſterniß, und überſchütteten den Urheber deſſelben mit grauſamen Läſterungen. Wie treffend iſt daher das Gemälde, welches Jeſus von ihnen macht, wenn er ſie als Kinder des Teufels beſchreibt! „Ihr ſelbſt“ ſagt er, „haltet den Teufel für den erſten Verführer und Lügner, der die Menſchen in Sünde und Elend geſtürzt hat; und doch macht ihrs nicht beſſer, widerſtrebt der Wahrheit ſelbſt, ſo viel ihr könt; und hindert auch andre, ſie zu erkennen und durch ſie glücklich zu werden. Darum ſeyd ihr nicht Kinder Gottes, denn der iſt der Wahrheit Urquell; ſondern Kinder des Teufels, boshafte Lügner und Verführer des Volks [i]).“ O ihr Lügner, die ihr den Chriſtennamen führt, hört hier euer Urteil; denn es paßt auch der Hauptſache nach auf euch! Wer die Lügen lieb hat, iſt nicht von Gott; hat auch kein Teil am Reiche der Wahrheit.

Unter allen Lügen iſt iedoch der Meineid die ſchrecklichſte Gattung. Vor dem alwiſſenden Gott und ge-

i) Joh. 8, 44.

rechten Richter etwas als Wahrheit ausgeben, das es doch nicht iſt; ſich ſelbſt alles Anteils an der Seligkeit verluſtig erklären, wenn man falſch ſchwört: und doch die Sache anders erkennen, und im Herzen wiſſen, man ſey ein Lügner — ſagt, kan die Bosheit höher ſteigen? oder wenn's Leichtſinn ſeyn ſoll; kan's noch einen größern geben? — Es hilft dir nichts, Menſch, wenn du in deinem Herzen den Sinn des Eides anders nimſt, als er äußerlich nach der gewönlichen Bedeutung der Worte erklärt wird. Vor Gott ſind alle ſolche Ausflüchte ein elender Behelf; und dein Verbrechen wird eben dadurch, daß du den Allwiſſenden auf ſolche Art täuſchen wilſt, nur um ſo viel ſtrafbarer. Oder meynſt du etwa, daß ers nicht weiß, was dein Geiſt dabey denkt, und aus welchem Geſichtspunkt du die Sache betrachteſt? Oder, daß es ihm gleichgültig ſey, was Menſchen thun? daß er den nicht ſtrafen werde, der ſeinen Namen misbraucht? — Freilich, bleibt dir nichts übrig, wenn du einmal boshaft genug biſt, den Meineid zu thun, als zu ſolchen falſchen Vorſtellungen deine Zuflucht zu nehmen. Welch eine Hölle würde ſonſt dein eigen Herz werden, wenn die Stimme des Gewiſſens und der Wahrheit gerade in daſſelbe eindringen könte! Aber, ſie kommen die Stunden der Angſt, da dieſer inwendige Richter doch ſpricht; da du ſeine Stimme nicht überſchreyen und nicht mehr durch falſche Tröſtungen dein Herz beruhigen kanſt — Oder, wenn du dich auch unterwindeſt, den Gott, der dich geſchaffen hat, und die Ewigkeit, zu welcher du geboren biſt, gar zu verleugnen: du wirſt es doch nie dahin bringen, daß du nicht in gewiſſen Augenblicken die Gegenwart des Unſichtbaren fühlen, über deine Bosheit erſchrecken,

erſchrecken, und vor der Ewigkeit ſchaudern ſolteſt — Chriſten, laßt euch doch warnen! beladet nicht euer Gewiſſen mit falſchen Eidſchwüren; welche die Rückkehr zu dem Gott eures Lebens, wo nicht unmöglich, doch äußerſt ſchwer machen. Vielleicht beſint ihr euch künftig eines beſſern, wenn ihr auch iezt leichtſinnig genug wärt, den Meineid zu wagen. Vielleicht wacht dann das iezt ſchlafende Gewiſſen auf, und ihr fangt an, nach Troſt und Hülfe zu fragen. Wohin wolt ihr dann fliehn, als zu dem Vater der Barmherzigkeit, deſſen Namen ihr als Meineidige ſchnöde entweiht, und den ihr als Zeugen und Richter eurer Bosheit freywillig und feierlich vor den Augen der Welt angerufen habt? Wahr bleibts, er iſt noch euer Gott — auch dann noch der einzige Retter der von euch ſelbſt verurteilten Seele — auch gegen die Meineidigen noch mitleidig, noch verſönlich — Aber, wie wolt ihr ihn wieder finden, den Zugang zu dieſem Vater der Menſchen, den ihr euch ſelbſt durch die verwegenſte Bosheit verſperrt habt! Ach wie ſollen ein ſo tief gefallener Geiſt und ein ſo äußerſt verderbtes Herz auf einmal von der Finſterniß zum Licht, von der Lügen zur Wahrheit und bis zu dem heilſamen Grad der Sinnesänderung, der ſie der Begnadigung fähig macht, herumgelenkt werden? Wie ſoll das höchſt beſchwerte Gewiſſen ſo in der Geſchwindigkeit ſeine Bürde abwerfen, daß es den evangeliſchen Troſt zu ſeiner Beruhigung annehmen kan? — Und weiter bedenkt, daß ihr durch den Meineid noch dazu die Pflichten gegen den Nächſten verlezt, und ihm entweder an ſeiner Ehre oder an ſeinen Gütern Schaden zugefügt habt. Denn nur in ſolchen Fällen pflegen Eidſchwüre gefodert

zu werden. Bedenkt, daß die Obrigkeit dadurch von euch gehöhnt und der Welt ein öffentlich Aergerniß gegeben worden iſt. Und nun nehmt dazu, daß ſowol in dieſem als ienem Fall eine öffentliche Erſetzung des verurſachten Schadens nach allen Begriffen von rechtſchaffener evangeliſcher Buße verlangt wird. Wird das ſo leicht ſeyn? Werdet ihr das ungerechte Gut ſo geſchwind wieder erſtatten können, als ihrs durch den falſchen Eid an euch brachtet? Und euch öffentlich vor der Welt und beſonders bey dem beleidigten Teil als Meineidige, als Ehrenſchänder anzugeben, werdet ihr das können und wollen? Welch ein heldenmäßiger Ernſt in Verleugnung ſeiner ſelbſt gehört nicht dazu, dieſe Entſchließung zu faſſen; und welche ungewönliche Standhaftigkeit, ſie ſo auszuführen, daß ſich das Gewiſſen beruhigen kan! Selbſt in ſolchen Fällen, da eine wahre Unmöglichkeit der Wiedererſtattung eintrit: wie ſauer muß es der Seele werden, die nun den Gräuel ihrer Handlungen lebendig erkent, und den Richter und die Ewigkeit vor ſich ſieht, gewiſſe Hofnung und feſte Zuverſicht zu erhalten! — Mögt euch das Herz im Leibe bey dieſer Betrachtung erbeben, ihr Elenden, die ihr durch falſche Eide bereits euer Gewiſſen befleckt habt; oder vielleicht eben iezt mit ſolchen unſeligen Vorſätzen ſchwanger geht! — Und ihr, die ihr zwar noch nicht zu dem Grad der Bosheit geſunken, aber doch leichtſinnig genug ſeyd, um bey gegebner Gelegenheit ſo weit zu verfallen: möchtet ihr die Herzen der Wahrheit öfnen, da ſie euch zum ernſtlichen Nachdenken lockt, und durch wahre Gottſeligkeit eure Füße vor ſolchen fürchterlichen Fehltritten bewahren! —

Welcher

Welcher Freund Gottes und der Menſchen muß hier nicht wünſchen, daß der Anlas zu Meineiden nicht ſo oft vorkommen, und daß daher die Eidesleiſtungen ſeltener und mit mehr chriſtlichem Anſtand veranſtaltet werden mögten! Himmelſchreyend iſt der Leichtſinn, mit welchem manche Obrigkeiten bey ieder Gelegenheit Eide fodern, und mit dem ſie die ganze Sache vor Gerichte behandeln! Denkt doch, ihr, die ihr von Gott und dem Landesherrn zu Richtern des Volks beſtelt ſeyd, wie ſehr euer eignes Anſehen und die öffentliche Sicherheit darunter leiden, wenn der Eidſchwur ſeine ihm zuſtehende Würde verliert! Und weiter bedenkt, daß ihrs ſelbſt vor dem höchſten Richter zu verantworten habt, wenn ihr iedem leichtſinnigen und ruchloſen Menſchen ohne dringende Noth und ernſtliche Vorbereitung die Eidesleiſtung geſtattet; dadurch die Meineide befördert; und euch ſelbſt dieſer verabſcheuenswürdigen Sünde vor Gott teilhaftig macht. Helft doch nach eurem Beruf die Wahrheit fördern; aber nicht niederdrücken, nicht verächtlich machen. Denn, wenn die Wahrheitsliebe unter den Chriſten verloren geht, was iſt dann euer Amt? — Aber wohl allen Obrigkeiten, die gern ſelbſt ihre Stimme hören; und ihr eben ſo willig Bahn bey ihren Untergebenen machen!

Noch einmal wiederhol ichs: Chriſten, habt die Wahrheit lieb; redet ſie, ein ieglicher mit ſeinem Nächſten! Mund und Herz ſtimme immer bey euch zuſammen; beydes werde zu allen Zeiten von redlicher Menſchenliebe gelenkt; zeigt euch dem Nächſten gerade ſo, wie ihr ſeyd; ohne alle Verſtellung und Falſchheit;

vielmehr

vielmehr mit Offenherzigkeit und Zutraulichkeit. Nicht, als müßtet ihr ihm ieden Gedanken und Empfindung eurer Seelen kund machen; ihm iedes Geheimniß entdecken. Dies würde, wie ihr hernach weiter vernehmen werdet, wider die chriſtliche Klugheit und wider die Selbſtliebe ſtreiten. Aber ſagt ihm alles, was ihr nach der beſondern Verbindung, worin ihr zuſammen ſteht, ihm zu ſeinem Beſten ſagen müßt und könt. Und dies alles, was ihr ihm ſagt, ſey immer Wahrheit; nie Schmeicheley, nie wirkliche Lüge. Seyd ihr Amts halber verflichtet, andre zu unterrichten, zu warnen, zu ſtrafen: ſo thuts nach der Wahrheit. Gebt ihr freundſchaftlichen Rath: ſo komme er aus redlichem Herzen; ohne alle Argliſt und Tücke. Verſichert euer Mund ihm Liebe und Freundſchaft; ſchließt ihr öffentliche oder geheime Verträge mit ihm; verſprecht ihr ihm Beyſtand, wirkliche Dienſte oder Gefälligkeiten: ſo ſey alles in dieſen Fällen wahre Herzensmeynung bey euch; nicht leeres Ceremoniel, nicht heuchleriſche Zweydeutigkeit. Ueberlegt iedesmal zuvor, was ihr nach dem Maaß eurer Kräfte verſprechen könt; ſagt lieber weniger, und thut deſto mehr. Selbſt im altäglichen Umgang, in geſelſchftlichen Geſprächen und Erzählungen redet die Wahrheit ehrlich und ſtandhaft. Und dies nicht nur in wichtigern Dingen, ſondern auch in kleinen Vorfällen; ſowol in Schriften, als im mündlichen Vortrag. Ein Chriſt hält ſich nie Unwahrheiten zu Gute, iſt im ganzen Umgange mit dem Nächſten gewiſſenhaft, ehrlich, wahrhaftig.

Eben

Eben ſo macht's auch der Vater im Himmel. Das Eigenthümliche ſeines ehrwürdigen Karakters iſt Wahrheit. Von ihm komt alle Wahrheit her; was er ſagt, iſt alles der Wahrheit gemäß; alle ſeine Verheißungen und Drohungen ſind Ja und Amen. Weh uns, wenn Gott nicht aufrichtig mit uns umgienge, wenn wir ſeinem Worte nicht ſicher trauen dürften! Aber nun iſt er von Alters her als ein Herr bekant, der Bund und Zeugniſſe hält denen, die ihn lieben; der ſeine Zuſagen erfült; auf den man ſich alſo unter allen Umſtänden ſicher verlaſſen kan [k]). Heil uns, daß wir einen ſo treuen wahrhaftigen Gott haben! Wie aber wollen wir vor ihm beſtehn; wie können wir ſeine Kinder ſeyn, wenn wir nicht eben ſo aufrichtig mit unſerm Nächſten handeln; wenn wir uns im Reden und Thun drehn und wenden, ie nachdem es unſre irdiſche Abſichten erfodern? Iſt das der feſte, edle, volkomne Karakter, nach welchem der Chriſt trachten muß, wenn er ſeinem Vater im Himmel ähnlich ſeyn will? Ein Wort, ein Wort; ein Mann, ein Mann; heißt's ſonſt im alten deutſchen Sprichwort. Wie vielmehr ſolte das der Wahlſpruch iedes Menſchen ſeyn, der den Gott der Wahrheit kent, ihn nach ſeinen Vorſchriften ehren will; von ihm Erfüllung ſeiner Zuſagen verlangt! — Und der Chriſt? — o Freunde, nent euch nicht bey dieſem vortrefflichen Namen; ſagt nicht, daß ihr Jeſu angehört, wenn ihr nicht ehrlich und wahrhaftig mit eurem Nächſten umgeht; nicht wie er mit Gewiſſenhaftigkeit dieſe Tugend ausübt. Bedenkt nur den Eifer, mit welchem dieſer Heiland die Wahrheit gelehrt;

den

k) 5 B. Moſ. 7, 9. Pſ. 33, 4.

den ſtandhaften Muth, womit er ſie unter allen Verfolgungen bis in den Tod vertheidigt hat. Bedenkt ſeine Ehrlichkeit im Umgange mit Freunden und Feinden; wie er ſich nie Unwahrheiten erlaubte, um den erſtern mehr zu gefallen, und die leztern auf ſeine Seite zu bringen; ob's ihm gleich gar nicht unbekant war, wie viel Feinde er ſich durch die treue Anhänglichkeit an Wahrheit und Redlichkeit mache. Bedenkt, wie leicht er allen Verfolgungen und dem ſchmählichen Kreuzestode hätte entgehn können, wenn er ſich ſolche liſtige Wendungen hätte erlauben wollen, wie's iezt untern Bekennern ſeiner Lehre herſchende Mode wird. Seht weiter auf ſeine Apoſtel hin, die von ihm unterrichtet waren, und dann treulich ſeine Handlungsart nachahmten: wie ehrlich, wie wahrhaftig erwieſen ſie ſich gegen iedermann! wie treu waren ſie in der Liebe gegen einander, wie aufrichtig ſuchten ſie das Beſte aller Menſchen! und wenn wichen ſie ie aus Eigennuz oder Menſchenfurcht von Wahrheit und Gerechtigkeit ab? Wie ſchön lautet's, wenn Paulus mit Beyſtimmung ſeines Gewiſſens von ſich ſagen kan: bey mir iſt ia, ia; und nein, iſt nein [1]). So war's bey ihm und bey allen ſeinen Gehülfen; ſie waren Männer von Wort; Muſter der Ehrlichkeit und Treue. Gerade ſo iſts der evangeliſchen Lehre gemäs; ſo ſolt' es bey unſern heutigen Chriſten noch ſeyn!

Schämt euch, Chriſten! wenn ihr dieſe Muſter betrachtet, und nicht eben die ſtandhafte Neigung zur Wahrheit in eurem Herzen und ganzen Wandel bemerkt. Geſezt, es wären ſonſt keine weitere Gründe, als die unmittel-

[1]) 2 Korinth. 1, 17.

mittelbar aus eurer Religion hergenommen ſind, zur Uebung dieſer Tugend vorhanden: wär's nicht für euch beſchämend genug, daß ihr den erhabenſten Muſtern ſo unähnlich ſeyd? dem Gott der Wahrheit, auf deſſen Verheißungen ihr hoft; dem Heiland der Welt, durch den ihr ſelig zu werden gedenkt; den erſten großen Dienern der Wahrheit, aus deren Schriften ihr noch die Gründe eurer Religionserkentniß hernehmt? — Doch, damit ihr ſeht, wie vernünftig und wohlgegründet dieſe evangeliſche Foderung ſey, und noch mehr Urſach zu eurer Prüfung und Beſchämung findet; ſo forſcht mit mir, was Vernunft und Erfahrung hierüber lehren; ob ſie's billigen, daß man wider ſeine Ueberzeugung redet, um Menſchen zu gefallen; Unwahrheiten ſagt, wenn's lediglich der eigne Vorteil verlangt?

Nicht wahr: es iſt beſſer mit ehrlichen wahrheitliebenden Leuten umzugehn, als mit Heuchlern und Lügnern? Jeder wünſcht ſich treue Freunde, ehrliche Rathgeber, redliche Obrigkeiten und Dienſtboten; und er hat Urſach dazu. In ieder Verbindung, im täglichen und freundſchaftlichen Umgang, im Handel und Kauf, in ieder Angelegenheit, da wir Hülfe brauchen; kurz, unter allen Umſtänden wird ieder nach ſeinem Gefühl und mit Grunde den ehrlichen Mann vorziehn; lieber, wenn's auf ſeine Wahl ankomt, mit ihm ſich einlaſſen, als mit unbeſtändigen, tückiſchen Leuten. Selbſt alsdenn, wenn du für deine Perſon dich eben der Unwahrheit im Reden nicht ſchämſt, nicht allemal ſelbſt ganz ohne Verſtellung gegen den Nächſten handelſt, wird dir's doch warlich nicht ganz angenehm ſeyn, wenn dieſer dir

Gleiches vergilt; wenn er dich ſtatt einer ſichern Nachricht mit einer Lüge abfertigen will. Es betreffe auch blos gleichgültige oder dir unſchädliche Dinge; es ſey ſogar, daß dich iemand aufs höflichſte ins Angeſicht lobt: ſo hältſt du dich doch für beleidigt, wenn er's nicht im Ernſte ſo meynt, wenn er dir ſeine Erdichtungen als Wahrheiten aufbürdet; wirſt wohl zornig, wenn du ſolches hintennach erfährſt; glaubſt, daß dir nicht die Achtung widerfahren ſey, die dir der Nächſte ſchuldig iſt. Oder trifſt du in Geſelſchaften einen Menſchen an — wie's denn dergleichen Leute häufig genug giebt — der mit einer unglücklichen Fertigkeit ſeine Erfindungen als wahre Begebenheiten vorträgt, durch witzige Lügen die Geſelſchafter beluſtigen will: ſo kan's zwar ſeyn, daß du eine Zeitlang mit Erſtaunen dem Schwätzer zuhörſt; aber ſprich nach deinem Gefühl: wirſt du ihn hochſchätzen, wirſt du dir ſolchen Windmacher zum Rathgeber in der Zeit der Noth, zum Vorgeſezten, zum Gehülfen, zum Vertrauten wählen und wünſchen? — Und nun urteile nach der Billigkeit, nach der vernünftigen Grundregel der ganzen Moral: **was du nicht wilſt, das dir die Leute thun ſollen, das thu ihnen auch nicht.** Sey ſelber nicht falſch, kein kriechender Schmeichler, kein betrüglicher Schwätzer. Beweiſe deinem Nächſten dadurch deine ſchuldige Achtung, daß du ihm keine Unwahrheiten aufhängſt: ſo kanſt du hernach von ihm eben daſſelbe mit gleichem Recht fodern. Wenn du aber ſelbſt nicht aufrichtig mit ihm umgehſt, ſo wird dir Gleiches mit Gleichem vergolten; und wenn dir das wehe thut, ſo lerne daraus, wie vortreflich die Wahrheitsliebe ſey; lerne, daß nur derienige allgemeine Hochachtung erwer-

erwerben kan, der ſelbſt wahrhaftig und aufrichtig iſt; daß hingegen alle wirkliche Verſtellung und Lügenhaftigkeit zu den Untugenden gehören, die ſich durch ihre natürliche Folgen ſelber beſtrafen.

Merke weiter, wie aus einer Uebertretung des göttlichen Gebots die andre entſteht; wie auf kleine Sünden größere folgen. Dies iſt ein algemeiner Erfahrungsſaz, der auch hier richtige Anwendung findet. Wer ſich nur erſt hie und da wilkührliche Ausnahmen von der Regel verſtattet, der wird's leicht in andern Fällen, ſo bald ſeine Leidenſchaft mit ins Spiel komt, auch verſuchen; wird die Gränzen des Rechts immer weiter hinaus ſtecken, die Stimme des Gewiſſens immer weniger anhören, und ſo von einer kleinen Uebertretung des Geſetzes zu größern fortſchreiten. Hält man's für erlaubt, Unwahrheiten zu reden, wenn der Nächſte keinen ſichtbaren Schaden dabey leidet: wer iſt Bürge dafür, daß es hernach nicht auch in ſolchem Fall geſchehn werde, wenn's wirklich andern zum Nachteil gereicht? Man wird ſich unvermerkt weiter von dem Wege der Wahrheit und Ehrlichkeit abwenden, an Verſtellung und Lügen gewöhnen, und zulezt nicht mehr fragen, oder doch nicht mit Unparteylichkeit unterſuchen; ob eine Unwahrheit dem Nächſten ſchädlich ſey, oder nicht. So entſteht die unſelige Fertigkeit in ieder Sünde, ſo werden auch Heuchler und Lügner und die gröbſten Betrüger nicht auf einmal, ſondern nach und nach gebildet. Zarte Kinder lernen in den erſten Lebensiahren Unwahrheit reden: es ſey nun, daß ihnen das Exempel der Eltern und Lehrer, oder über-

haupt eine fehlerhafte Erziehung dazu Anläſſe giebt. Gelingt's ihnen dann, daß ſie ihren Zweck dadurch erlangen; ſich von einer gedroheten Strafe frey machen; oder ſonſt eine Gabe oder Vorteil erſchleichen: ſo verſuchen ſie's öfter, lernen ſchon mit einer gewiſſen traurigen Geſchicklichkeit lügen, eh ſie noch beten können; und werden bereits als Jünglinge ausgelernte Heuchler, und oft auf ihr ganzes Leben treuloſe Menſchen — So ſteckt ein Glied der Geſelſchaft durch ſeine Gewiſſenloſigkeit oder Leichtſinn, oder offenbare Lügenhaftigkeit das andre an. Auch der natürlich offenherzige ehrliche Mann ſieht's, daß andre auf dieſe Art zuweilen ihr Glück machen, und bey dem allen für gute Chriſten paſſiren; er wagt's alſo auch, folgt der herſchenden Mode; denkt: „warum ſoltſt du allein mit ſolcher Strenge ehrlich reden und handeln?“ So nimt Treuloſigkeit, Verſtellungskunſt und Lügenhaftigkeit unter den Menſchen zu; die Religion behält nicht mehr ihr ehrwürdiges Anſehn; die Schranken, welche ſie uns geſezt hat, ſind nun einmal durchbrochen: man nimt ſich alſo auch in andern Stücken unerlaubte Freyheiten heraus; macht ſich eine Moral, wie ſie das verderbte Herz gern haben will. Und was wird da, wenn's ſo fortgeht, am Ende von wahrer Tugend und thätigem Chriſtenthum übrig bleiben?

Beſonders leidet iedes Menſchen eigner Kredit, das gegenſeitige Vertrauen, die Geſelligkeit und die engere heilſame Verbindung der Menſchen unter einander durch iede Verſtellung und Abweichung von der Wahrheit im Reden und Thun. Sagt ſelbſt, wie kan da wahres Vertrauen, Zuverſicht im Umgange

und eine herzliche Vertraulichkeit, die doch der Freundſchaft Leben und Anmuth giebt, erwachſen, wenn man nie ſicher iſt, ob der andre die lautere Wahrheit redet? ob die Nachrichten, die er uns giebt, zuverläßig ſind; ob er bey ſeinen Zuſagen auch die redliche Abſicht hat, ſie zu erfüllen? Was helfen die größten Freundſchaftsverſicherungen, die beſten Verſprechungen, wenn man ſich nicht mit Sicherheit darauf verlaſſen darf? Müſſen denn allemal erſt Eidſchwüre oder ſchriftliche Verpflichtungen dazu kommen, wenn man ſeinem Freunde und einer ieden Verabredung mit ſeinem Nächſten trauen ſoll? Iſt's nicht unleugbar beſſer, wenn iedes Wort ſo heilig als ein Eidſchwur iſt? wenn man auf das Ja und Nein ſeines Nächſten ſichere Rechnung machen, und ſich dem getroſt in die Arme werfen kan, der einmal die Miene und Sprache unſers Freundes angenommen hat? — Sogar die allgemeine Ordnung und Sicherheit wird erſchüttert, und die Handhabung der Gerechtigkeit erſchwert, wie auch ſchon oben bey Betrachtung der Meineide angemerkt iſt, wenn's einmal dahin komt, daß man die Abweichung von der Wahrheit im Reden um ſeines Nutzens willen, für rechtmäßig hält. Es iſt erſtaunlich viel daran gelegen, daß iedes Glied eines Staats an dieſe Tugend gewöhnt ſey, damit es nicht nur in ſeiner Sache, ſondern auch als Zeuge in fremden Angelegenheiten auf obrigkeitliches Erfodern, die Wahrheit ſage. Unglücklich ſind die Unterthanen und Untergebene, wenn ſie ſich auf das gegebene Wort ihres Landesherrn oder der Unterobrigkeit nicht verlaſſen dürfen; wenn in den Gerichten Beſtechungen, Verdrehungen gerechter Sachen, Ränke und geheime Betrüge-

reyen zur Mode geworden ſind. Unglücklich iſt der ganze Staat, wenn ieder nur auf ſeinen Nutzen ſieht, Offenherzigkeit und Aufrichtigkeit darnach einſchränkt; und ſich alle liſtige Kunſtgriffe zur ungeſtraften Uebertretung der öffentlichen Geſetze und Verminderung der Abgaben erlaubt. Unglücklich iſt ieder Hausvater, wenn er den Verſicherungen ſeiner eignen Kinder nicht in allen Fällen trauen darf; unglücklich iede Herſchaft, wenn Verſtellung und Lügenhaftigkeit unter ihrem Geſinde einreißt. —

Doch vielleicht biſt du wirklich noch gewiſſenhaft, mein Freund, haſt die Religion noch lieb, ſuchſt ſonſt deine Pflichten als ein redlicher Mann zu erfüllen; glaubſt aber, daß die Verſtellung und die Uebertretung der Wahrheit in gewiſſen Fällen erlaubt ſey, und handelſt alſo nach dieſen angenommenen falſchen Grundſätzen. — Dies kan ſeyn; denn wer wolte einen Mann, der ſonſt der Tugend getreu iſt, um einzelner Vorurteile und Vergehungen willen, wobey keine böſe Abſicht zu Grunde liegt, geradezu verurteilen, und in eine und eben dieſelbe Rangordnung mit ausgelernten Lügnern und offenbaren Betrügern bringen? Biſt du aber ſicher vor deinem eigenen Herzen? ſicher, daß du nicht in der Verſtellung und Verleugnung der Wahrheit weiter gehn werdeſt? Sieh die traurigen Folgen, wenn man in kleinen Fällen gewiſſenlos handelt! Bedenk weiter, daß du gewiß allemal etwas von dem Zutrauen des Nächſten oder von deinem Kredit einbüßeſt, wenn er dich auch nur einmal auf einer Unwahrheit ertappt. Geſezt, du hätteſt deinem Freunde in einer Verlegenheit und zu deiner Entſchuldi-

ſchuldigung eine falſche Nachricht gegeben, und dich einer ungegründeten Ausflucht bedient: kanſt du verlangen, daß er bey der nächſten ähnlichen Gelegenheit deinen Worten ſchlechterdings trauen ſoll? Oder, es wär dir nach deinem lebhaften Temperament ſehr natürlich, oder durch Angewöhnung eigen geworden, bey deinen Erzählungen iede Begebenheit auszuſchmücken, die Sachen zu vergrößern, und folglich eigenmächtige Zuſäze, obwol ohne alle böſe Abſicht, zu machen: darfſt du klagen, wenn man zulezt in allen Fällen, und ſelbſt alsdann, wenn du die ſimple Wahrheit ſagſt, deinen Reden nur halb glaubt? Iſt's alſo nicht offenbar, daß dein guter Name, wenigſtens bey allen geſezten wahrheitliebenden Männern durch iede Unwahrheit, ſo unbedeutend ſie ſcheinen mag, leide? — Wie viel mehr Ehre bringt dir's dagegen, nicht nur bey vernünftigen Leuten, ſondern ſelbſt bey denen, die für ihr Teil eben nicht gewiſſenhaft handeln, wenn man von dir ſagen muß: das iſt ein ehrlicher Mann, der nie anders ſpricht als er denkt; auf deſſen Wort man Schlöſſer bauen könte; der noch nie was verſprochen hat, das er nicht mit Freuden gehalten hätte, wenn's in ſeinem Vermögen ſtand? — Sieh, ſolchen Ruhm bringt treue Ausübung der Tugend! Ein ehrlicher Mann, von geprüfter unveränderter Wahrheitsliebe, iſt das ſchönſte Glied in der Geſelſchaft, den Frommen werth; ſelbſt den Gottloſen ehrwürdig, und oft genug furchtbar.

Könt' ich ſie euch, liebe Leſer, doch recht ſchäzbar und liebenswerth machen, dieſe chriſtliche Tugend der Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit! — Wolan, be-

herzigt zum Schluß dieſer Betrachtung noch ein paar Stellen aus alten bibliſchen Liedern, worin ſie euch ſchön beſchrieben und lebhaft empfohlen wird! Bleibe fromm, und halte dich recht, denn ſolchen wirds zulezt wohl gehn — Herr, wer wird wohnen in deiner Hütten? wer wird bleiben auf deinem heiligen Berge? Wer ohne Wandel einhergeht, und recht thut, und redet die Wahrheit von Herzen. Wer mit ſeiner Zunge nicht verleumdet, und ſeinem Nächſten kein Arges thut, und ſeinen Nächſten nicht ſchmähet; wer die Gottloſen nichts achtet, ſondern ehret die Gottesfürchtigen; wer ſeinem Nächſten ſchwöret und hälts; wer ſein Geld nicht auf Wucher giebt, und nimt nicht Geſchenk über den Unſchuldigen. Wer das thut, der wird wol bleiben! — Recht muß doch Recht bleiben, und dem werden alle fromme Herzen zufallen [m]).

m) Pſ. 37, 37. 15, 1 u. ff. 94, 15.

Ein

Ein und zwanzigſte Betrachtung.

Chriſtliche Klugheit in Verſchweigung oder Zurückhaltung der Wahrheit.

Wer kent ſie nicht, die ſchwazhaften Leute, die ſo gern in Geſelſchaften reden, die alles ſagen, was ihnen in den Mund komt; die des Sprechens nie müde werden? Nimmermehr kan dies zur Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit im Umgang gehören. Schwazhaftigkeit kan nicht chriſtliche Tugend ſeyn; ſie iſt viel eher mit dem Laſter verwandt. Ein Chriſt ſoll über ſeine Zunge herſchen; ſoll nicht reden, was ſich nicht ziemt [a]). Die Schwätzer und Schwätzerinnen ſind nicht nur unerträgliche Geſelſchafter, wenigſtens für ieden geſezten Mann: ſie verletzen auch eben ſo gewis die Pflichten der Liebe gegen ſich ſelbſt und gegen den Nächſten auf mancherley Art. Wer kan bey einer ſolchen ausſchweifenden Redſeligkeit iedesmal das Wahre vom Falſchen, das Nützliche vom Unnützen ſorgfältig genug unterſcheiden? Und doch ſoll ein Nachfolger Jeſu auch hierinnen gewiſſenhaft handeln; ſoll mit einem gewiſſen Anſtande ſprechen; und ſeine Rede ſoll immer mit Wahrheit und Ehrbarkeit in Uebereinſtimmung ſtehn. Ganz vernünftig und dem Chriſtenthum anſtändig iſt daher die apoſtoliſche Ermahnung: **eure Rede ſey allezeit lieblich und mit Salz gewürzet: daß ihr wiſſet, wie ihr ieglichem antworten ſolt** [b]). Ein kluger Mann iſt

a) 1 Timoth. 5, 13. b) Coloſ. 4, 6.

nicht mürriſch, zänkiſch oder ſtumm; er befleißigt ſich vielmehr, geſprächig, munter und angenehm zu ſeyn, und durch ſeine Reden die Geſelſchaft zu unterhalten, oder wenigſtens an ihrer Unterhaltung freundſchaftlichen Anteil zu nehmen. Er redet ohne ängſtliche Wahl der Worte mit Freymüthigkeit; aber eben ſo gewiß mit Bedachtſamkeit, mit ſteter Hinſicht auf Zeit, Ort und Geſelſchaft. Ueberhaupt iſts ſeine Weiſe, ſich nicht ans Wort zu drängen, nicht allein daſſelbe zu führen, zu rechter Zeit abzubrechen, und überhaupt mehr zu denken, als zu ſprechen. Wenn's nicht zu weitläuftig wär, ſo könt' ich dies alles mit Beyſpielen aus der Geſchichte Jeſu beſtätigen; könte zeigen, wie auch dieſe Art der Klugheit dieſem weiſen Menſchenfreunde im vorzüglichen Grade eigen geweſen ſey.

Auch die Offenherzigkeit, mit welcher mancher Menſch alle Geheimniſſe, die er auf ſeinem Herzen hat, herausplaudert, iſt keineswegs eine Tochter der chriſtlichen Aufrichtigkeit. Gemeiniglich ſind natürliche Blödſinnigkeit, oder eine noch ungebildete an ſich löbliche Treuherzigkeit, oder ein gewiſſer Leichtſinn, auch zuweilen ein weiches empfindſames Herz, das ſich gern andern mitteilt und von ſeinen Empfindungen überfließt, die Quellen davon. Verzeihung und glimpfliche Beurteilung verdient dieſer Fehler faſt immer, weil ſich die Bosheit äußerſt ſelten damit verträgt. Man muß manchen ehrlichen Mann wegen ſeiner unverſtelten Offenherzigkeit lieb haben, ob man gleich um deswillen das wirklich Fehlerhafte dieſes Karakters nicht billigen kan. Denn in der That erwachſen daraus die größten Nachteile

für

für den Offenherzigen ſelbſt; und nicht ſelten für andre, die mit ihm in nähern Verbindungen ſtehn. Hätt' er mit lauter guten duldſamen Menſchen zu thun, die ſein offenes Weſen recht zu gebrauchen, zum Guten zu lenken, und die Uebereilungen zu entſchuldigen wüßten: dann dürft' er ſo viel nicht fürchten; nicht ſeinem Herzen ſo gewaltſamen Zwang anthun; könte vielleicht vor andern manche Freuden der Freundſchaft genießen, wozu ein ſolcher Karakter mehrenteils vorzüglich aufgelegt iſt. Nun muß er aber die Welt nehmen, wie ſie iſt; muß ſie wenigſtens immer beſſer kennen lernen; folglich auch die Menſchen unterſcheiden, mit welchen er zu thun hat; und die Gefahren erwägen, die ihm aus unvorſichtigen Reden entſtehn. Wohl ihm, wenn er dies ſchon durch Erziehung und guten Unterricht anderer lernt, und nicht erſt durch eigne Fehltritte und die damit verbundne Erfahrungen gewitzigt werden darf! Doch iſt gemeiniglich der lezte Weg derienige, auf welchem er behutſam gemacht wird; und glücklich iſt er noch immer, wenn er nur Gelehrigkeit genug beſizt, die erſten Fälle ſogleich zu ſeinem Unterricht und Nachachtung zu gebrauchen. Und für dieſe meine gelehrige Freunde ſchreib' ich die folgenden Klugheitsregeln hin, nach welchen ſie ihre Offenherzigkeit zu bilden und die Bekantmachung der Wahrheit in Schranken zu halten haben. Vielleicht bewahrt der treue Gebrauch derſelben dieſen und ienen gutherzigen Leſer vor manchen Unannehmlichkeiten, welche die unzeitige Entdeckung der Wahrheit ihm in ſeinem künftigen Leben verurſachen könte. Vielleicht wird auch manches ängſtliche Gemüth dadurch zur Ruhe gebracht; das etwa aus mangelhaften Einſichten in dieſem Teil ſei-

ner

ner Pflicht in manche Verlegenheiten geräth; indem es die Wahrheit zu lieb hat, als daß es ſie ohne dringende Urſach verſchweigen kōnte; und doch auf der andern Seite auch die ſchädlichen Folgen wahrnimt, welche aus der Offenherzigkeit entſtehn.

Die erſte Regel wär dieſe: Hüte dich in ſolchen Geſelſchaften, die aus verſchieden denkenden oder zum Teil unbekanten Perſonen beſtehn, viel zu ſprechen; oder entſcheidend zu urteilen; oder ſtreitige Materien von irgend einer Wichtigkeit auf die Bahn zu bringen; oder ſelbſt ohne dringende Noth an den Streitigkeiten andrer nahen Anteil zu nehmen. Nirgends iſt weniger für die Wahrheit zu entſcheiden, als in ſolchen großen vermiſchten Geſelſchaften. Viele Fragen von verſchiedener Art werden aufgeworfen; aber keine wird mit nöthiger Ernſthaftigkeit und Wahrheitsliebe unterſucht. Die ſtille Ruhe und die gerade Richtung des Geiſtes, die zu ſolchen Unterſuchungen erfodert wird, fehlt zu ſolcher Zeit; wenn gleich im übrigen alles in den Schranken der Ehrbarkeit bliebe. Will man mit rechter Offenherzigkeit und Freymüthigkeit reden, ſo muß man die Denkungsart der verſchiedenen Geſelſchafter erſt kennen; und ſie, wenigſtens was die Hauptpunkte betriſt, mit ſich übereinſtimmend finden. Wie ſelten wird dieſer Fall eintreten! So lang das nicht iſt, ſteht man immer in Gefahr durch eine zu frühe Entdeckung ſeiner Meynung Streit zu erregen, ſich unangenehmen Widerſpruch zuzuziehn; und wenn man auch ſeinen Geguer zum Stillſchweigen brächte, ſo würde das noch keineswegs fruchtbare Ueberzeugung und wahrer

Gewin

Gewin für die Wahrheit ſeyn. Die Erfahrung hat es zu oft gewieſen, daß auf ſolche Art nichts ausgerichtet werde. Solte ſichs indeß zutragen, daß die Ehre der Religion oder des Nächſten auf eine ſo nachteilige Art angegriffen würde, daß man mit gutem Gewiſſen nicht ſchweigen könte: ſo wär's doch für einen gewiſſenhaften Mann genug, wenn er mit wenig Worten ſein Misfallen zu erkennen giebt; den gekränkten Namen eines andern zwar vertheidigt; aber aufs möglichſte fernere Wortwechſel vermeidet. Kluges Stilſchweigen oder Entfernung beſchämt oft den unnützen Schwätzer und Zänker mehr, als der beredteſte Vortrag der ausgeſuchteſten Gründe. Uebrigens verſteht ſichs von ſelbſt, daß man in gleichgültigern Dingen nicht nur frey mitſprechen, ſondern auch ſeine Meynung der Wahrheit gemäs vortragen dürfe. Doch muß es in dergleichen Geſelſchaften allemal mit einer gewiſſen Vorſichtigkeit geſchehn. Der Rath, den Jakobus erteilt, iſt unter ſolchen Umſtänden vortreflich: ſeyd ſchnell zu hören: langſam aber zu reden, und langſam zum Zorn [c]).

Zweyte Regel: ſag nicht iedem, was du von ihm denkſt, entweder von ſeinem Karakter überhaupt, oder von ſeinem Verhalten in gewiſſen beſondern Fällen. Es ſey nun ein Wahrheitsfreund und rechtſchaffener Mann, mit dem man zu thun hat; oder er ſey es nicht: ſo muß man ſich in beyden Fällen ſehr wohl bedenken, eh man ihm alles, ſelbſt auf ſein Befragen, unter die Augen ſagt, was man nach der Ueberzeugung ſeines Herzens über ihn und ſeine Handlungen

[c]) Jakob. 1, 19.

lungen urteilt. Die wenigſten können ein ganz offenherziges Urteil ohne Empfindlichkeit anhören; vorausgeſezt nemlich, daß es völlig unpartheyiſch, und nicht blos zu ihrem Lobe abgefaßt iſt. Jeder noch ſo vortrefliche Mann hat doch ſeine ſchwache Seite, die er entweder ſieht, oder auch nicht ſieht. Im leztern Fall iſts ſchwer, ſie ihm auf einmal zu zeigen, ohne ſeine Empfindlichkeit rege zu machen. Im erſten könt' es ihn weniger befremden; aber auch alsdann gehört viel Uebung in der Tugend und eine ſehr innige Vertraulichkeit zwiſchen beyden Perſonen dazu, wenn man das mit Gleichgültigkeit aus dem Munde eines andern anhören ſoll, was man ſich lieber ſelbſt in ruhiger Einſamkeit ſagt. Alſo muß man ſeinen Mann erſt recht kennen, eh man ſo ohne Rückhalt in ſeiner Anweſenheit über ihn urteilen will. So bald man ihn durch ſeine Freymüthigkeit erbittert; ſo iſt auch die beſte Abſicht verloren. Fern ſey's von mir, hiemit die Schmeicheleyen zu begünſtigen, da man dem andern Lobeserhebungen wider ſeine Ueberzeugung ins Angeſicht ſagt. Schändlich iſt dieſe Brut der Heuchler; die entweder gegen ieden, der mit ihnen zuſammenkomt, ihr Lob verſchwenden; oder es doch um ieden Gewins willen verdienten und unverdienten Männern opfern! Auch dürft ihr, Freunde, dieſe Regel nicht ſo verſtehn, als ſtünde es euch nie frey, ſelbſt wenn Amt und Beruf es fodern, iemanden euer Urteil von ihm unter die Augen zu ſagen; oder als wär's nicht Chriſten- und Freundſchaftspflicht an der Beſſerung des Nächſten zu arbeiten. Nein! die Rede iſt hier blos von ſolchen Fällen, wo man ohne nähern Beruf, und folglich ohne dringende Pflicht, aus natürlicher Offenherzigkeit

ſo gerade den Nächſten beurteilt, daß dadurch leicht Erbitterung oder Mistrauen und andrer Schade angerichtet werden kan. Behutſame brüderliche Beſtrafung bleibt immer unter unſern Pflichten ſtehn; nur die Uebereilung dabey verdient Tadel [d]).

Nicht iedem, drittens, der dich um dieſe oder iene Sache befrägt, darfſt du alles ſagen, was du weißt. Doch ſey in gleichgültigen Dingen lieber zu offenherzig, als zu zurückhaltend. Es giebt neugierige Leute, die recht darauf aus ſind, andre auszuhorchen, und die dann umhergehn, um die erhaltene Nachrichten mit mehr oder weniger Zuſätzen weiter zu verbreiten. Wer kan verlangen, daß man dieſen Plauderern alles ohne Unterſcheid anvertrauen ſoll? Auch fehlts nicht an hämiſchen Leuten, die einen noch ſchlimmern Gebrauch von der Offenherzigkeit anderer machen. Ueberhaupt iſt nicht ieder befugt, dich nach ſeinem Gutdünken zu befragen; und du biſt nicht ſchuldig, iede dir vorgelegte Frage nach allen Umſtänden zu beantworten. Beträfe es Sachen, die ieder wiſſen kan, oder hätteſt du mit gutgeſinten Menſchen zu thun; ſo mach dir kein Gewiſſen daraus, auch manchem, der eigentlich kein Recht dich zu fragen hat, eine aufrichtige und genugthuende Antwort zu geben. Und noch weniger verſchweig die Wahrheit, wenn die Sache von der Art iſt, daß ſie ein lautes Bekentniß erfodert; oder wenn du von denen befragt wirſt, welchen du Rechenſchaft zu geben ſchuldig biſt. Jedesmal prüf die Umſtände, bedenk die Folgen deines Verhaltens; und

d) Man vergleiche hiebey die folgende zwey und zwanzigſte Betrachtung.

und richte darnach dein Reden und Schweigen ein. Sind Gründe vorhanden, die eine gerade Beantwortung der an dich ergangenen Frage widerrathen; ſo ſuch entweder durch eine kluge Wendung — die aber durchaus nicht zu den gewönlichen Winkelzügen und Lügen gehören muß — derſelben auszuweichen; oder ſag es mit Höflichkeit und geſeztem Anſtand, daß du dem Verlangen des Fragenden nicht Genüge thun könneſt. Wenn man nur Weltkentniß und Klugheit mit wahrer Rechtſchaffenheit verbindet, und ſich in ſeiner Handlungsart nie ſelbſt widerſpricht; ſo komt man auf dieſem Wege am glücklichſten durch. Nur ſchlechte Menſchen können eines einem Mann, der ſich durch geſezte Frömmigkeit Hochachtung erworben hat, übel auslegen, wenn er ihnen nicht ſo antwortet, wie ſie's fodern. Er wird überhaupt ſehr ſelten auf ſolche Art befragt werden.

Wenn die Bekantmachung einer Wahrheit zur ſchiefen Beurteilung, zur Spötterey, oder zum Aergerniß Anlas giebt, ſo iſts in vielen Fällen der Klugheit gemäs, ſie zu verſchweigen. Dies iſt die **vierte Regel.** Nicht nur in den höhern Wiſſenſchaften und Staatsangelegenheiten der Großen giebts ſolche Wahrheiten, die nicht für iedermann ſind, ſondern ſelbſt in der Religion, im bürgerlichen und geſelſchaftlichen Leben. Nicht alle Menſchen haben gleiche Geiſtesfähigkeiten; oder ſie ſind doch nicht im Denken und Urteilen gleich geübt; oder ſie beſitzen nicht die Erfahrung und Vorerkentniſſe genug, die zu richtiger Einſicht in gewiſſe Wahrheiten erfodert werden. Dagegen ſtehn ſie wol in ſolchen Verbindungen, haben ſolche Vorurteile eingeſogen,

daß

daß ihr Urteil faſt allemal, ſelbſt bey dem beſten Herzen, partheyiſch ausfallen muß. Einige ſind zugleich ſehr ängſtlich, zumal wenn's Religionsſachen betrift. Manche Entdeckung würde ſie äußerſt beunruhigen; indem ſie gleich den Umſturz des ganzen Grundes der Religion fürchten, wenn nur dieſer und iener theologiſche Saz anders, als gewönlich, erklärt wird. Noch giebts leichtſinnige Wizlinge, die über manche Wahrheit lachen, und noch andre ärgere Leute, die durch bittern Spott und freventliche Verdrehungen dieſelbe entweihn. Was iſt billiger, als daß man auf alle dieſe verſchiedene Gattungen von Menſchen bey größern und geringern Wahrheiten Rückſicht nehme, und iede Misdeutung und Entheiligung derſelben, ſo viel immer möglich iſt, verhüte? So viel möglich iſt, ſag ich; denn es treten allerdings zuweilen andre Pflichten ein, die einen zu ſolchen Entdeckungen dringen, deren Misbrauch man vorherſieht. Die Welt würde nie vorwärts in heilſamer Erkentniß kommen, wenn iede Wahrheit, die Spott oder Anſtoß verurſacht, ihr vorenthalten werden ſolte. Dennoch lernt Vorſichtigkeit in Bekantmachung derſelben, Freunde, wenn ihr kluge Chriſten und Nachahmer eures Erlöſers ſeyn wolt. Denn er ſelbſt, dieſer ſtandhafte Vertheidiger der Wahrheit, ſagte nicht einmal ſeinen Jüngern alles, ſondern nur das, was ſie iedesmal tragen konten [e]). Werdet doch weiſe, wie er. Betrachtet die Zeiten und Umſtände, in welchen ihr lebt; die Menſchen, mit welchen ihr redet; die wahrſcheinlichen Folgen, wenn ihr eure Erkentniß gemein macht. Viel-

e) Joh. 16, 12.

Vielleicht ſizt in der Geſelſchaft, worin ihr über dieſen und ienen Vorfall oder über eine gewiſſe euch ehrwürdige Wahrheit ohne Zurückhaltung urteilt, ein horchender Spötter; oder auch ein ehrlicher Mann, der aber nicht weit ſieht, oder ängſtlich an alten Meynungen hängt. Gebt nicht dem erſten Gelegenheit, über gute Geſetze, Ordnungen und ſelbſt über Religion hämiſch zu urteilen; und betrübt nicht durch euer gerades Urteil das Gewiſſen des leztern.

Die folgende **fünfte** Regel ſteht mit dem, was eben geſagt iſt, in ſehr genauer Verbindung. **Sey nemlich vorſichtig und verſchwiegen, wenn du durch Entdeckung der Wahrheit dir ſelbſt und deinem Nächſten Schaden zuziehen würdeſt.** Daß die unzeitige Offenherzigkeit ſolche Folgen haben könne, lehrt die Erfahrung. Daß es Pflicht für uns ſey, unſern eignen und des Nächſten Schaden auf alle rechtmäßige Weiſe zu verhüten, iſt eben ſo unleugbar. So lang alſo die Zurückhaltung der Wahrheit nicht dem Geſez der Aufrichtigkeit und andern ſtärkern Verbindlichkeiten widerſtreitet, iſt ſie nicht nur erlaubt, ſondern auch der chriſtlichen Klugheit gemäs. Wenn dir demnach von deinem Freunde gewiſſe Nachrichten unter dem Siegel der Verſchwiegenheit anvertraut werden; wenn in deinem Hauſe, in deinen Berufs- und Amtsſachen Dinge vorkommen, deren Ausbreitung dem gemeinen Weſen, oder dir und deinem Nächſten ſelbſt Nachteile erwecken könte: ſo bewahre alle dieſe Geheimniſſe mit ſorgfältiger Treue. Nicht einmal deine eigne Vergehungen darfſt du offenbaren, ſo lang ſie noch verborgen ſind;

ſind; und ſo lang nicht etwa die Pflicht der Wiedererſtattung des verurſachten öffentlichen und beſondern Schadens, oder die Rettung eines Unſchuldigen, der darüber angeklagt iſt, ſolches deinem Gewiſſen nothwendig machen. Und ſelbſt in dieſen Fällen ſteht dirs frey, ſolche Maasregeln zu ergreifen, daß zugleich deines Gewiſſens und auch deiner Ehre aufs möglichſte geſchont werde. Noch weniger erfoderts die chriſtliche Offenherzigkeit, daß man iede Fehler ſeines Nächſten ausbreite, und dadurch den guten Namen deſſelben beflecke. Selbſt größere Vergehungen anderer darf man nicht in iedem Fall, und an einen iedweden entdecken. Es komt erſt auf die Unterſuchung an, ob entweder die obrigkeitliche Geſetze ſolche Entdeckung uneingeſchränkt gebieten; oder ob ſie zur Erhaltung algemeiner Ruhe und der beſondern Sicherheit eines dritten nothwendig ſey. Ohne dringende Noth ſoll niemand ein Verkläger ſeiner Brüder werden. Dies ſtimt ganz mit dem Geſez der Menſchenliebe, welches die chriſtliche Religion ſo ſehr einſchärft, überein. Wie oft ſtürzt ſich der Leichtſinnige durch ſeine Schwazhaftigkeit in eigne Noth; und wie oft macht er dadurch andre neben ſich unglücklich! Ganz abſcheulich iſt vollends die boshafte Schadenfreude, und die daraus entſpringende wirkliche Verrätheren. Solche Leute ſind wahre Schandflecke der menſchlichen und chriſtlichen Geſelſchaft. Hüte dich, mein Chriſt, vor dieſen Judasſeelen, ſo viel du immer kanſt!

Bey allen bisherigen Klugheitsregeln iſt lediglich die Rede von Zurückhaltung der Wahrheit, nicht von wirklicher Uebertretung derſelben geweſen. Jeder

der begreift leicht, daß dieſes ſehr verſchiedene Dinge ſind. Wir ſind noch keineswegs berechtigt, wider die Wahrheit zu reden, wenn wir in Umſtände kommen, wo ihre Verſchweigung chriſtliche Klugheit iſt. Gleichwol wird beydes häufig verwechſelt, und alle ſo genante Nothlügen werden auf dieſe Weiſe entſchuldigt. Es iſt alſo der Mühe werth, dieſe Sache noch näher zu unterſuchen, und nach chriſtlichen Gründen zu entſcheiden, „ob's ſolche Fälle gebe, in welchen ein Chriſt mit gutem Gewiſſen wirkliche Unwahrheiten reden könne?“ Sich hier mehr erlauben wollen, als uns Jeſu Geſez zuläßt, iſt um ſo viel gefährlicher, da der Leichtſin in Uebertretung der Wahrheit allemal weit ſchädlichere Folgen hat, als eine zu weit getriebene Vorſichtigkeit. Dagegen iſts doch wieder wahr, daß man ſich das Fortgehn auf dem Wege des Chriſtenthums erſchwert, wenn man das Gebot von der Wahrhaftigkeit zu uneingeſchränkt nimt, und folglich in keinem einzigen Fall Nothbehelfe zulaſſen will. Unleugbar iſt die Verbindung der Umſtände zuweilen ſo verwickelt, daß die bloße Verſchweigung der Wahrheit noch nicht allein zureicht, um uns aus manchen dringenden Verlegenheiten zu reißen, und vor wirklichen Uebertretungen wichtiger Pflichten zu ſichern. Was iſt in dieſen Fällen zu thun? und unter welchen Umſtänden treten dieſe Fälle wirklich ein? Wenn hat alſo ein Chriſt die Erlaubniß, Nothlügen zu begehn; das iſt, wider ſeine beſſere Ueberzeugung zu reden? — Gern, Freunde, mögt ich euch hierüber ſo beſtimte Regeln mitteilen, daß ihr euer Verhalten in iedem Fall richtig darnach ordnen, und zugleich euer Gewiſſen beruhigen köntet. Aber es komt hiebey ſo ſehr viel auf die iedesmalige

größere

größere und kleinere Umſtände an, daß ſich nicht wol algemein paſſende Vorſchriften darüber erteilen laſſen. Die Misdeutung iſt hier oft ſchädlicher, als der Mangel einer wirklichen Regel. Und doch iſt nichts gewönlicher, als eben dieſe Misdeutung. Nicht ieder Chriſt beſizt die Einſichten, oder die Redlichkeit des Herzens, welche zur ſichern Anwendung ſolcher Regeln nöthig ſind. Der eine ſtolpert alſo aus Unwiſſenheit; der andre aus Leichtſinn und Bosheit. Alſo ſey's hier genug, nur einige Vorſichtigkeitsregeln zu entwerfen; nicht für den unverſtändigen oder gewiſſenloſen Haufen der Chriſten; ſondern nur für ſolche, die die Wahrheit von Herzen lieb haben, und daneben Fähigkeit zur Anwendung ſittlicher Vorſchriften beſitzen. Und da, dünkt mich, wird die Sache am klärſten werden, wenn wir erſt nach ſichern Gründen feſtſetzen, in welchen Fällen dieſe Nothlügen ſchlechterdings unrechtmäßig ſind; und daraus dann die nähere Beſtimmung der gegenſeitigen Fälle, in welchen ſie erlaubt ſind, herleiten. Je ſchwerer dieſe Unterſuchung iſt, deſto mehr wird gewiſſenhafte Aufmerkſamkeit nöthig ſeyn.

So viel geſteht gewis ieder zu, daß es bey ieder an ſich verbotenen Handlung ſchlechterdings nicht zu entſchuldigen ſtehe, wenn man ſich durch Unwahrheiten beſſer zu ſeinem ſündlichen Zweck forthelfen, oder von den verdienten unangenehmen Folgen los machen will. Hieher gehören vornemlich die verſchiedenen Arten von Betrügereyen, wodurch ſich der Menſch bittere Vorwürfe, Nachſtellung und gerichtliche Unterſuchungen zuzieht; und wo er dann gewönlicher Weiſe zum Leugnen

und Lügen ſeine Zuflucht nimt. Wer kan alle die die Verlegenheiten nennen, in welche ſich ein gewiſſenloſer oder leichtſinniger Menſch durch wirkliche Uebertretung ſeiner Pflichten ſtürzt? Und wer kan es nach den Geſetzen des Chriſtenthums billigen, wenn er ſich alsdenn durch eben ſo ſchlechte Mittel vertheidigen will? Nicht einmal bey den Uebereilungsſünden gutgeſinneter Chriſten können ſolche Nothbehelfe geltend ſeyn; indem nichts der Billigkeit und den weiſen Abſichten Gottes gemäßer iſt, als daß ieder die natürlichen Folgen ſeiner Vergehung empfinde, um in künftigen Fällen vorſichtiger zu werden. Und eben ſo gewis iſts der Wille des höchſten Regierers, daß die Obrigkeit grobe Verbrecher und ungehorſame Untertanen beſtrafen, und folglich die Wahrheit erforſchen ſoll. Wie aber kan das geſchehn, wenn die Verleugnung der Wahrheit in ſolchen Fällen rechtmäßig iſt? — Alſo, zur Deckung böſer Thaten können die Nothlügen nicht gelten. Und wie viel Fälle werden dadurch ſogleich aufgehoben, in welchen dieſelben ſo gewönlich ſind!

Laßt uns noch weiter alſo ſchließen: iſt es unerlaubt, zur Vertheidigung geſezwidriger Handlungen und zur Verhütung ihrer natürlichen und bürgerlichen Strafen Unwahrheiten zu reden: ſo kan's noch weniger mit dem Chriſtenthum zuſammenſtehn, wenn man durch die Lügen wirklich ſeine Pflichten gegen den Nächſten verlezt; das iſt, wenn man die Wahrheit verleugnet, verdrehet und wider dieſelbe redet, entweder recht eigentlich in der Abſicht, einen andern unglücklich zu machen; oder wenn doch des Nächſten Schade

mittel-

mittelbar oder unmittelbar aus ſolchem Verhalten entſpringt. So oft demnach iemand Unwahrheit redet, um ſeinen Nächſten zu kränken, ſeinen guten Namen anzuſchwärzen, ihn um ſeinen rechtmäßigen Gewin und andre Vorteile zu bringen, weil er ſich etwa von ihm für beleidigt hält, und kein ander Mittel zur Befriedigung ſeiner Rache vor ſich ſieht: ſo iſt dies teufliſche Bosheit, die kein Vernünftiger billigen kan. Doch, wir wollen lieber zur Ehre der Chriſtenheit glauben, daß nur wenige ſo weit verfallen, daß ſie ſich dieſes Mittels bedienen, und ſolches unter die erlaubten Nothlügen rechnen. Dagegen komt der andre Fall deſto häufiger vor, da man zur Erhaltung eigner Vorteile Unwahrheit redet, und ſolches als eine erlaubte Nothhülfe anſieht; aber zugleich den Nächſten eben dadurch auf eine nähere oder entferntere Weiſe kränkt. Denn gemeiniglich weiß man ſich unter ſolchen Umſtänden, wo unſer Vorteil mit dem Vorteil des Nächſten zuſammenſtößt, nicht anders zu helfen, als durch Verleugnung und Verdrehung der wahren Beſchaffenheit einer Sache. Unzählige Lügen von dieſer Art kommen beym Kauf und Verkauf vor; und ieder Teil hält ſich oft berechtigt, auf dieſe Art ſein Beſtes zu ſuchen. Oder man ſucht einem nachteiligen aber an ſich gegründeten Gerücht durch Erdichtungen abzuhelfen; aber man verkleinert eben dadurch den Ruhm des Nächſten. Und wolte man auch ſeine Unſchuld durch eine Lüge vertheidigen; und man träte dadurch der Nächſtenliebe zu nahe: ſo wär's ſicher ein verwerfliches Mittel. Gewis, Freund, du wirſt es bey ſorgfältiger Prüfung finden, daß du nur ſelten durch dieſe Nothbehelfe deinen Endzweck ohn allen Nachteil eines andern

 erhältſt.

erhältſt. Folglich übertritſt du alsdenn iedesmal das große Gebot Jeſu: Du ſolſt deinen Nächſten lieben, als dich ſelbſt.

Auch in allen kleinern Verlegenheiten, die im gemeinen Leben und geſellſchaftlichen Umgange ſo oft vorkommen, können die ſo benante Nothlügen unmöglich gerechtfertigt werden. Geſezt, man bediente ſich ihrer weder zur Vertheidigung einer unrechtmäßigen Handlung, noch zu irgend einem Nachteil des Nächſten; ſondern lediglich in der Abſicht, ſich ſelbſt bey einer guten Sache zu ſchützen und künftige Nachreden, Vorwürfe und andre geringe Gefahren zu vermeiden: ſo iſt unſer eigner Vorteil, den wir dadurch erhalten können, an und für ſich noch kein hinlänglicher Grund, ein ſo vortrefliches Geſez, als die Lehre des Chriſtenthums von der Wahrhaftigkeit iſt, zu übertreten. Stünd' es in iedem vorkommenden Fall dem Chriſten frey, ſo bald dem Nächſten kein ſichtbarer Schade erwächſt, ſich um ſein ſelbſt willen von einer Pflicht los zu binden: wo bliebe dann das Anſehn mancher andern chriſtlichen Vorſchrift, als zum Beyſpiel des Geſetzes der Keuſchheit, an deſſen Niederreiſſung das menſchliche Herz ohnehin ſo fleißig arbeitet? Wenigſtens würd es in vielen andern Fällen nicht an Ausflüchten fehlen; und die zügellos gewordne Begierde würde ſehr geſchwind vom Kleinen zum Gröſſern übergehn. Wie unſicher ſäh es dann mit dem ganzen Fundament der chriſtlichen Aufrichtigkeit aus, und was wäre zweydeutiger als der Karakter eines ehrlichen Mannes? Denn wer kan und ſoll es iedesmal entſcheiden, ob dem Nächſten bey einer Nothlüge Nachteil zu-

gefügt

gefügt werde; da derſelbe oft erſt in entfernten Folgen beſteht; und da das Urteil hiebey ſo leicht auf ieder Seite partheyiſch wird? In den mehreſten Fällen hat man nicht einmal die Zeit dieſen Schaden des Nächſten zu berechnen, weil man gemeiniglich bey einer Ueberraſchung zu denſelben ſeine Zuflucht nimt. Oder man würde ſich doch häufig hinten nach damit zu entſchuldigen ſuchen, daß man ohn alle böſe Abſicht wider die Wahrheit geredt habe. Und iſts denn nicht Schade genug, der dem Ganzen und ſelbſt einzelnen Gliedern deſſelben durch den häufigen Gebrauch der Nothlügen zuwächſt, wenn das gegenſeitige Vertrauen und der gute Kredit, den ieder zu erhalten befliſſen seyn ſoll, dadurch geſchwächt werden? Was ſoll ich von dem Karakter eines Menſchen denken, der bey ieder Verlegenheit ſich mit Nothlügen ſchüzt? Iſt das männliche Feſtigkeit, religiöſe Gewiſſenhaftigkeit und wahre chriſtliche Wahrheitsliebe? Zeigt es nicht vielmehr einen gewiſſen Leichtſin, Kälte des Herzens, und Mangel der Liebe zu Gott und Chriſtenthum an, wenn man um iedes kleinen Vorteils willen das große Gebot von der Wahrhaftigkeit zurückſetzen kan? Wirkt der Eigennuz ſo gewaltig in minder erheblichen Fällen, was wird er nicht bey noch gröſſern und günſtigern Anläſſen thun?

Endlich ſind die Nothlügen allemal eine unrechtmäßige Zuflucht, ſo lang wir noch auf andern ordentlichen Wegen und durch algemein bewährte Mittel zu unſerm Zweck gelangen können; und dies ſelbſt alsdenn, wenn wir bey dem Gebrauch dieſer leztern etwas einbüßen müßten. Fände ſich alſo ein

Chriſt in Gefahr, etwas von ſeinem Vermögen oder Ehre zu verlieren, aus welcher er ſich zwar durch eine Lüge ſehr bald, aber auch durch andre erlaubte Mittel, nur nicht ſo geſchwind und leicht, heraushelfen könte: ſo iſt ohnſtreitig nach allen Regeln der chriſtlichen Klugheit der lezte Weg vorzuziehn. Und nicht anders könte die Sache entſchieden werden, wenn wir zur Rettung unſers Nächſten beyde Wege vor uns ſehn, und nun einen von ihnen wählen. Um die Sache noch deutlicher zu erkennen, bedenke man folgende zwey Fälle. Der erſte iſt: es wird iemand von einem angeſehenen Mann wegen Betrügerey oder Verleumdung beſchuldigt und mit ſcharfer Ahndung bedroht. Er iſt aber unſchuldig; kan indeſſen dieſe ſeine Unſchuld, wenn er ordentliche Beweiſe führen will, nur ſehr mühſam und durch den koſtbaren Weg des Rechts ausführen; hingegen durch eine Erdichtung viel leichter und ſchneller. — Der andre: man hat einen guten Freund, der in einen ſehr langwierigen geldfreſſenden Proceß, bey einer an ſich gerechten Sache, verwickelt iſt. Will man ein falſch Zeugniß für ihn ablegen, ſo iſt die Sache auf einmal gehoben: im Gegenfall werden noch große Koſten zum glücklichen Ausgang erfodert — Was iſt hier für einen rechtſchaffenen Chriſten zu thun? Der große Haufe wird vermuthlich für den erſten Weg ſtimmen: ich für den lezten. Und das nicht nur aus Gründen des Chriſtenthums, weil wir an einen Gott und Heiland glauben, die beyde unveränderliche Freunde und Lehrer der Wahrheit ſind; ſondern ſchon um deswillen, weil der Sieg der Unſchuld immer um deſto ſicherer und herlicher wird, ie rechtmäßiger die Mittel und ie größer die

Mühe

Mühe iſt, wodurch er erkämpft wird. Nothlügen werden ſehr häufig in der Folge entdeckt. Und wie mislich ſiehts dann um den Namen eines ehrlichen Mannes und um ſeine bis dahin genoſſene Ruhe aus? Selbſt die lauterſte Unſchuld wird am erſten durch ſolche Entdeckungen verdächtig gemacht. Alſo ſicherer iſts gewis, wenn wir uns ſolcher Mittel zur Vertheidigung und Rettung unſrer ſelbſt und des Nächſten bedienen, die algemein als rechtmäßig anerkant ſind. Büßen wir darüber anfänglich einige zeitliche Vorteile ein; ſo gewinnen wir ſie mit der Zeit gemeiniglich wieder. Wenigſtens kan eine ſtandhafte Wahrheitsliebe auf den Beyfall aller weiſen und rechtſchaffenen Chriſten allemal ſichere Rechnung machen.

Und nun, Freunde, nachdem ihr wißt, in welchen Fällen die Nothlügen einem Chriſten unerlaubt ſind, ſchließt iezt weiter, wenn und in wie fern ſie rechtmäßig werden können. Die Unterſuchung iſt nun nicht mehr ſo ſchwer; indem ihr nur bey iedem vorkommenden Fall gewiſſenhaft prüfen dürft, ob er zu den bisher näher bezeichneten gehöre, oder nicht. Wenn demnach eure oder eures Nächſten Unſchuld durch eine Unwahrheit gerettet, oder eine andre gute Sache vertheidigt werden könte — wenn keinem einzigen eurer Mitbrüder dadurch der mindeſte Schade zuwüchſe, ſondern vielmehr ein augenſcheinlicher algemeiner oder beſonderer Vorteil — wenn die Sache von ſolcher Erheblichkeit wär, daß ihr vor dem Richtſtuhl eures eignen Gewiſſens, vor dem Gott der Wahrheit, und vor allen rechtſchaffenen verſtändigen Menſchen Beyfall und Rechtfertigung fändet — wenn endlich kein andres Mittel zur Rettung eurer ſelbſt und eures Nächſten übrig bliebe — und noch näher: wenn

ihr

ihr andre große und ausgemachte Pflichten gegen euch ſelbſt und gegen andre ſchlechterdings auf keine andre Weiſe erfüllen köntet — ſo wär in ſolchem Fall die Verleugnung der Wahrheit oder die Behauptung einer Unwahrheit eine rechtmäßige Nothhülfe. Geſezt alſo: ihr würdet über wichtige Sachen, nicht von befugten Richtern, ſondern von andern, die zur Unterſuchung nicht berechtiget ſind, befragt; und ihr köntet ſehr wahrſcheinlich vorausſehn, daß die Entdeckung der Sache für euch oder für euren Nächſten ſehr ſchädliche Folgen haben würde; köntet auch nicht durch bloße Zurückhaltung der Wahrheit und Verſagung der Antwort ſolchen Nachteil verhindern; durch Verneinung der Sache aber auf einmal aus der ganzen großen Verlegenheit herauskommen: ſo, dünkt mich, wärt ihr in dieſem Fall vor Gott, eurem Gewiſſen und allen verſtändigen Menſchen hinlänglich gerechtfertigt, wenn ihr euch des lezten Mittels bedientet. Und eben das glaub ich in einem andern Fall, wenn ihr, entfernt von aller obrigkeitlichen und menſchlichen Hülfe, auf keine andre Weiſe Leben, Ehre und Güter bey euch oder eurem Nebenmenſchen vor augenſcheinlicher Gefahr und unrechtmäßigen Ueberfall ſchützen köntet — Jeder ſuche hier die Gründe ſo ſorgfältig abzuwägen, daß er feſte Ueberzeugung erlange. Und wenn er ſie hat, ſo handle er nach derſelben mit unveränderlicher Treue. Scheinen euch etwa die Grenzen, welche ich hier geſteckt habe, zu enge zu ſeyn: ſo erweitert ſie wenigſtens nicht eher, als bis ihr die Sache vor dem Gott der Wahrheit und vor dem Richtſtuhl der evangeliſchen Sittenlehre gewiſſenhaft unterſucht, und ſichere Gründe zur Ausdehnung derſelben gefunden habt. Dünkts

euch

euch aber, daß ich dem Chriſten noch zu große Freyheiten geſtatte: ſo thut was euer Gewiſſen euch in iedem Fall nach ſorgfältiger Prüfung gebietet. Nur erwägt, daß das Gebot der Wahrhaftigkeit nur zur Beförderung der algemeinen Glückſeligkeit der Menſchen gegeben ſey; und daß die Uebertretung deſſelben alſo aufhöre, verlezte Pflicht zu ſeyn, ſo bald erweislich iſt, daß dieſe väterliche Abſicht Gottes nicht nur keineswegs dadurch gehindert, ſondern vielmehr ausdrücklich befördert werde. Auch urteilt nicht nach eurem ängſtlichen Gewiſſen über die Ueberzeugung derienigen von euren Mitbrüdern, die ſonſt in allen Stücken ihres Chriſtenthums redlichen Eifer erweiſen. Gewiſſenhaftigkeit iſt hier durchaus nöthig; und aller Leichtſinn, der freilich auch in Abſicht der Nothlügen ſo gern die Grenze erweitert, iſt ſchädlich und ſtrafbar. Doch kan ſelbſt die erſte wider Gottes Abſichten handeln, wenn ſie nicht von prüfender Vernunft gelenkt und auf dem geraden Wege der evangeliſchen Wahrheit erhalten wird.

Heil endlich dem redlichen Mann, der in allen dieſen Vorkommenheiten ſo handelt, daß er mit David ſagen kan: Prüfe mich Herr, und verſuche mich; läutre meine Nieren und mein Herz. Denn deine Güte iſt vor meinen Augen; und ich wandle in deiner Wahrheit. Ich ſitze nicht bey den eitlen Leuten, und habe nicht Gemeinſchaft mit den Falſchen. Ich waſche meine Hände in Unſchuld; und halte mich Herr zu deinem Altar f).

f) Pſ. 26, 2-6.

Zwey-

Zwey und zwanzigſte Betrachtung.

Chriſtliche Fürſorge für den Nächſten in Abſicht ſeiner Seele und ſeines Leibes.

Du und ich, mein Freund, haben unſterbliche Seelen; wir können beyde ewig glücklich werden, wenn wir wollen. Was iſt billiger, als daß wir uns in Liebe zu dieſem Zweck vereinigen; daß ieder nicht nur für ſich, ſondern auch für ſeines Nächſten Seele ſorge? Zu Lehrern ſind wir nicht alle berufen: aber Reiſegefährten ſind wir alle auf dem Wege zur Ewigkeit; haben einerley Weg, und einerley Ziel vor uns. Forthelfen, rathen, vom Irweg zurückrufen, iſt alſo iedes Pflicht, der's nur verſteht; iſt ganz der natürlichen Billigkeit gemäß. Haſt du mehr Einſicht in die Lehren des Chriſtenthums, mehr Uebung in der Tugend als andre: wohl! gebrauche es, ſo gut du kanſt, zum Beſten deines unwiſſenden und ſchwachen Mitbruders. Siehſt du ihn irren, weiſ' ihm den Weg; eilt er dem Abgrund des Verderbens zu, warn' ihn liebreich und ernſtlich; ſtrauchelt er, greif ihm ſanft unter die Arme; fällt er, gieb ihm brüderlich die Hand, und hilf ihm, wenn er ſie annehmen will, auf. Geſegnet iſt der Menſchenfreund, der eine Seele vom Tode errettet! geſegnet die Stunde, in welcher du einen Verführten zum Nachdenken gebracht, von Vorurteilen geheilet, von Laſterthaten zurückgehalten haſt! Nicht immer kommen bequeme Gelegenheiten, ſolche edle Thaten zu thun; aber, wenn ſie kommen, dann, Freund,

Freund, ergreif ſie mit Freuden; freu dich darüber mehr, als wenn du einen glücklichen Handel geſchloſſen, oder ſonſt einen irdiſchen Vorteil erlangt hätteſt. Zum Heil einer unſterblichen Seele etwas beytragen, iſt das edelſte Werk der Menſchenliebe; mehr werth vor Gott, ſüßer nach der Empfindung deines eignen Gewiſſens, als das anſehnlichſte Almoſen, das man von ſeinem Ueberfluß giebt [a]). O Gott, welch eine Scene muß das in iener Ewigkeit ſeyn, wenn ſich dieienigen wieder ſehn, die ſich hier einander liebreich zurecht wieſen; wenn da einer ſeinem Freunde mit warmer Dankbarkeit zuruft:

> Heil ſey dir! denn du haſt mein Leben,
> Die Seele mir gerettet, du!

Nur empfinden läßt ſich dies Vergnügen im voraus, nicht beſchreiben mit Worten. Es iſt himliſche, göttliche Freude, dem großen Menſchenvater im höchſten Grade genüßbar; Freude, um deren willen der Sohn Gottes auf Erden kam; die ihn unter allen ſeinen Aufopfrungen und Widerwärtigkeiten erquickte; die er ſchon genoß, als er kurz vor ſeinem lezten Leiden zu Gott betete: Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bey mir ſeyn, die du mir gegeben haſt [b]). Es iſt Freude der Engel, die ſie empfinden, ſo oft ſchon hier ein Sünder Buße thut; Freude aller ſeligen Geiſter von Ewigkeit zu Ewigkeit. —

Doch, lieber Freund, ſieh vor allen Dingen auf dich ſelbſt; beſſere dein eigen Herz, eh du deinen Bruder zurecht weiſen wilſt. Vielleicht bemerkſt du die Fehler andrer, und deine eigne größere ſieheſt du nicht. Mag auch

a) Jakob. 5, 19, 20. b) Joh. 17, 24.

auch ein Blinder einem Blinden den Weg weiſen? werden ſie nicht alle beyde in die Grube fallen *)? O rette erſt deine Seele; und dann ſieh zu, ob du ein Erretter deines Nächſten werden kanſt — Fall auch nicht in die Bekehrſucht: handle nicht blindlings nach deinem frommen Eifer; ermahne und ſtrafe nicht bey ieder Gelegenheit, die dir nur vorkomt. Du kanſt es ſehr redlich meynen und doch wenig ausrichten, oder gar Schaden und Erbitterung ſtiften, wenn du dieſe Pflicht ohne Ueberlegung erfüllen wilſt. Biſt du nicht zum ordentlichen Lehrer berufen, ſo warte vornehmlich deine dir anbefohlne Geſchäfte ab, und bedenk, daß es auch eine Art des Gottesdienſtes ſey, wenn du darin Fleiß und Treue beweiſeſt. Wirf dich nicht eigenmächtig in allen Geſelſchaften zum Lehrer auf, ſtraf nicht ieden Irthum und Fehler, den du an deinem Nächſten entdeckſt; ſchweig lieber zuweilen, oder entferne dich, eh du zum Streit und bittern Widerſpruch Gelegenheit giebſt. Wenn ein Menſch ſchon im Sündigen begriffen, oder wenn eine Zahl ausgelaſſener laſterhafter Perſonen zu allerley Ausſchweifungen bereits verſamlet iſt: ſo wird's ſelten rathſam ſeyn, ſie durch Warnung unterbrechen zu wollen. Wenigſtens gehört eine Perſon von großem Anſehn und geübter Klugheit dazu; ſonſt gießt man Oel ins Feuer, und ſezt die Wahrheit den gröbſten Spöttereyen und ſich ſelbſt den Mishandlungen ungezogener Menſchen aus. Handle daher bey deiner guten Abſicht allezeit ſehr behutſam, prüfe die Umſtände, überlege die Folgen. Iſt dein Herz voll redlicher Liebe zu Gott und deinem Nächſten, ſo wird dirs nicht ganz an Gelegenheit fehlen, auf

*) Luc. 6, 39. 40 u. ff.

auf eine nähere und entferntere Art für das Seelenheil des leztern zu ſorgen, vornemlich bey denen, die Gott deiner beſondern Aufſicht übergeben hat; oder mit denen du ſonſt in nähern Verbindungen ſtehſt. Nur hüte dich auch alsdenn vor aller Uebertreibung der Sache; und verdirb nicht durch ewige Wiederholung deiner Ermahnungen die guten Folgen derſelben. Viele gutdenkende Eltern und Lehrer und andre redliche Chriſten verſehn es hierin offenbar, daß man nicht genug dawider warnen kan. Auch erinnere den Irrenden mit ſchonender Liebe; hilf ihm zurecht mit ſanftmüthigem Geiſt [d]). Heftige Beſtrafungen ſtiften gemeiniglich Erbitterung, und nur in ſehr ſeltenen Fällen Gutes; die Liebe beſſert dagegen am zuverläßigſten. Ein Böſewicht, der durch kluge anhaltende Sanftmuth nicht gewonnen werden kan, iſt beynahe ohne Hoffnung verloren.

Kräftiger als alle Ermahnungen wirkt oft ein gutes Exempel zur Beſſerung des Nächſten. Die längſte Predigt richtet bey leichtſinnigen Menſchen zuweilen nicht ſo viel aus, als die edle tugendhafte That eines Mannes, der bey ihnen in Achtung ſteht; oder die ſonſt zu rechter Zeit und in ihrer Gegenwart geſchieht. Dies iſt ſehr tröſtlich für ieden Menſchenfreund, der oft wenig Gelegenheit hat mit Worten zu ermahnen; und doch gern nach den Trieben ſeines Herzens zum Wohl ſeiner Brüder etwas beytragen wolte. Alſo, Chriſten! wer ihr auch ſeyd, laſſet euer Licht leuchten vor den Leuten, daß ſie eure gute Werke ſehn, und den Va-

ter

d) Galat. 6, 1. 2. 1 Theſſal. 5, 14.

ter im Himmel preiſen. — Jeglicher unter euch ſtelle ſich alſo, daß er ſeinem Nächſten gefalle zum Guten, zur Beſſerung *). An Gelegenheit zu guten Werken kan's euch nie fehlen; alſo auch nicht an Gelegenheit euren Nächſten zu beſſern. Jeder gemeine Bürger, ieder Einwohner eines unbekanten Dörfchens kan doch gewiß ſeinen Mitbürgern und Nachbarn durch gutes Exempel nützlich ſeyn; ſeine Ehrlichkeit, Arbeitſamkeit, Wohlthätigkeit, und der ganze redliche Eifer in Ausrichtung ſeiner Pflichten kan dem leichtſinnigen oder Laſterhaften Anlaß zum Nachdenken, zur Beſchämung und vielleicht zur wirklichen Beſſerung werden. Warlich, dein Gott, der iede Urſach mit ihren Wirkungen kent, wird dich dafür ſegnen, wenn du auf ſolche Art deinen Nächſten erbauſt! — Eltern, Erzieher der Jugend! wie wiel komt auf euer gutes Beyſpiel an! Vergeblich lehrt und ſtraſt ihr, wenn ihr nicht ſelbſt Vorbilder der Jugend werdet. Sagt lieber weniger; aber thut deſto mehr. Wandelt ſelbſt vor Gott mit gewiſſenhafter Treue, beweiſet Ehrerbietung gegen ſein Wort, Menſchenliebe gegen den Nächſten. Laßt's eure Kinder merken, wie ſehr es euch freuet, wenn ihr eine wahrhaftig gute That vollbracht habt. Sie werden dann an eurer Freude Teil nehmen, werden euch nachahmen wollen; und ihre iunge weiche Herzen werden mehr bleibende Eindrücke dadurch empfangen, als wenn ſie eine ſtundenlange Lektion über eben die Materie aus dem Katechismus erhalten hätten. Glückliche Kinder, die ſolche rechtſchafne Eltern oder Erzieher haben! — Glückliche Eltern, die durch weiſe Lehren und gutes Beyſpiel die

*) Matth. 5, 16. Röm. 15, 2.

die Herzen ihrer Kinder frühzeitig zur Tugend und Gottſeligkeit bilden! — Und ihr Große der Erden, die ihr von der Fürſehung auf ſolche Poſten hingeſtelt ſeyd, wo euer Exempel viele beſſern kan, wie unglücklich ſeyd ihr, wenn ihr dieſe Gelegenheit verabſäumt; wie geſegnete Werkzeuge zum Heil der Menſchen, wenn ihr ſie redlich gebraucht! Seht, wie die Augen ſo vieler Tauſenden auf euch gerichtet ſind; welchen Einfluß euer Verhalten auf die Denkungsart und Sitten andrer hat! wie viel Gutes ihr ſtiften könt, wenn ihr wolt; wenn ihr eure Gewalt und Anſehn nach Gottes väterlicher Abſicht gebraucht!

Doch wehe euch, wehe allen Eltern, Aufſehern und Lehrern, wenn ihr's verſäumt! Wehe dem Menſchen, durch welchen Aergerniß komt [f])! Schreckliche Gerichte Gottes treffen die Verführer. Einen Menſchen ermorden iſt eine unmenſchliche That: aber Unſchuldige verführen, unſterbliche Seelen unglücklich machen, iſt teufliſch; iſt ärger als ienes. — Nicht alle Verführer ſind im gleichen Grad böſe; nicht alle überlegen die Folgen ihrer Reden und Werke; oft iſt's mehr Leichtſin als vorſäzliche Bosheit; mehr Unwiſſenheit, Vorurteil und erkanter Irthum, als eigne Erfindung und durchgedachte böſe Grundſäze. Dennoch iſt's immer erſchrecklich, eine Urſach zum Verderben andrer werden; und wenigſtens ein ſicherer Beweis, daß man ſelbſt böſe ſey, wenn man andre verführt. Mögten das alle Spötter der Religion und der Tugend ernſthaft bedenken! Mögtet ihr wenigſtens Anſtand nehmen, euer Gift auszubreiten, wenn ihr ſo unglücklich geweſen ſeyd, es ſelber ohn euer Wiſſen und

f) Matth. 18, 7.

Vorſaz einzuſaugen! Lehren angreifen, die ſo viel Tauſenden ehrwürdig ſind; den Grund aller menſchlichen Hofnung und Beruhigung mit aller Gewalt umſtürzen wollen; Grundſätze predigen, die offenbar den ausſchweifenden Begierden des menſchlichen Herzens ſchmeicheln, und die zügelloſe Freyheit in Laſterthaten befördern: dies iſt, wenn man's aufs gelindeſte beurteilen will, ein gewiſſes Merkmal des ausgelaſſenſten Leichtſins, der eignen Verderbtheit des Herzens und einer unſeligen Verblendung. Sagt, was ihr wolt, zu eurer Entſchuldigung; ſtelt euch noch ſo ehrlich und menſchenfreundlich an: ihr ſeyd **Feinde der Menſchheit**, wenn ihr derſelben die Ausſicht in die Zukunft, als den höchſten Troſt, raubt; **Verführer der Unſchuld**, wenn ihr Leichtſin, Zügelloſigkeit und Wolluſt empfehlt, oder doch durch verführeriſche Schriften die ſinlichen Begierden erweckt und das Feuer unreiner Lüſte im Herzen anblaſ't. — Wehe euch Verführern, die ihr in Geſelſchaften herumſchleicht, und durch Wort und That unſchuldige Seelen vergiftet; und halb verdorbne gänzlich verderbt! Ihr mögt ihnen nun Zweifel gegen Religion und Tugend ins Herz bringen, die ſie zuvor noch nicht kanten, oder ſie durch leichtſinnige ſchändliche Reden gegen das Gute fühlloſer, und gegen die Sünde empfindlicher machen; oder durch eigne freche Vollbringung laſterhafter Thaten eben ſo ausſchweifende Triebe in ihren Seelen erwecken: ſo iſt's immer Verführung, vor Gott gleich verwerflich, euren Mitbürgern ſchädlich. Arme verblendete Menſchen! ſeyd ihr ſelber ſo tief gefallen, ſo ganz Sklaven dieſes und ienen Laſters geworden, daß ihr das Sündigen nicht laſſen könt; hat die göttliche Wahrheit nicht mehr Kraft genug,

nug, euer Gewiſſen zu erwecken und eure felſenharte Herzen zu erweichen — trauriger Zuſtand! welcher Menſchenfreund kan ihn denken, ohne darüber Thränen des Mitleids zu weinen — wär' alſo keine Rettung für euch vorhanden: o ſündigt wenigſtens für euch allein! macht nicht andre zu unſeligen Genoſſen eures Unglücks! verderbt nicht den blühenden Jüngling, der mit den ſchönſten Hofnungen in die Welt trat; verderbt nicht den Mann, der Talente und Arbeitſamkeit beſizt, um ſeinen Mitbürgern nüzlich zu ſeyn; raubt nicht dem Greiſe ſeinen einzigen Troſt im Alter, ſeine Tugend und chriſtliche Hofnung — Mit einem Wort, werdet nicht Mörder an den Seelen andrer, wenn ihr eure eigne ſchlechterdings dem Verderben aufopfern wolt! — Eltern, habt Mitleiden mit euren Kindern! ſeht, Gott giebt ſie euch, um ſie glücklich zu machen; und ihr nehmt ſie bey der Hand, führt ſie den Weg des Unglaubens, der Sicherheit und des Laſters: was kan grauſamer ſeyn? — Traurige Ausſichten öfnen ſich hier den Menſchenfreunden! Sie ſehn, wie ſich der Leichtſin und Unglaube nicht nur in einzelnen Familien, ſondern an den Höfen der Großen wie ein gewaltiger Strom immer weiter verbreiten; wie die Wolluſt in den unnatürlichſten Geſtalten von Leuten angebetet wird, die ſonſt Verſtand und ſchöne Naturgaben beſitzen; wie ſich das Verderben von daher den niedrigern Ständen mitteilt; ſehens, fühlen die algemeine dringende Gefahr ihrer Mitchriſten — wolten gern warnen und retten — können iedoch nicht, wie ſie wünſchen — Denn, was vermag die Stimme der Wahrheit, wenn ſie nicht mehr gehört wird? — Herr! Vater der Menſchen, erbarme dich ſelbſt deiner

Kinder, die du zur Tugend und ewigem Leben geſchaffen haſt. —

Redliche Chriſten! Liebe zu Gott und dem Nächſten wird euch von ſelbſt dringen, daß ihr niemanden vorſäzlich ein Aergerniß gebt, oder ihn durch Wort und That zum Irthum und Sünde verleitet. Aber thut noch mehr, wenn ihr ächte Nachfolger eures Erlöſers seyn wolt: meidet auch den böſen Schein [a]). Es kan eine Handlung an und für ſich ganz rechtmäßig ſeyn; allein die Umſtände, unter welchen ſie verrichtet wird, geben ihr ein böſes Anſehn; oder der Nächſte hegt noch gewiſſe Vorurteile, um deren willen er ſelbige für ſündlich erkent. In beyden Fällen ſeyd ihr nach dem Exempel Jeſu und ſeiner Apoſtel verpflichtet, alles aufs ſorgfältigſte zu meiden, was euren Mitchriſten in Uebung ihres Chriſtenthums hinderlich iſt. Daher erfordert die chriſtliche Vorſichtigkeit, nicht nur die algemeine Prüfung, ob eine Handlung an und für ſich gut ſey; ſondern auch, ob ſie unter den wirklich vorhandenen Umſtänden mehr Nutzen oder Schaden bringe? Beſonders iſt dies nöthig, wenn man mit ſchwachen unwiſſenden Leuten zu thun hat, die denn gemeiniglich an vielen Vorurteilen und Aberglauben krank liegen; und daher gar leicht alles, was damit nicht zuſammenſtimmen will, für ſündlich erklären. Hier erfoderts die Liebe, daß man lieber manche an ſich unſchuldige Handlungen unterlaſſe, auch manchen offenbaren Aberglauben nicht auf einmal und geradezu angreife; eh man die Religion überhaupt, oder doch ſein eigen Chriſtenthum in übeln Ruf bringt; oder gutmeinende, aber ſchwache Chriſten

a) 1 Theſſal. 5, 22.

Chriſten betrübt. Nicht ſo weit darf dies ausgedehnt werden, als müßtet ihr ſchlechterdings zu allen Irthümern, Vorurteilen und Misbräuchen ſchweigen, unwandelbar im alten Gleiſe fortgehn; oder gar gerade gegen eigene Ueberzeugung handeln. Dies ſey ferne! Es kommen Fälle, in welchen es Pflicht für euch wird, durch euer wörtliches oder thätiges Bekentniß die Wahrheit zu ehren, und zum Beſten des Chriſtenthums wirkſam zu ſeyn; doch nur unter ſolchen Umſtänden, wenn ihr mit Wahrſcheinlichkeit vorherſehen könt, daß ein ſolches Verhalten von größerm Nutzen ſeyn werde, als Stillſchweigen und Unthätigkeit. Chriſtliche Klugheit, die man durch Erfahrung und Nachdenken in der Nachfolge Jeſu erlernt, muß auch hiebey den rechten Mittelweg lehren; muß uns tüchtig machen, daß wir wandeln ohne Tadel und lauter, als Gottes Kinder [h]), folglich weder durch Unvorſichtigkeit und blinden Eifer zur Unzeit Aergerniß geben, noch durch furchtſames Nachgeben dem Chriſtenthum Schaden zuziehn.

Lernt ihr auf dieſe Art, Chriſten, für die geiſtliche Wohlfahrt eures Nebenmenſchen menſchenfreundlich ſorgen: ſo wird's euch nicht ſchwer werden, auch für den Leib deſſelben das zu thun, was Chriſtenpflicht von euch fodert. Das Leben deſſelben wird euch heilig ſeyn, ſo wie's das eurige euch von rechtswegen ſeyn muß. Ihr werdet euch auf keinerley Weiſe daran vergreifen, weder durch gewaltſamen Angrif, noch durch geheime und ſubtilere Beſchädigungen ſeiner Geſundheit. Alles, was euer eignes Leben verkürzen hilft, wirkt eben das auch bey

 eurem

h) Philipp. 2, 15.

eurem Nächſten. Reizt ihr ihn zur Unmäßigkeit, oder zu den ſchädlichen Ausſchweifungen der Unzucht, ſo werdet ihr dadurch Mörder an ſeinem Leibe. Verurſacht ihr ihm Gram und Sorgen; oder gebt ihr ohne dringende Urſach Anlaß, daß er in heftigen Zorn geräth; oder ſodert ihr Dienſte von ihm, die ſeine Leibeskräfte überſteigen: ſo ſeyd ihr an allen daher entſtehenden Zerrüttungen der Geſundheit und Beſchleunigung ſeines Todes ſchuldig vor Gott. Auf wie mancherley Art iſt hier eine ſtrafbare Vergehung möglich! Und wie nöthig iſt's alſo, daß ein Chriſt auch hierin ſorgfältig ſey! Wie gut, wenn er's oft bedenkt, daß iede Handlung, die er zur Erhaltung ſeines Nächſten und zur Verlängerung der Tage deſſelben unternimt, weit preiswürdiger ſey, als wenn er ihm große milde Schenkungen macht, ihm Lobſprüche in die Augen ſagt, oder zu Ehrentiteln behülflich iſt! Menſchenleben retten iſt wahres Verdienſt; einen Unglücklichen, der in Lebensgefahr ſchwebt, aus derſelben herausreißen, ihm liebreich die Hand bieten; und das ſelbſt mit eigner Gefahr, mit Verleugnung unſrer Bequemlichkeit, und mit Aufopferung andrer eignen Vorteile thun: iſt nicht nur vernünftige Großmuth und bürgerliche Pflicht; es iſt geradezu in der evangeliſchen Lehre geboten [i]). Bewundre hier, mein Leſer, die Vortreflichkeit der Sittenlehre Jeſu, die ſo weislich für der Menſchen Leben ſorgt. Aber geh auch hin und übe ſie mit warmer Menſchenliebe, ohne Murren und Zwang.

[i]) 1 Joh. 3, 16.

Drey und zwanzigſte Betrachtung.

Liebreiche Beurteilung des Nächſten, Teilnehmung an ſeinem Glück, Dienſtfertigkeit zur Beförderung deſſelben.

Unverbeſſerlich ſchön iſt die Beſchreibung der Liebe, wie ſie der heilige Paulus erteilt. Die Liebe iſt langmüthig und freundlich; die Liebe eifert nicht; die Liebe treibet nicht Muthwillen; ſie blähet ſich nicht; ſie ſtellet ſich nicht ungeberdig; ſie ſuchet nicht das Ihre; ſie läſſet ſich nicht erbittern; ſie trachtet nicht nach Schaden; ſie freuet ſich nicht der Ungerechtigkeit, ſie freuet ſich aber der Wahrheit. Sie verträget alles, ſie glaubet alles, ſie hoffet alles, ſie duldet alles [a]). Recht ſo ſolt' es mit der Liebe unter den Chriſten ſtehn. Solche Herzen, voll ſanfter, gütiger, redlicher Triebe, ſolten wir gegen einander haben. Wie ſchön würde das ſeyn! wie paradieſiſch könte dadurch unſer Leben auf Erden werden! wie ähnlich wir ſelbſt dem vortreflichen Muſter der Liebe, Jeſu Chriſto, und dem Bilde der Gottheit! — Chriſten, denkt weiter darüber nach! Prüft euch nach dieſer evangeliſchen Zeichnung der Liebe; lernt's immer beſſer, wie ihr ſo werden mögt.

Die Liebe iſt langmüthig und freundlich; ſie verträgt alles; ſie duldet alles. — Schöne Hauptregeln

a) 1 Korinth. 13, 4. 5. 6. 7.

regeln beym täglichen und freundſchaftlichen Umgang! Der Chriſt iſt gegen iedermann freundlich und höflich, nicht nur gegen ſeine Freunde und Wohlthäter; auch nicht allein gegen ſeine Obern, oder die gleiches Standes mit ihm ſind; ſondern ſelbſt gegen Geringere, gegen die niedrigſten Menſchen. Er komt gern andern mit Ehrerbietung zuvor [b]); thut mehr als er nach der Strenge des Ceremoniels und nach ſeinem Range thun dürfte; ſucht, ſo viel möglich iſt, allen Menſchen zu gefallen. In Schmeicheley und Verſtellung muß dieſe Gefälligkeit und Freundlichkeit nicht ausarten: ſonſt wär's nur geſchminktes Laſter, nicht chriſtliche Tugend. Auch ſol's nicht Gleichgültigkeit gegen die ſehr unterſchiedenen Eigenſchaften und Verdienſte des Nächſten ſeyn; ſo daß der Taugenichts und Böſewicht eben die Achtung und Liebe von uns genöſſe, die wir einem rechtſchaffenen verdienten Mann ſchuldig ſind. Nein! weiſe Liebe weiß wol Gold vom Meßing zu unterſcheiden, und ieden nach ſeinen wahren Vorzügen zu ſchätzen.

Rechte Liebe blähet ſich nicht, als wär' ſie Richterin aller Handlungen der Menſchen; ſie verdammet nicht gleich, wenn ſie auf Leute ſtößt, die freilich nicht ganz nach dem Sinn des Evangeliums leben; ſie entſchuldigt gern, deckt des Nächſten Fehler zu [c]), duldet ſie wenigſtens mit Langmüthigkeit, um die Böſen zu gewinnen; ohne iedoch an den Sünden ſelbſt Anteil zu nehmen. Ein ſolches Verhalten iſt im eigentlichen Verſtande chriſtlich, ganz dem Vorbilde Jeſu gemäß. Er, der tiefſehende Heiland, kante die Gottloſen

b) Röm. 12, 10. c) 1 Petr. 4, 8.

ſen und Heuchler weit gewiſſer, als wir ſie bey unſern eingeſchränkten Fähigkeiten unterſcheiden können. Demohngeachtet gieng er aufs liebreichſte ſelbſt mit ſolchen Menſchen um; ſtrafte zwar ihren Unglauben und Laſter; doch auch dies that er mit Schonung und Langmuth. Wie viel anſtändiger iſt's nun nicht uns, da wir die mehreſten Menſchen nur nach ihrer Außenſeite beurteilen müſſen, daß wir mit der größten Gelindigkeit richten, die offenbar Gottloſen durch Sanftmuth und Freundlichkeit zu gewinnen ſuchen; von allen aber nach der Liebe das Beſte hoffen? O meine Brüder, laßt uns immer geſchäftiger ſeyn, das Gute an unſerm Nächſten aufzuſuchen, als das Böſe; ihn gern ſo lang für gut und tugendhaft halten, als das Gegenteil nicht offenbar entſchieden iſt; ihm alſo nicht um dieſes und ienes Temperamentsfehlers oder um einzelner Uebereilungen willen ſein Chriſtenthum abſprechen! Lieber, wenn eins ſeyn ſoll, geht in der Gelindigkeit eures Urteils zu weit, als daß ihr die Härte übertreibt; und irgend einen redlichen Mann in euren Gedanken und Worten zu einem Kinde des Satans herabwürdigt. Es iſt wahr, auch dies leztere ſchadet ihm ſo ſonderlich nicht, wenn er nur ſeinem Herrn im Himmel als ein treuer Diener bekant iſt. Aber euch muß es gleichwol ein beſchämender Vorwurf im Gewiſſen werden, wenn ihr hintennach eure Uebereilung erkent; ſolt's auch erſt dann ſeyn, wenn wir alle vorm Richterſtul des großen Gottes dargeſtelt werden [d]). Wolt ihr ia ſtrenge ſeyn, ſeyd's gegen euch ſelbſt. Denn, wo iſt iemand unter euch, der ohne Fehler, ohne merkliche Schwachheiten wär? Seht alſo immer zuerſt auf euch,

und

d) 2 Korinth. 4, 5.

und hernach auf den Nächſten. Beurteilt ſeine Fehler gerade ſo, wie ihr wünſcht, daß er die eurigen beurteilen möge. Richtet nicht, ſo werdet ihr auch nicht gerichtet — Denn eben mit dem Maaß, da ihr mit meſſet, wird man euch wieder meſſen [e]).

Schön iſt der Mittelweg zwiſchen Argwohn und Leichtgläubigkeit! Aber wie viel Klugheit und Erfahrung, verbunden mit warmer Menſchenliebe, iſt nöthig, um ihn zu finden? Der Argwöhniſche ſieht lauter Gefahren, lauter böſe Abſichten und grobe Vergehungen; ſaugt Gift aus den unſchuldigſten Dingen; ängſtigt ſich ohne Noth, ſtürzt ſich in mancherley Widerwärtigkeit; zieht ſich Haß und Verfolgung zu. Der Leichtgläubige dagegen iſt ſicher, wo wirkliche Gefahr vorhanden iſt; traut den glatten Worten iedes Schmeichlers; wirbt Freunde, ohne ſie zu kennen; hält iedes ſcheinbare Werk für Tugend, das kaum den äußerlichen Anſtrich derſelben hat: und ſo komt er in Noth, eh er's glaubt; wird von Betrügern hintergangen, und von andern wegen ſeiner übereilten Urteile bald verachtet, bald gehaßt. — Noch ärger als beydes iſt gleichwol die muthwillige Tadelſucht; es ſey nun, daß ſie heimlich den Nächſten verfolgt, oder als ein öffentlich Handwerk in Geſelſchaften getrieben wird. Denn, da es ſchon dem gütigen Geſez Jeſu zuwider iſt, hart über ſeinen Nächſten zu urteilen: wie viel weniger wird der Verleumder und der Schmähſüchtige in ſeinem Gerichte beſtehn? Wolte Gott, es gäbe keine Originale von dieſer Art unter den Chriſten! Sie ſind aber da; in großen und kleinen Geſelſchaf-

e) Luc. 6, 37. 38.

ſelſchaften zu finden; eben ſo häufig in den Viſitenzimmern der Großen und Reichen, als in den Zuſammenkünften des Pöbels. Was iſt der gewönliche Gegenſtand des Geſprächs bey ſolcher Gelegenheit anders, als liebloſe Beurteilung des Nächſten? Man ſchildert ſeinen Nachbar, Mitbürger, Bekante und Freundin; aber mit ſo häßlichen Farben, daß das Gemälde nothwendig misfallen, oder verlacht werden muß. Man erzählt Geſchichten, halb wahr und halb erdichtet; berechnet die Fehler eines Abweſenden, ſtelt ſie von der ſchwärzeſten Seite dar; und verſchweigt wohlbedächtig alles, was zu ſeiner Entſchuldigung dienen kan. Der eine ſchreyt hier, der andre dort, um nur Beyträge zur Verunglimpſung des armen Nächſten zu liefern. Jener affektirt die Sprache eines gewiſſenhaften ehrlichen Mannes, um mit deſto größerm Nachdruck verleumden zu können: dieſer iſt fein witzig, und braucht die Geiſſel der Satyre, um ſeine Gaben vor der Geſelſchaft bekant zu machen, und zugleich einen abweſenden unſchuldigen Mann ſeine Ehre zu rauben. • Ein dritter ſchimpft grob, und ſchüttet den ganzen Verleumdungsgift, der in ſeinem Herzen verborgen war, ohne Schaam und Zurückhaltung hin. — Mancher hat ſich ſo ſehr an dieſen elenden Zeitvertreib gewönt, daß er kein größers Vergnügen, als dieſe unbarmherzige Verunglimpſung des Nächſten kent — „Doch vielleicht iſt's wahr, was du von den Fehlern andrer erzählſt? vielleicht iſt's ohnehin ſchon bekant? vielleicht haſt du auch eben nicht die Abſicht ihm zu ſchaden; du ſuchſt nur Zeitvertreib; oder wilſt durch beygemiſchte witzige Einfälle die Geſelſchaft beluſtigen?“ — Es ſey alſo! es ſey folglich dein Verhalten

nicht

nicht ganz ſo arg, als wenn du einen Unſchuldigen offenbar verleumdeſt und ihm Fehler andichteſt, die er nicht hat. Aber ſage mir doch, wer hat dir das Recht gegeben, alle Schwachheiten deines Mitchriſten aufzudecken und iede Uebereilung deſſelben auszubreiten? Oder, wenn's ſchon ſtadt- und landkündig iſt, warum wilſt du ſolche Sachen noch einmal rügen, und eben dadurch zu neuen harten Beurteilungen und kränkenden Zuſätzen Gelegenheit geben? Lieber vertheidige und entſchuldige den, der einmal vor den Augen der Welt geſtrauchelt hat, auch bereits dafür durch ſo manche glimpfliche und unglimpfliche Urteile gezüchtiget iſt. Denk, wie dich's ſchmerzen würde, wenn man bey ieder Gelegenheit deine begangene Thorheiten, von welchen du ſicher nicht frey biſt, aufs neue erzählen, und ſie dadurch bey denen, die ſie ſchon beynahe vergeſſen hatten, wieder ins Andenken bringen wolte. Geſezt endlich, daß du dies alles ohne feindſelige Abſicht blos zum geſelſchaftlichen Zeitvertreib thäteſt: wie unwürdig, wie unchriſtlich iſt ſolche Unterhaltung! wie weit entfernſt du dich von der Bahn der Menſchenliebe, wenn du dich und andre auf Koſten deines Nächſten beluſtigen wilſt! Sind keine edlere Zeitvertreibe für dich zu finden: wie groß muß denn die Armuth deines Geiſtes, wie niedrig dein Geſchmack und wie verderbt dein Herz ſeyn! Wende doch lieber deinen Wiz, wenn du wirklich welchen haſt, zur Rettung der Ehre unſchuldig gekränkter Leute an; laß das deinen Zeitvertreib ſeyn, das Gute, was du ſicherlich bey ſorgfältiger Prüfung an deinem Nächſten wahrnehmen wirſt, aufzuſuchen und weiter bekant zu machen. So beweiſe dich als einen Nachfolger Jeſu durch Sanftmuth und Liebe;

zeige

zeige die Größe deines Geiſtes durch Verachtung der unrühmlichen Tadelſucht kleiner Seelen; und beſſere, ſo viel an dir iſt, durch dein gutes Beyſpiel die Zeitvertreibe und Geſpräche in dem Umgange mit andern. Und hätteſt du bereits dieſe löbliche Abſicht, ſo ſey nichts deſto weniger aufmerkſam auf dich ſelbſt, da es ſo leicht iſt, daß man wider ſeinen Willen in ſolche Unterredungen eingeflochten und zu ſolchen Beurteilungen des Nächſten fortgezogen wird, die nicht gar zu wohl mit der chriſtlichen Liebe zuſammenſtimmen; und die in der Folge billig einem zarten Gewiſſen Unruhe erwecken. Je häufiger der Anlaß zu ſolchen Verſündigungen vorkomt, deſto nöthiger iſt die gewiſſenhafteſte Sorgfalt und Zurückhaltung.

Keineswege wird hiedurch dem Chriſten das Recht genommen, die Handlungen Andrer zu prüfen, in wie fern ſie rechtmäßig oder unrechmäßig ſind; Menſchen nach ihrem wahren Karakter kennen zu lernen; für ſich ſelbſt darüber ein Urteil zu fällen; oder ſolches ſeinen vertrauten Freunden, die ſolche Aeußerungen zu gebrauchen wiſſen, mitzuteilen; oder auch zur Warnung und Belehrung andrer manche Fehltritte und grobe Vergehungen, zumal wenn es dem Thäter zu keinem fernern Schaden gereicht, bekant zu machen. Nur muß es allemal mit großer Vorſichtigkeit geſchehn; die Liebe muß dabey vorwalten, die Abſicht gut ſeyn; und die Art der Ausführung mit den Regeln der chriſtlichen Klugheit und Menſchenliebe übereinkommen. Wird dies gehörig beobachtet, ſo kan's in manchen Fällen Pflicht werden, die Thorheiten und Ausſchweifungen andrer zu rügen; um aus ihrem traurigen Exempel Klugheitsregeln für ſich und

andre

andre zu lernen. Wohl dir, mein Freund, wenn du andre fallen ſiehſt, und du lernſt dann von ihnen, wie du ſelbſt ſicherer fortgehn ſolſt; fliehſt dann die ſchlimme Stelle, die krummen Abwege, wo ihre Tugend in Gefahr kam; gehſt alſo deſto vorſichtiger und treuer auf dem einmal betretenen Wege der Wahrheit und Gottſeligkeit fort!

Weit erwünſchter iſt's freilich iedem weichen menſchenfreundlichen Herzen, wenn man ſich über das ganze leibliche und geiſtliche Wohlergehn ſeines Nächſten freuen kan. Ein redlicher Chriſt gönnt nicht nur ſeinen Mitbürgern ihren Ruhm, ihre Reichthümer, Ehrenſtellen und Freuden von allerley Art; er nimt auch ſelbſt mit Aufrichtigkeit daran Teil. Ihm wär's lieb, wenn er alle Menſchen glücklich ſehn könte; wenn Alles, was auf Gottes Erdboden um ihn herum lebt, gegründete Urſach zur Freude hätte. Er ſtört daher nicht gern das Vergnügen einer frölichen Geſelſchaft durch Klagen, oder durch ein finſtres mürriſches Weſen; iſt kein Sonderling, der die Freude, wenn ſie in den Schranken der Mäßigung bleibt, verdammen ſolte; freut ſich vielmehr mit den Frölichen, wie's der apoſtoliſchen Regel gemäß iſt [f]). Ja, noch mehr: er iſt auch bereit, ſeinem Nächſten auf allerley Art, durch ein gefälliges Bezeigen und wirkliche Beyhülfe eine billige Freude zu machen. Er enthält ſich nicht nur zu ſolchem Ende alles deſſen aufs ſorgfältigſte, wodurch irgend iemand betrübt werden kan; thut auch nicht blos das, was er in ſeinem Verhältniſſe gegen denſelben zu thun ſchuldig iſt: ſondern er arbeitet wirklich mit fröli-
cher

f) Röm. 12, 15.

cher Willigkeit an des Nächſten Glück; ſtudirt deſſen Karakter, Leidenſchaft, Vorurteil und Schwachheiten aus; bequemt ſich darnach, ſo weit es mit gutem Gewiſſen geſchehn kan, in ſeinem Umgange und Thun; opfert allenfalls von ſeinem Vermögen und eignem Vergnügen etwas auf; um nur ſeinem Freunde und iedem, mit dem er näher verbunden iſt, fröliche Stunden zu machen. Sieht er, daß dem Nächſten von ſchadenfrohen, rachgierigen und ungerechten Leuten etwa ein Unglück bereitet wird: ſo wendet er's ab, wenn's in ſeinen Kräften ſteht; oder warnt doch dafür, giebt guten Rath, wenn er nicht thätig helfen kan. Weiß er Mittel und Vorſchläge, die zur Verbeſſerung der Vermögensumſtände deſſelben gereichen könten; findet er Gelegenheit, ihm in ſeinem Handel, Gewerbe und Unternehmungen einen billigen Vorteil zu verſchaffen, ſo bedient er ſich ihrer mit Freuden dazu. So betrachtet er das Glück ſeines Nächſten als einen Teil ſeines eigenen; und arbeitet nicht eigennützig für ſich allein, ſondern auch für andre; für Bekante und Unbekante, für Freunde und Feinde, und wenn's möglich wär, fürs Glück der ganzen Welt.

Das iſt rechte chriſtliche Teilnehmung an dem Wohlergehn des Nächſten, die edle Beyfreude, die willige Dienſtfertigkeit, wozu das Evangelium den Chriſten auffodert. Dienet einander, ein ieglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherley Gnade Gottes g). Was kan die algemeine Wohlfahrt mehr befördern und erhal-

g) 1 Petr. 4, 10.

erhalten, als die redliche Befolgung dieſer goldenen Regel? Dort ſizt ein Menſchenfreund, und beſchäſtigt ſich in der Stille mit der edlen Betrachtung, wie er mit den empfangenen Gaben ſeinem Nächſten dienen und ihm Freude machen könne. — Der Landesfürſt ſinnt auf Mittel, um das drohende Ungewitter eines Kriegs oder andrer Verwüſtungen abzuwenden, die Laſten ſeiner Unterthanen zu erleichtern, die Handlung blühender, und ieden in ſeinem Stande glücklicher und froher zu machen. — Der Weiſe ſpürt der Wahrheit mit Anwendung ſeiner Geiſteskräfte nach, um ſie dem großen Haufen faßlicher und brauchbarer zu machen; oder denkt auf gemeinnützige Erfindungen, auf Verbeſſerung der Künſte und Wiſſenſchaften, oder auf einen guten Rath für ſeinen Freund. — Der Begüterte frägt bey ſich: wie kanſt du als ein guter Haushalter den empfangnen Reichthum nicht nur zu deinem und deiner Familie Beſten, ſondern auch zu heilſamen Anſtalten für die gemeine Wohlfahrt, und zum Dienſt dieſes und ienes Mitbürgers redlich anwenden? — Jeder Arbeiter denkt darauf, durch Treue in ſeinem Beruf, ſo niedrig derſelbe immer ſeyn mag, der Welt und ſeinem Nächſten nüzliche Dienſte zu leiſten. — Der Hausvater erwacht am Morgen mit dem Gedanken: was kanſt du heute thun, damit deine Gattin und Kinder einen frölichen Tag haben? und dieſe denken wieder darauf, wie ſie ihrem Ehegatten oder Vater hülfreiche Hand bieten, Sorgen und Bekümmerniſſe aus ſeinem Herzen hinwegnehmen, und dagegen fröliche Empfindungen hineinbringen ſollen. — So wär's recht! ſo ſolt's ſeyn nach dem vortreflichen Beyſpiele Jeſu Chriſti; der nicht kam, um ſich dienen zu laſſen, ſondern ſelbſt den

Menſchen

Menſchen zu dienen, und ſein Leben im Dienſt der Welt aufzuopfern h). — Chriſten! erwärmt doch eure Herzen durch dieſe Betrachtung zu edlen Empfindungen der Menſchenliebe, zum rechten chriſtlichen Dienſteifer. Das ſey eure Freude, viele glücklich zu machen, und auf ſolche Weiſe die väterlichen Abſichten Gottes auf Erden nach eurem Vermögen befördern zu helfen!

O laß mich ſo geſint, mein Gott, durch Chriſtum werden!
Voll warmen Eifers ſey mein Leben hier auf Erden,
So nützlich, als ich kan, dem Nächſten ſtets zu ſeyn;
Dann geh ich einſt, o Gott, ins Reich der Liebe ein.

h) Matth. 20, 28.

Vier und zwanzigſte Betrachtung.

Chriſtliche Mildthätigkeit und Barmherzigkeit.

Mit der chriſtlichen Dienſtfertigkeit hängt die Tugend der Mildthätigkeit und Barmherzigkeit ſehr genau zuſammen, ſo daß ſie immer gemeinſchaftlich wirken, und in einem und eben demſelben Herzen ſchweſterlich beyſammen ſind. Nur erweiſet ſich die erſtere mehr gegen Jedermann, die leztere aber beſonders gegen Hülfsbedürftige und Elende. Wer überhaupt an den Glücksumſtänden ſeines Nächſten redlichen Anteil nimt; der freut ſich nicht nur mit den Frölichen; ſondern weint auch mit den Weinenden. Gewiſſermaßen iſt dies Mitleiden dem Menſchen natürlich. Der Anblick fremder Noth, oder die Erzählung einer traurigen Geſchichte von den Schickſalen andrer, erregt in uns ein gewiſſes Gefühl, das uns nicht ganz gleichgültig läßt; wenn es gleich nicht in dem Grade wirkſam und dauerhaft iſt, daß es uns zu thätigen Hülfsleiſtungen bewegt. Einige Perſonen ſind vor andern wegen der größern Empfindſamkeit ihrer Seelen dazu aufgelegt; ſind im beſondern Grade weichherzig und mitleidig. An ſich gereicht dies natürliche Gefühl der Menſchheit zur Ehre; dient zum Beweiſe, daß Gott die Menſchen nach ſeinem Bilde geſchaffen, und zur Liebe und Barmherzigkeit gebildet hat; kan alſo überaus nützlich werden, wenn's wohl geordnet und durch kluge Ueberlegung gelenkt wird. Geſchieht

ſchieht dies nicht, ſo geht's eben ſo, wie mit der Liebe überhaupt; welche ohne die Aufklärung und Unterſtützung, die ſie durch das Licht der Vernunft und Religion empfängt, ein blinder ausſchweifender Trieb wird. Deſto größer iſt auch hier das Verdienſt der chriſtlichen Sittenlehre, indem ſie uns die rechte Natur einer Gott gefälligen Barmherzigkeit lehrt, und uns zugleich zur willigen Uebung derſelben durch Vorhaltung der wichtigſten Gründe und theuerſten Verheißungen anlockt und ſtärkt. Schande iſt's für den Chriſten, wenn er dieſe Tugend nachläßiger übt, als der Heide! Schande für ihn, wenn er ſich muthwillig um Belohnungen bringt, die ihm das Evangelium um ſo billigen Preis anträgt!

Seyd barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig iſt [a]). Dies iſt die erſte Regel, die der Chriſt zu merken hat; und in der gewiſſermaßen alle übrige enthalten ſind. Gott hat von Anbegin der Welt ſo viel Proben ſeiner unbeſchreiblichen Barmherzigkeit abgelegt, und giebt ſie uns noch an iedem Tage ſo häufig, daß wir nicht lange forſchen dürfen, um von ihm zu lernen, was Barmherzigkeit ſey. Da wir alle Hülfsbedürftige ſind, arm von uns ſelbſt, verloren ohne Gott; ſo beſteht auch beynahe alles das Gute, was er uns erzeigt, in lauter Uebungen ſeiner Barmherzigkeit. Die Schwachheit unſrer Seele, die Unwiſſenheit, in der wir geboren werden; die große Sinlichkeit des Menſchen, die ſo leicht alle ſeine Begierden beherſcht, die edelſten Triebe erſtickt und die ſträflichſten Handlungen erzeugt; die ſämtlichen traurigen Folgen der Sünde, unſre Straf-

a) Luc. 6, 36.

würdigkeit vor ſeinem Gericht, und die mancherley zeitlichen Uebel, die man ſich dadurch zuzieht: kurz, dies ganze geiſtliche Elend der Menſchen iſt ein Gegenſtand des göttlichen Mitleidens, und alle die Anſtalten, welche er von ie her zur Errettung der Menſchen gemacht hat, und noch immer durch die Predigt des Evangeliums macht, ſind Erweiſe ſeiner Barmherzigkeit, die ihres Gleichen nicht hat. Auch lehrt uns die bibliſche Geſchichte und andre Erfahrungen, daß Gott ſeine Barmherzigkeit an einzelnen Völkern und Perſonen zur Zeit der Noth vorzüglich erwieſen habe. Das iüdiſche Volk iſt davon ein ausnehmendes Beyſpiel. Und wer komt noch heutiges Tages in Noth, und wird nicht von Gott errettet? wer wird krank, und erhält nicht durch Gott ſeine Geſundheit? wer leidet Hunger und Blöße, und wird nicht von Gott genährt und gekleidet? wer wird verfolgt, und findet nicht bey Gott ſeine Zuflucht? — Mit Recht heißt er daher ein **Vater der Barmherzigkeit**; und wir ſind ſeine **Kinder**, wenn wir Barmherzigkeit üben, wie er.

Schon dieſe algemeine Betrachtung der göttlichen Barmherzigkeit kan dich, mein Chriſt, überzeugen, daß dieſe ganze Tugend zwar **aus dem innern Wohlwollen gegen den Nächſten** entſpringe, auch darin ſich eigentlich gründe; daß ſie ſich aber auch äußerlich gegen Bedürftige **durch Wohlthun und Helfen in der That** erweiſen müſſe. Mancher ſpricht viel von Mitleiden, und verſichert dem Elenden mit vielen Worten ſeine Bereitwilligkeit zu helfen. Doch ſein Herz fühlt nichts dabey; und ihm fält es nicht ein, ſeine gute Verſprechun-

ſprechungen zu erfüllen. Oder wenn er ia einmal ein Werk der Barmherzigkeit verrichtet, ſo geſchieht es zum Schein. Denn ihm iſts nach Art aller Heuchler nicht um die gute Handlung, ſondern nur um den Schimmer derſelben, um den **Namen** eines Mitleidigen zu thun. Ein andrer wird zwar wirklich durch den Anblick eines Unglücklichen gerührt; doch nur auf ſehr kurze Zeit. Denn kaum iſt ihm der traurige Gegenſtand aus den Augen gerückt, ſo erſterben die guten Triebe wieder; das Mitleiden wird kälter; und die guten Entſchließungen kommen weder zur Reiſe, noch zur Ausführung. Solche kalte Verſicherungen des Mundes, oder flüchtige Aufwallungen des Herzens, ſind ſicher nicht die rechten Beweiſe der Mildthätigkeit und Barmherzigkeit. Man muß nach Maasgebung ſeines Vermögens helfen, wo man helfen kan; geben, wo ſich uns Bedürfniſſe zeigen; doch auch beydes nicht zum Schein thun, ſondern nach der rechten Natur der Menſchenliebe, **mit redlichem willigen Herzen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Uebet iemand Barmherzigkeit, ſo thue er's mit Luſt** b). Was man aus **Zwang** thut, iſt ſelbſt nach dem Urteil der Welt nicht halb ſo viel werth, als was **mit gutem Willen** geſchieht. Noch einmal ſo angenehm iſt iede Wohlthat, von welcher man weiß, daß ſie aus einem guten menſchenfreundlichen Herzen herrührt. Der Hartherzige pflegt zuweilen, um des ungeſtümen Bittens eines Dürftigen überhoben zu ſeyn, oder noch aus andern Abſichten, manche anſehnliche Almoſen zu erteilen; der Heuchler thuts auch; ieder natürlich Weichherzige noch viel mehr. Aber alle dieſe ſind um des-

b) 2 Korinth. 9, 7. Röm. 12, 8.

willen noch nicht wirklich mildthätig und barmherzig. Denn das bloße Almoſengeben iſt für ſich allein niemals ein ſichrer Erweis dieſer Tugend. Wer weiß nicht, von welcher verſchiedenen Art die Trübſale der Menſchen ſind? Da giebt's Bedrängte, die guten Rath; Verlaſſene und Unterdrückte, die Schuz und Fürſprache; Kranke, die Aufſicht und Handreichung; Betrübte, die Troſt und Aufmunterung; Dürftige, die Brod und Nahrung verlangen. Werke der Barmherzigkeit laſſen ſich alſo nie ſicher nach dem dabey gemachten Aufwande ſchätzen, ſondern entweder nach der guten Abſicht des Gebers, oder nach dem wirklichen Nutzen, den ſie dem Nothleidenden bringen.

Eben dies lehrt uns, wie viel darauf ankomme, daß man ſeine Wohlthaten mit Weisheit austeile. Es iſt ſchön, wenn der Barmherzige mit redlichem und willigem Herzen Gutes thut; noch beſſer aber, wenn's mit ſorgfältiger Ueberlegung am rechten Ort, zu rechter Zeit und im gehörigen Verhältniß geſchieht. Unterſuche alſo, ſo viel es dir möglich iſt, welches die bedürftigſten Perſonen ſind, und ziehe dieſe bey deinen mildthätigen Handlungen vor. Nicht diejenigen, die auf den Landſtraßen liegen und vor den Thüren herumlaufen, ſie mögen nun mit Ungeſtüm oder mit Tränen und Wehklagen Almoſen ſuchen, ſind es vorzüglich, die unſer Mitleiden verdienen. Wenigſtens iſts rathſam, daß man ſeine Freygebigkeit gegen ſie ſo einzuſchränken ſuche, daß man ſich nicht, wie's oft geſchieht, dadurch außer Stand geſezt ſehe, andern Bedürftigern Gutes zu thun. Wie manche verarmte Familie, wie manche

verlaſſene

verlaſſene Witwen und Waiſen, oder ſchwer gebrechliche Leute leben unter drückenden Sorgen und Kummer, ohne Brod, ohne Kleid, ohne irgend eine Handreichung, im Verborgnen, dem redlichen Menſchenfreunde unbekant; weil ſie ſich entweder der Betteley ſchämen, oder zu unvermögend ſind, als daß ſie ihre Noth kund machen könten! Diese ſuch auf, mitleidiger Chriſt! rette eine bekümmerte Familie vom völligen Untergange; trockne der troſtloſen Witwe ihre Tränen ab; ſchaffe dem verlaſſenen Kranken Pflege und Linderung ſeiner Schmerzen. Das ſind edlere Werke der Barmherzigkeit, als die Verſchwendung der Almoſen an die gewöhnlichen Straßenbettler, an vornehme und geringe Müßiggänger, oder an manche öffentliche Stiftungen, die ſchon hinlängliche Reichthümer beſitzen. Findeſt du unter deinen Verwandten oder Mitbürgern Bedürſtige von der erſten Art; ſo geht der Beruf, ihnen zu helfen, allen übrigen vor. Auch verdient ein Unglücklicher, der die Wohlthaten gut anwendet, ſie nicht zur Verſchwendung misbraucht, der auch ohne eignes Verſchulden ſo tief ins Elend herabgeſunken iſt, deine beſondere Aufmerkſamkeit und Unterſtützung. Nur mußt du nicht allein auf dieſe Punkte ſehn, nicht mit Parteylichkeit deinen Bekanten wohlthun, und die dringenderen Bedürfniſſe anderer vergeſſen; auch nicht zu ängſtlich und langwierig unterſuchen, wie ein Elender deine Hülfe anwendet, und in wie fern er ſie verdiene. Gott erweiſet auch den undankbaren Verſchwendern ſeiner Wohlthaten noch immer große Barmherzigkeit; ob ihm wohl ſeine dankbare Freunde vorzüglich lieb ſind. Er vergißt auch gern der vorigen Uebertretung, durch die

ſich mancher ſelbſt ins Unglück gebracht hat, wenn hernach nur Demüthigung und Sinnesänderung folgt. Verſchließ alſo dein Herz nicht ganz vor den Bitten des Undankbaren und Gottloſen. Vielleicht beſſert er ſich noch; vielleicht iſt er ſchon durch die Noth gedemüthigt, und dein Beyſtand hilft ihm dann noch weiter auf dem Wege der Beſſerung fort — Ueberlege ferner, auf welche Art du deine Wohlthätigkeit am ſicherſten zum wahren Beſten deines nothleidenden Nächſten anwenden könneſt; thue wohl zur rechten Zeit und auf die nüzlichſte Art. Bey den gewöhnlichen öffentlichen Bettlern, ſo lang nicht beſſer eingerichtete Anſtalten dagegen gemacht werden, läßt ſich freilich ſelten mehr thun, als daß man ſie durch ein Almoſen zu befriedigen ſucht. Deſto ſorgfältiger ſuche in andern Fällen den Nächſten ſo zu unterſtüzen, daß er bleibende Vorteile davon habe. Fertige ihn nicht mit einer Kleinigkeit ab, wenn er durch Anwendung einer größern Summe aus einer dringenden Noth, oder aus ſeiner ganzen Verlegenheit herausgeriſſen werden kan; gieb ihm dagegen nicht viel auf einmal in die Hände, ſondern lieber in kleinern Poſten nach und nach, wenn er kein guter Haushalter iſt. Denk auch nicht, daß du alles gethan haſt, wenn du ihm ein Almoſen an Gelde erteilſt. Sehr oft iſt eine anderweitige Unterſtüzung paſſender, und für ihn ſelbſt vorteilhafter. Einem Müßiggänger Arbeit geben; einen verſchwenderiſchen laſterhaften Menſchen in ſolche Lage bringen, daß er ſich an ein ordentliches ſitſames Leben gewöhnen muß; ein armes verwaiſetes Kind dem Bettelſtab entreißen, und für deſſen Erziehung väterlich ſorgen: das ſind weit vortreflichere Erweiſungen

der Barmherzigkeit, als wenn man ſolchen Leuten das reichlichſte Almoſen zufließen läßt. Fände vollends ein Menſchenfreund Gelegenheit, durch guten Rath, und andern thätigen Beyſtand, eine gemeinnützige Anſtalt zum Beſten der Nothleidenden gründen, oder deſſen glückliche Fortdauer befördern zu helfen: ſo wär das allerdings ein Verdienſt erſter Größe; ein Werk der Barmherzigkeit, deſſen geſegnete Folgen ſich noch auf die ſpäte Nachwelt erſtrecken. Wohl den Großen und Reichen dieſer Erden, die das Vermögen dazu in Händen haben, wenn ſie's mit Willigkeit auf eine ſo löbliche Art anwenden! —

Doch bekümmere dich nicht zu ſehr, mein Chriſt, wenn deine Glücksumſtände dir ſolche größere und gemeinnützigere Uebungen der Mildthätigkeit unterſagen. Wiſſe, es gehört auch zur chriſtlichen Klugheit, mit welcher man ſeine Gutthaten austeilen ſoll, daß ſich ieder nach ſeinem Vermögen und ganzen Glücksſtande richte. Gott ſodert nicht von allen gleich viel; denn er hat nicht allen einerley Vorzüge gegeben. Wer viel zeitliche Güter beſizt, der iſt eben dadurch zu gröſſern und thätigern Liebeserweiſungen verpflichtet. Wer ſelbſt arm iſt, und die Unterſtützung gütiger Menſchenfreunde gebraucht, der iſt eben dadurch hinlänglich vor Gott gerechtfertigt; vor dem Gott, der unſre ganze Lage kent, der den guten Willen und die geheimen Triebe des Herzens nicht nur weiß, ſondern auch zuverläßig zu unſrer künftigen Vergeltung in Anſchlag bringt; dem das Scherflein, das der Arme aus ſeinem kleinen Vorrath mit ehrlichem Herzen zur Erquickung eines noch

Dürftigern hingiebt, eben ſo werth iſt, als das anſehnliche Almoſen, das der Reiche von ſeinem Ueberfluß abnimt. Eben hierin liegt der wahre Troſt für die weichen menſchenfreundlichen Seelen, die gern viel Gutes thun, viel Elende glücklich machen mögten, wenn's irgend in ihren Kräften ſtünde; die aber nur mit ſtillem Beyleid und Seufzen auf die Noth ihrer armen Mitbrüder hinblicken können, weil ihr eigner Kummer ſie niederdrückt. Aber nicht für den Geizhals liegt hierin Beruhigung, der bey allem Ueberfluß über Mangel klagt; der andre überreden will und ſich's vielleicht ſelber einbildet, daß er viel zu arm ſey, als daß er noch andre durch Almoſen unterſtützen könte. Dieſer gehört zu den unedlen Seelen, die keiner Empfindung der Menſchenliebe und des Mitleidens fähig ſind; zu den Unbarmherzigen, über welche einmal ein unbarmherzig Gericht ergehn ſoll c). — Lern hieraus, mein frommer Chriſt, daß du zwar recht und wohl handelſt, wenn du deine Gutthaten nach deinem Vermögen einſchränkſt, daß es aber gefährlich ſey, wenn du dies mit zu großer Aengſtlichkeit thuſt. Rechne alſo lieber nicht ſo genau, wenn du Almoſen giebſt, und laß deine Sparſamkeit nie in wirklichen Geiz und Unbarmherzigkeit ausarten. Gieb gern reichlich; laß oft deine rechte Hand nicht wiſſen, was die linke thut; ſpare lieber in andern Ausgaben, beſonders in dem, was blos zum Pracht und ſinnlichen Vergnügen angewendet wird. Schande wär's doch warlich für dich, wenn du größere Summen auf Putz und Kleiderpracht, auf Leckerbiſſen, aufs Spiel und andre Zeitvertreibe, als auf die Werke

der

c) Jakob. 2, 13. 5, 1. u. ff.

der Barmherzigkeit wenden wolteſt. Oder, wenn du dem Nothleidenden nicht mit Gelde aufhelfen kanſt: ſieh zu, obs nicht auf andre thätige Art, oder wenigſtens durch Rath Tröſtung und Aufmunterung geſchehn kan. Nicht leicht wird dir's ganz an Gelegenheit zur Uebung der Barmherzigkeit fehlen, wenn dein Herz es redlich meynt.

Auch nicht an Ermunterungen zur ſeligen Uebung dieſer Tugend kan dir's fehlen, mein Chriſt! Der Vorteile nicht noch einmal zu gedenken, die daraus für das algemeine Wohl des menſchlichen Geſchlechts entſtehn: ſo betrachte nur mit ruhigem Blick die iedesmalige Freude, die du durch deinen Beyſtand einem Elenden erweckſt. Sieh, Tränen der Freude und des Danks rinnen aus ſeinen Augen für die Wohlthat, die er aus deinen Händen empfieng! „Das iſt unſer Wohlthäter, unſer Erretter! heißts da: Gott ſegne den großmüthigen redlichen Mann, der uns geſpeiſet, gekleidet, aus den Händen unſrer Verfolger errettet, in Todesgefahren beygeſtanden hat! Der Algütige vergelt's ihm hier und dort ewig" — So nent der Vater ſeinen Kindern den Namen ſeines mildthätigen Gönners; ſo wird das Andenken einer edlen mitleidigen That oft noch Anlaß zur feſtlichen Freude für die ſpäte Nachkommenſchaft. — Doch laß immer deinen Namen unbekant bleiben: fühl dennoch das ſelige reine Vergnügen des Wohlthuns! fühl es mit Demuth und Dank vor dem Alſehenden, der dich zum Werkzeug edler Handlungen tüchtig gemacht hat. Das Zeugniß deines Gewiſſens, daß du Pflichten der Barmherzigkeit nach deinem Vermögen

erfüllt

erfüllt haſt, iſt mehr werth, als die tiefſten Verbeugungen und lebhafteſten Dankſagungen derer, welchen du deine Hand zum Beyſtande botſt. Freu dich mit ihnen, wenn's ihnen wieder wohlgeht; und dieſe Freude ſey, wenn's auch weiter nichts wäre, deine Vergeltung auf Erden. — Nim hiezu die großen Aufmunterungen der Lehre Jeſu, die ſo groß und dringend ſind, daß ſie ſchon für ſich allein das kälteſte Herz zur thätigen Barmherzigkeit anfeuren könten. Hör, dein Erlöſer wil's eben ſo aufnehmen, wenn du Nothleidenden hilfſt, zumal wenn's Freunde der von ihm gebotenen Tugend ſind, als hätteſt du's ihm ſelber erzeigt. Was ihr gethan habt, ſagt er, einem unter dieſen meinen geringſten Brüdern, das habt ihr mir gethan [d]). Ihn ſelbſt den göttlichen Erretter des menſchlichen Geſchlechts, der nun zur Rechten ſeines Vaters mit Preis und Ehren gekrönt iſt, ſpeiſen, tränken, kleiden, beherbergen — das wär' doch wohl, dächt ich, die ruhmwürdigſte größte That, die ie ein Sterblicher verrichten kan! Und ſieh, ſo werth ſind die Werke der chriſtlichen Barmherzigkeit vor dem unendlich großen Herrn, der einſt als Richter am algemeinen Vergeltungstage in ſeiner Herlichkeit kommen wird! Wenn er's auch nicht ausdrücklich weiter erklärt hätte, mit welchen ewigen Belohnungen er deine Mildthätigkeit vergelten wolle, ſo könteſt du hieraus ſchon die ſicherſte Hofnung faſſen, daß dir von dem Sohn Gottes eben ſo gewiß Barmherzigkeit vorm Gericht widerfahren werde, als du hier an ſeinen Gliedern Barmherzigkeit übteſt. Doch lies noch ſo viele andre evangeliſche Verheißungen, und fühl dann im voraus das ewige Glück, das du dir durch

d) Matth. 25, 40. 10, 42.

durch Wohlthun erwerben kanſt. Selig ſind die Barmherzigen, denn ſie werden Barmherzigkeit erlangen. — Wer kärglich ſäet, der wird auch kärglich erndten; wer da ſäet im Segen, der wird auch erndten im Segen. — O darum laſſet uns Gutes thun und nicht müde werden, denn zu ſeiner Zeit werden wir erndten ohne Aufhören [e])!

Zum Fleiß in guten Werken
Laß mich die Hofnung ſtärken:
Vor dir dem Herrn der Welt,
Der frohe Geber liebet,
Sey, was man willig giebet,
Ein Opfer, das dir wohlgefält.

Laß mich hier reichlich ſäen;
Denn, Herr, was hier geſchehen,
Folgt uns in iene Zeit.
Wer hier gern hilft und giebet,
Und ſich im Wohlthun übet,
Der erndtet dort die Herlichkeit.

e) Matth. 5, 7. 2 Korinth. 9, 6. u. ff. Gal. 6, 6. u. ff.

Ende des erſten Bandes.

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Hermes, Johann August,

Handbuch der Religion

Bd.: Erster Band

Berlin 1780

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek -- S 659 -1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11278234-5
VD18 12448702-001